

موتے کو لکھنؤ

ایڈیشن
۱۹۲۶
۶

قصہ ترقی

عتیق الرحمن سنہ ۱۳۴۱ھ

مول
ورنعمانی

قیمت فی پرچہ 65 P.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیشواں سال ————— پہلا شمارہ

نگاہِ اولیں

مفتی الرحمن سنبلی

ہندوستان کی نئی پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس میں نئے مرکزی وزیر قانون نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ حکومت مسلم پرسنل لا کے کسی جز میں تبدیلی کی ضرورت پر غور نہیں کر رہی ہے۔ بعد ازاں اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک طرف تو انھوں نے یہ عام بات کہی کہ اقلیتوں کے مسائل میں ایسی کسی تبدیلی کی تحریک خود متعلقہ اقلیت کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات خاص طور پر مسلمانوں کے مسئلے میں انھوں نے کہی کہ مسلمان اپنے پرسنل لاء میں کسی مداخلت کو جو کہ شریعت کا ایک جز ہے، اسلام میں مداخلت سمجھتے ہیں۔

یہ سنا اب سے چند سال پہلے جب پارلیمنٹ میں اٹھ اٹھا اور حکومت نے اس مسئلے میں ایک کیش ہائز کر کے کارادہ ظاہر کیا تھا تو مسلمانوں نے قدرتی طور پر اس کے خلاف سخت احتجاج کیا اور اس احتجاج کی بنیاد پر دوسری بات بھی جس نے وزیر قانون نے اپنے بیان میں کہی ہے یعنی مسلمانوں کے ذہب میں مداخلت ہے جس کا رنگ کی پارلیمنٹ کو تھا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کا رنگ کی شدت پر نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب نے بھی مسلمہ میں دیکھی لی اور ان کا کہنا کہ پر مرکز کے مسلمانہ وزراء، ممبران پارلیمنٹ، اور دوسرے مسلمان لیڈروں کے ایک اجتماع نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ان کے وہ اس مسئلے میں بغیر مسلمانوں کی تحریک کے کوئی قدم نہ اٹھائے۔ چنانچہ حکومت نے اس کا یہ ارادہ ختم کر دیا۔

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب جو اس مرتبہ کانگریس کی طرف سے صدارت کے مفید ادارے ہیں،

کتاب الادکار والہ عَوَات

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

سونے کے وقت کی دعائیں :- (۲)

[اس عنوان کے تحت وہ حدیثیں گزرتی ہیں جو روح کی جانگاہ ہیں۔ باقی ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔]

عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
أَرَادَ أَنْ يَنُومَ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ
بِقَبْلِ عَذَابِكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ————— دوا اور دواؤ

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا جب
آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر کہتے تھے اور
تین دفعہ یہ دعا کرتے ”اللّٰهُمَّ بِقَبْلِ عَذَابِكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ“ اس سے میرے اندر
بچے اپنے خواب سے بچاؤ کہ وہ جبکہ سناں بندے دوا اور دوا کے جائیں گے۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) خاص سونے کے وقت اس دعا کی ایک کھلی وجہ تو یہی ہے کہ سونے کو موت سے
ایک خاص ثابت ہے اس کی وجہ سے آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت موت ان تمام باتوں
اور ان کے سبب اور غلبہ اور غلبہ کیا کرتے تھے اور جس بندہ کو اللہ کی طرف سے موت ملے گی اس کو جب
موت ملے گی اس کی دعا ہے کہ وہ ہم کو اس کی طرف سے موت ملے گی اور ہم کو اس کی طرف سے

نہات نصیب ہو۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ
 حِينَ يَأْتِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ
 أَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ وَرَقِ
 الْأَشْجَارِ وَهِيَ كَأَمْتِ عَدَدَ رَمْلِ عَالَمٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا.

رداء الترغی

حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا جو شخص سونے کے لیے بستر پر لیٹے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح توبہ و استغفار
 کرے اور تین دفعہ عرض کرے "اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ
 أَتُوبُ إِلَيْهِ" دیر سے مغفرت بخشش چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
 اور وہ ہی قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا اور سب کا مالک ہے۔ اور اس کے حضور میں توبہ کرتا
 ہوں، تو اس کے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اگرچہ وہ درختوں کے پتوں اور شمار گیتا
 عالم کے ذروں اور دنیا کے ذلوں کی طرح بے شمار ہوں۔ (جابر ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں سونے وقت ذکرہ بالا الفاظ کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے پر سائے
 گنہ بخش دیئے جانے کا وعدہ جانفزا مانا گیا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہوگی اگر حضور کی اس ہدایت پر عمل
 کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اِن یہ استغفار و توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا دیکھنے والا
 ہے، اس کو زبان سے دعو کہ نہیں دیا جاسکتا۔

عَنْ قُرَّةَ بِنِ نَوْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لِأَبِي إِسْرَءِيلَ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَسْمَعُونَ عَلَيَّ خَائِمَتِيَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ

مِنَ الشِّرْكِ۔ رداء الہدایہ و رداء الترغی

قرہ بنت نوفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والدہ نوفل
 سے فرمایا کہ (جب تم سونے کا ارادہ کرو) تو سورہ قل یا ایہا الکفرؤن پڑھ لیا کہ

اس کے بعد سوجایا کہ، اس سورت کے مضمون میں شرک سے پرہیز ہوتا ہے۔ (سبحان اللہ)

(تشریح) ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 دو عورتیں حاضر ہوئیں اور آپ سے کہیں کہ ہم نے آپ سے ایک عورت کو نکاح کیا ہے اور
 یہ نکاح اگر باطل ہے تو ہمیں اس کا بدلہ دے دیں۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى
 فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَعْبَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا قُرْآنًا فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ
 أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسُحُ بِهِمَا مَا
 اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَنْدُبُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ
 جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہوا
 کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ تینوں سورتیں پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور
 جہاں تک ان کے ہاتھ پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پر پھیرتے۔ پہلے سر اور ہاتھ پر اور جسم
 کے سامنے کے حصے پر پھیرتے، تین دفعہ یہ عمل کرتے۔ (ترمذی، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث کی تفسیر میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ میں اسی طرح تینوں سورتیں پڑھ کر
 اللہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے جسم مبارک پر پھیروں، اللہ میں ایسا ہی کرتی تھی۔
 (فائدہ) ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے سونے کے وقت کی بعض دوسری آیتوں کا استعمال یا ان کی نقل
 ہوں وہ کم از کم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں سے کسی ایک کے لیے یہ حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جو اس میں ازہم ذکر کیے اس کی عمر دو سال ہو جرت ہے۔

نیز ان کے لیے نکاح کی دعا:-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

أَنَّهُ لَا يَتَمَنَّاهُ الْإِلَهِ مِنَ الْأَرْبِ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ
 اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَمَتْ وَرَبَّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا
 أَظْلَمَتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَحْتَ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ
 كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ عَزَّ جَارَكَ
 وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ — رواه الترمذی

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا جب تم سر پر لیو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیا کرو۔ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ (اے اللہ ساتوں آسمانوں کے اہل ان سب چیزوں کے
 مالک جو اس کے نیچے واقع ہیں اور سب زمینوں کے اور ان سب چیزوں کے مالک جو اس
 پر واقع ہیں۔ اور شایین اور ان کی گمراہ کن سرگرمیوں کے مالک، اپنی مادی مخلوق کے
 شر سے مجھے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے، کوئی مجھ پر زیادتی اور ظلم نہ کر پائے۔) باوجود
 اور محفوظ ہے وہ صحت کو تیری پناہ حاصل ہے۔ تیری حمد و ثنا کا مقام بلند ہے، تیرے سرا
 کوئی لائق پرستش نہیں، پس تو ہی معبود برحق ہے۔ (جامع ترمذی)

نیند میں ڈر جانے کی دعا:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ فِي التَّوَمُّ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِ مِنْ
 نَجَسِهِ وَعَذَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ
 يَخْشَوْنَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكَلِّمُهَا مَنْ يَلْجُ
 مِنْ أَوْلَادِهِ وَمَنْ لَمْ يَلْجُ مِنْهُمْ كَتَبَ فِي صَدْرِهِ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی (معاذِ انخاب) لکھ کے سوتے میں گر جائے تو
یوں دعا کرے "اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ..... تَا..... وَ اَنْ يَّخْشَوْنَ رُبِّي
پناہ اٹھائیں اللہ کے کلماتِ تامات کے ذریعہ خود اس کے غضب اور عذاب سے اور
اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان و سادس و اثرات سے اور اس بات سے کہ نیا طین
میرے پاس آئیں اور مجھے تائیں"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نیا طین
اس بندہ کا کچھ نہ لگاڑیں گے۔ (حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے یہ حدیث ان کے
صحابہ زادہ شعیب نے روایت کی ہے) ان کا بیان ہے کہ ہمارے والدہ اب عبداللہ بن
عمرو کا یہ دستور تھا کہ ان کی اولاد میں جو بڑے اور بالغ ہو جاتے وہ یہ دعا ان کو کہتے
فرماتے تاکہ وہ اس کو اپنا معمول بنالیں، اور جو بچے چھوٹے ہوتے تو یہی دعا ایک
کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں (بطور تعویذ کے) ڈال دیتے۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ڈراؤنے اور پریشان کن خوابِ شیطانِ اثرات سے چوتے
ہیں اور اگر اس دعا کو معمول بنایا جائے تو ان اثراتِ ان اثرات سے حفاظت ہوگی۔ صحابی رضی
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام
اس کا کلام یا کوئی دعا کاغذ پر لکھ کر بطور تعویذ کے وغیرہ میں ڈال دینا کوئی غلط کام نہیں ہے۔

رات کو آنکھ کھلنے کے وقت کی دعا:-

عَنْ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ
تُسَبِّحُ اللَّهَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْدَعَا اسْتَجِيبْ فَإِنْ تَوَضَّأْتُ قَبْلَ
صَلَاتِي

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو سو کر کسی کی آنکھ کھلے اور وہ اس وقت تھے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" سُبْحَانَ اللَّهِ مَا لَحْنَدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" اس کے بعد کہے "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" اسے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے بخند سے، یا کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ دعا واجباً قبول فرمائی جائے گی، اس کے بعد اگر وہ بہت کرے اُنکے جملے اللہ) وضو کر کے نماز پڑھے تو اسکی یہ نماز بھی ضرور قبول ہوگی۔ (صبح بخاری)

(تشریح) حدیث کا سند صحیح بالامتین صبح بخاری سے نقل کیا گیا ہے، اس میں کلمہ الحمد للہ "سبحان اللہ" سے پہلے ہے۔ لیکن امام بخاری کے علاوہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی وغیرہ میں اُنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اُن سب کی روایات میں "سبحان اللہ" پہلے اللہ الحمد للہ بعد میں ہے جیسا کہ کلمہ تمجید میں ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر وغیرہ شارحین بخاری نے کہا ہے کہ بخاری کی روایت میں "الحمد للہ" کا مقدم ہو جانا کسی راوی کا تصرف ہے، بہر حال ان کلمات کی صحیح ترتیب یہی ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت میں ہے۔ اسی بنا پر ترجمہ میں اسی ترتیب کے مطابق لکھ دیا گیا ہے۔

اس حدیث میں بشارت سنائی گئی ہے کہ جو بندہ رات کو اُنکے کھلنے پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تمجید اور تسبیح و تحمید اور اس کی مدد کے بغیر اپنی عاجزی دے دے سہی کے اعتراف کے یہ کلمے پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی دعا مانگے یا کوئی اور دعا کرے تو وہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ اسی طرح اس وقت وضو کر کے جو نماز پڑھی جائے گا وہ بھی قبول ہوگا بعض اکابر کا یہ ارشاد ہے کہ جس بندہ کو یہ حدیث پہنچے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اخص صلیہ سمیعہ اور آپ کی اس بشارت پر یقین کرتے ہوئے اسکے مطابق عمل کر کے استغفار و دعا کی قبولیت کی یہ دولت حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ بلاشبہ حضرت کے ایسے عطیات کی تادری بڑی محرومی ہے۔ امام بخاری سے صبح بخاری کو روایت کرنے والے امام

ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو سوتے سے میری آنکھ کھلی اور میں نے اللہ کی توفیق سے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا، اس کے بعد پھر میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی میرے پاس آیا اور اُس نے یہ آیت تلاوت کی "وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَقِيقِ" اور ان کو توفیق و ہدایت ملی بہت اچھی بات کی اور وہ گلا دینے لگے اللہ کے راستے پر۔

گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کے وقت کی دعا:-

آدمی کے لیے صبح شام کے آنے جانے اور سونے جاگنے کی طرح گھر سے باہر نکلنا اور باہر سے گھر میں آنا بھی زندگی کے لازم میں سے ہے اور جبکہ قدم قدم پر اللہ کے دم و دم اللہ اس کی حفاظت و نگہبانی کا محتاج ہے، اس لیے جب گھر سے باہر قدم نکالے یا باہر سے گھر میں آئے تو برکت و امتحان کے لیے خدا پاک کا نام لے اور اس سے دعا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے ذکر و دعا کے جو کلمے تعلیم فرمائے وہ مندرجہ ذیل حدیثوں میں پڑھیے!

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا يَحُولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقَالَ لَهُ حَبِيبُ، هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوُفِّيتَ وَتَقْبَلُ عَنْهُ شَيْطَانٌ ——— رواه ابو داود و الترمذی و الطحاوی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور چلے وقت کہے بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ میں اللہ کا نام لے کر نکلے اور میں اللہ پر امید کروں گا کہ اللہ میرے لیے ہدایت کرے یا کفر سے بچے میں کا یہاں اللہ ہی کے

بہارِ نبویؐ

اور اس میں وہ کوئی نفع لانا یا باہان نہ حرکت کر بیٹھے، یا خود کسی کے ظلم و ستم اور جہل و نادانی کا نشانہ بن جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے وقت اللہ کا نام پاک لینے اور اس پر اپنا ایمان اور اعتماد توکل تازہ کرنے کے علاوہ ان سب خطرات سے بھی اس کی پناہ مانگتے تھے اور اپنے عمل سے گویا اس کی شہادت دیتے تھے کہ آپ بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق اور حفاظت و دستگیری کے عاجز و محتاج ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس سے پہلی حدیث میں مختصر کلمہ ”لا حول ولا قوة الا باللہ“ بھی ان سب خطرات سے پناہ جوئی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے اس مختصر کلمے لیے وہ بھی کافی ہے۔

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ خَيْرَ مَا لَوْجُ وَخَيْرَ مَا تَخْرُجُ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ نُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهِ

رواہ ابوداؤد

حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرنا اور داخل ہو کر ”اللَّهُمَّ اسْأَلْكَ.....“ توکلنا ”اے خدا! میں تجھ سے اچھا توکل نہیں کرتا اور گھر سے نکلنے کا خیر دعویٰ نہیں کروں گا اور پھر تازہ بار نکلتا میرے واسطے خیر اور بھلائی کا وسیلہ بنے، ہم اللہ کا نام پاک لے کر داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کا نام پاک لے کر باہر نکلتے ہیں، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی کارساز ہے۔“ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرنے کے بعد داخل ہونے

واللہ اعلم بالصواب

(تشریح) اس تعلیم و ہدایت کی روشنی میں ہے کہ گھر میں آنے اور گھر سے نکلنے کے وقت بھی اللہ کے نام پاک لینا اور اللہ تعالیٰ پر ہر زبان پر اس کا برکت نام پڑا دینا یقین کرتے ہوئے کہ ہر خیر و برکت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس سے دعا اور سوال ہو اور اسی کی کوہن و کارسازئی ہو خیر و صلاح

استاد ہو۔ پھر گھر کے بڑوں اور چھوٹوں پر سلام ہو، جو درحقیقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے خیر اور سلامتی کی دعا ہے۔

مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا:-

مسجد گویا خانہ خدا اور دربار الہی ہے، آنے والے دلوں اس لیے آتے ہیں کہ عبادت کے ذریعہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کوئی بندہ غفلت کے ساتھ نہ مسجد میں جائے اور نہ مسجد سے نکلے۔ بلکہ جانے کے وقت بھی اور آنے کے وقت بھی اس کے دل و زبان پر مناسب دعا ہو۔ اللہ کے دربار کی حاضری کا یہ لازمی ادب ہے۔

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ — رواه مسلم

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک (اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے) اور جب مسجد سے باہر آنے لگے تو عرض کرے اللہم انی اسئالک من فضلک

(صحیح مسلم)

اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔

(تشریح) قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کا لفظ خاص طور سے روحانی اور اخروی نعمتوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کنوئیت، ولایت، مقام قرب در رضا اور نعماء جنت وغیرہ چنانچہ سورہ زعفران میں فرمایا گیا ہے "وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" اور فضل کا لفظ خصوصیت کے ساتھ دنیوی نعمتوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے مدق کی رحمت اور نعمتی

لے مستحق ہر دعا گار کی رحمت اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں

سراج المحدثین شاہ عبدالعزیز محدّد دہلوی

مختصر حالات، ملفوظات، غیر مطبوعہ علمی و ادبی تبرکات

(از مولانا نسیم احمد نسیمی امر دہلی)

آج میرا علم ایک ایسی عظیم شخصیت پر کچھ لکھنے کے لیے آمادہ ہے جس کا سوا علم و فضل چاروں عالم میں پہل رہا ہے۔ جو سراپا مرقع تحقیق اور مجسم مخزن رموز و نکات تھا۔ جو اسلام کی حقانیت کی قد آدم روشن دلیل تھا، جس نے ایک طرف درس و تدریس کا شغل جاری رکھا اور دوسری طرف سلوک راہ عرفان میں طالبین کی رہنمائی کی، جس نے ایک طرف وعظ و اذکار کے ذریعے رشد و ہدایت کے دریا بہائے تو دوسری طرف تصنیف و تالیف سے اسلام اور زمرہ اہل سنت و جماعت کی حمایت و حفاظت کی۔ جس نے ایک طرف مدرسہ کو چار چاند لگائے تو دوسری طرف خانقاہ کے درویش کو دلائل و برزگر دیا۔ جس نے اپنی روحانیت کی بے پناہ قوت اور حمیت اسلامی کی بے مثال طاقت کو بروئے کار لا کر حضرت سید احمد شہیدؒ کیسے روشن دل مجاہد اور غازی تیار کیا۔ جس نے ہندوستان میں اسلام و ایمان کے قیام و فروغ کے لیے ایک بااثر جماعت کی تشکیل کی اور اسلام و ایمان کی بقا و استحکام کی خاطر رزقائے شہادت سے ہم آغوش ہو کر زندگی جاوید سے ہمکنار ہوا۔ اور جس کے پانچ نوریہ نعروں کی آواز بآواز گشت آج بھی گنبد نیلگوں کے نیچے اٹھاتے ہیں۔ میں سنی مجاہد ہوں۔

شخصیت حضرت شاہ عبدالعزیز محدّد دہلویؒ کی حقانیت و انگریز شخصیت ہے۔ جو اپنے زمانے کے محدثین و شائع کا مرجع تھے۔ جن کا سلسلہ تلامذہ و سرشربین آفاق گیر ہے، جنہوں نے باوجود مسلسل ملاحط و

نقاہت اور بادیہ جو سیاسی انتشار اور سازگار حالات کے دہلی میں بیٹھ کر خشتِ علم و معارفِ نبویؐ سے نشہِ بادیہ تو حیدر دست کو سرشار و سیراب کیا۔ جن کی ظاہری مینائی اگرچہ عالمِ شہاب ہی میں جا چکی تھی لیکن ان کے دل کی حیرت انگیز روشنی نے ہزاروں دلوں کو روشن کر دیا۔ ہزاروں دلوں کے تابیناؤں کو بفضلِ ایزدی چشمِ بصیرت سے بہرہ ور کیا۔

اس عظیم شخصیت کے حالات میں کچھ دسلے لکھے گئے ہیں مگر بے نامکمل ہیں۔ حالاتِ عزیزی مولفہ زیم بخش دہلوی جو کیا بپ ہو گئی ہے کہیں دیکھنے کو نہ ملی تھی۔ رضا الاثریری (راپور) میں اس کا مطالعہ کیا، بڑی مایوسی ہوئی کہ اس میں سوانح کا حق ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ سوانح نگار کے پاس پورے پورے حالات بہم پہنچنے کے، بوقتِ کافی ذرائع موجود تھے، حیاتِ دلی کے آخر میں بھی انہیں زیم بخش صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں توڑے سے حالات لکھے اور نظم و نثر کے چند نمونے دکھانے کے بعد لکھتے ہیں:-

”اگرچہ اس وقت آپ کے خطوط کے بہت سے سودا تئیر زیرِ نظر ہیں لیکن میں سنہ حیاتِ دلی کے طول پُر جاننے کے خوف سے چند نقات کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔“

خطوط کے جن سودا کا ذکر زیم بخش صاحب سبزی طور پر کر رہے ہیں کاش وہ تمام خطوط حیاتِ عزیزی یا حیاتِ دلی میں درج ہو جاتے تو آج حیاتِ عزیزی کے بہت سے گہنے ہمدانی نظر مدد کے سامنے ہوتے۔

فہمِ عدینیٰ حسن خان مراد نے انعامِ انبلا میں بڑی متانت اور مہمانانہ و مودتہانہ بالغِ نظری کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر حال لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا ذوالفقار احمد پٹالی مراد نے اردو میں المصنوع میں کر دیا ہے اور کچھ مزید حالات بھی آخر میں لکھے ہیں۔ مگر ان دونوں کتابوں میں عمرِ عزیزی کو نوے سال بتایا ہے۔ حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ کی عمر اتنی سال کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مصنفین میں پیدا ہونے والا انسان ۱۳۲۶ء میں اتنی سال کا ہو گا۔ اس قسم کی سو قلم سے پیدا ہونے والی غلطیاں اگرچہ معمولی ہوتی ہیں مگر تاریخ و سوانح کے طالبِ علم کو غلطیاں میں مبتلا کر دیتا ہے۔

مقامی شاہ عبدالعزیزؒ سے مہذبہ بھائی کے شروع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پر اسے تلم

سورج عمری ہے۔ اس کے آخر میں ہے۔ "بعد حضرت مولانا ہر سر برادران ایشان قائم مقام ایشان۔
شد مذہب دس و مدرس مشولی گشتہ از" یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز کے دھال کے بعد ان کے
تیموں بجائی ان کے قائم مقام ہوئے اور آپ کی جگہ دس و مدرس میں مشولی رہے۔ سلاطین
سب سے پہلے چھوٹے بجائی شاہ عبدالغنی کا انتقال ہوا، پھر سلسلہ میں شاہ عبدالقادر دینا
سے رخصت ہوئے اور ۱۲۳۳ھ میں شاہ رفیع الدین نے حضرت شاہ عبدالعزیز کے سامنے اُن
تقریباً چھ سال پہلے رحلت فرمائی۔ ایسی صورت میں جملہ کس طرح یہ تینوں بجائی شاہ عبدالعزیز
کے بعد قائم مقام ہو سکے ہیں۔

دو ماہ کے قریب ہوئے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے دیگر اکابر کے
مرگات پر حاضری کا اتفاق ہوا۔ ہنگامہ سلسلہ میں اس تبرستان کے کتبے تک برباد ہو گئے
تھے۔ بعض اہل خیر نے مسجد واسطہ درگاہ شاہ ولی اللہ کی مرمت کا کام بڑے اہتمام سے کیا جو
مرگات اکابر پر دوبارہ کتبے بھی نصب کرائے گئے ہیں۔ مگر یہ دیکھ کر انوس اور تعجب ہوا کہ مرزا شاہ عبدالعزیز
پر جو کتبہ ہے اس میں بن فالت کوئے قلم سے سلسلہ لکھا ہوا۔ اس کو بھی معمولی غلطی کہہ دیجئے۔ مگر میرے
نزدیک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی زیات کے ہر ہر دور اور وفات و بعد وفات سے
تاریخ کے بہت سے واقعات دانتہ رکھتے ہیں اگر اس طرح بے توہی سے کام لیا گیا اور اہل علم نے کوئی
خبر نہ لی تو ہماری ہندستان کی قبی تاریخ پر غلط اثر پڑے گا۔

حق شہیر مولانا سکیم سید عبدالحی احسنی رائے بریلوی نے زحمت و تامل و جلد میں حضرت شاہ
عبدالعزیز کا جامع ذکر کیا ہے اس سے مجھے بڑی رہنمائی ملی۔ میں اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز
کے مکمل حالات لکھنے سے قاصر ہوں، اس کے لیے بڑی جستجو و تامل اور بڑا سفر درکار ہے، لیکن
تمام تصانیف پر سیر حاصل تبصرہ کرنا تلاذہ کی مکمل فرست، اُن کے اجمالی حالات کے ساتھ

۱۵۔ ابھی امام خاں دہلوی نے اپنی کتاب تراجم عللے دین میں ایک دیکھ غلطی اور کی ہے وہ یہ کہ حضرت شاہ
عبدالغنی شاہ ولی اللہ کو کہہ حضرت مولانا ازوقی کا استاد بتاتے ہیں۔ انھیں شاید یہ علوم یا نہیں گناہ ہو گیا ہو
کہ ایک صاحبزادے کا نام بھی شاہ عبدالغنی مجددی تھا اور وہی استاد قائم مقام ہوئے تھے۔

تیار کرنا اور ہندوستان کے مضمحل دور کا بھی کتب خانوں سے حضرت شاہ صاحب کی نادر اور غیر معلوم تحریرات کا حاصل کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ میرا خیال تو نقطہ تھا کہ یہاں مولانا رشید الدین خاں دہلوی کا تعلق کراؤں۔ یہ وہی مولانا رشید الدین خاں ہیں جن کے معلق حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک متولہ مشہور ہے کہ "میری تقریر تو محمد اسماعیل نے لے لی اور تقریر رشید الدین نے"۔

اب سے تقریباً تیس سال پیشتر جبکہ میں دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پاتا تھا یہ بیاض دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس بیاض پر جمعیت الانصار کی ترنگی ہوئی ہے۔ غالباً حضرت مولانا عبدالحق دہلویؒ نے اس کو کہیں سے حاصل کیا تھا۔ اس بیاض میں زیادہ تر حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ایسی علامت قرار ہے جو کبھی دوسری جگہ نہیں ملیں۔ اس میں شاہ صاحبؒ کے کتبوبات بھی ہیں۔ قنادی بھی ہیں اور کلام نظم و شعر کے بہترین شاہ کا رہی۔

اس بیان کا کچھ حصہ میں نے نقل کر لیا تھا اور یہ اطمینان تھا کہ جب براض رشیدی کا تعاون کرنا ہو گا اس کو دوبارہ دیکھ لوں گا۔ اب پانچ سو سے زیادہ عرصہ گزرنے پر کثیر السعداؤ کتابوں کے ذخیرے میں اس بیان کا پتہ نہیں چلتا۔ خدا کرے کہ وہ کتب خانے میں سمجھو ہو۔ میں اپنے اس مقالے میں اپنے مقام پر اس براض ہی سے نقل کیے ہوئے علمی و ادبی نمونے پیش کروں گا۔ اسی بیان کے

ع۔ سرید احمد خان آثار العلماء یہ سہ لکھتے ہیں۔۔۔ صحابہ معقول و عقلی عادی فزوع و معمولی مجاہد و مددگار۔۔۔ کیلئے
خداوند قدوس مددگار مولوی محمد زید الدین خان طالب شاہ۔۔۔ شاگرد رشید اللہ تخلص خالصی العتیدہ جنگ جہت کاب نہاد اکابر
و مددگار و مدد دہن فی الدینی و دنیوی انشر علیہ کے تھے۔۔۔ اگرچہ کمال ان حضرت کے مدون کمالی میں ملا محمد اعجاز اللہ
رحمۃ اللہ علیہ و علیہ السلام کی خدمت سے بھی کیا تھا لیکن کمال علوم کہ ان کمالی کا خدمت میں انعام کہہ چکا تھا وہ امر
بشر و نہی کے لحاظ سے بجا و نہاد و کمالی اور باہم تحریر و پڑی اس بحث میں راجع اس مسئلہ قریب ہوئے۔ طریق ملاحظہ کیا گیا
کیا کہ تقریباً قریب میں قسم کہ بجز حضرت عجز کے چارہ نہ تھا۔ حدیث دہلی میں حدیث تھے کہ مولانا ملک الملک انوار اللہ علیہ السلام
بالکمال و رشید تھے، کئی کئی برس کے صفت ہیں۔ ان میں انوار انفسیہ اور شریعت عربیہ مرکب ہو گیا ہے۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما انتقال فرمایا۔

(تذکرہ علمائے ہند و برصغیر حصہ اول)

قائد کی خاطر شروع میں تھوڑے سے حالات اور تعلقات عزیز ہی شامل کر دیے ہیں۔

پیدائش | حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ^{۱۱۵۹ھ} میں پیدا ہوئے۔ غلامِ حلیم آرتھی نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زوجہ اولیٰ سے ایک صاحبزادے شیخ محمد محدث تھے اور دوسری زوجہ سے چار صاحبزادے تھے جن میں سب سے بڑے شاہ عبدالعزیز تھے۔

تعلیم | حفظ قرآن کے بعد آپ نے تعلیم زیادہ تر اپنے والد اجد سے پائی اور کچھ تعلیم حضرت شاہ محمد قاضی پھلتی اور حضرت شاہ نور اللہ بڑھانوی سے بھی حاصل کی۔ مہتاب اللہ ذہانت، دکاوت خیر محمولی اور منافقہ نظیر عطا ہوا تھا۔ ۱۰ سال کی عمر میں اپنے والد کے سامنے ہی تمام علوم دینی مروجہ سے فارغ ہو گئے تھے اور اسی زمانے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔

بیت | اپنے والد ماجد سے تمام سلاسل میں بیعت ہوئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں میدانِ سلوک طے کر دیا۔ ۱۰ سال کے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سے اٹھ گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تمام متفاد کی موجودگی میں آپ ہی قائم مقام اور سجادہ نشین بن گئے۔ اور اپنے چوتھے بھائیوں مولانا شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی کی تعلیم و تربیت کا کام آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔

کناز و اولاد | آپ کا کناز شاہ نور اللہ محدث بڑھانوی کی صاحبزادی سے بھانجن سے ایک صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادے کا نام احمد عاصیا کہ بیا من رشیدی کے ایک مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت شاہ فیضی اللہی کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد عیسیٰ کے عقد نکاح میں آئیں۔ دوسری صاحبزادی شیخ محمد افضل خاوری کے سے منسوب ہوئیں جن کے دو صاحبزادے حضرت شاہ محمد اسحاق اور شاہ محمد یعقوب تھے۔ اول الذکر ^{۱۱۹۹ھ} میں اور ثانی الذکر ^{۱۲۰۳ھ} میں پیدا ہوئے۔ تیسری صاحبزادی حضرت مولانا محمد عبدالحی بڑھانوی کی زوجہ تھیں۔ مولانا عبدالحی، شاہ نور اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز کی زوجہ محترمہ کے حقیقی چھٹے تھے۔ غلامی ان تیسری صاحبزادی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالحی کی ایک دوسری زوجہ کے بطن سے مولانا عبدالقیوم محدث بڑھانوی ^{۱۲۰۸ھ} میں پیدا ہوئے۔ مولانا عبدالقیوم محدث، حضرت شاہ محمد اسحاق محدث

کے دادار تھے۔ مولانا عبدالقیومؒ کی ایک صاحبزادی تھیں اور دُعا صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب ابویہ
میاں محمد ابراہیم صاحب تھے۔ مولانا ذوالفقار احمد صاحب بھوپالیؒ (الرحمن المظہور) میں لکھنے میں کوتاہی
محمد یوسف مثل اپنے والد ماجد مرحوم کے دس حدیث میں مشغول رہتے ہیں۔ نہایت صالح و متدین
ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ | ذاب صدیق حسن خاں مرحوم نے امتحان النبلاء میں جو اُردو قولی مجلسی درویش
کا ایک امام یا آگاہی | شاہ ولی اللہ مرتبہ شاہ محمد عاشق پهلویؒ لکھا ہے کہ حضرت شاہ طائفؒ

نے فرمایا کہ "میں آگاہی دی گئی ہے کہ یہ لڑکے جو ہمیں لطف الہی سے عطا ہوئے ہیں سب سید
ہیں۔ ایک نوع کی لکھت ان میں ظہور کرے گی۔ تدبیر خبیث تقاضا کرتی ہے کہ دو شخص اور پیدا
ہوں جو کہ دین میں سالما احوالے علوم دین کریں اور حجاز میں وطن اختیار کریں۔ ماں کی طرف سے
ان کا نسب ہم تک پہنچے گا۔ آدمی زادہ ماں کی طرف سیلان طبع رکھتا ہے اس لئے اپنے ماں
کے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو۔ یہ بات بظاہر بالطبع شکل نظر آتی ہے مگر ان قبر قاسم سے
کسی سبب سے، ایسی صورت پیدا ہو جائے تو دوسری بات ہے۔" اسی لفظ کا تحریر کرنے کے
بعد ذاب صاحب فرماتے ہیں کہ "مصدق اس آگاہی کا وجود ہر دو نواسہ شاہ عبدالعزیز دہلوی
قدس سرہ کا ہے، یعنی مولانا محمد اسحاق (دم ۱۲۶۶ھ) اور مولانا محمد یعقوب (دم ۱۲۸۲ھ) رحمہما اللہ
حقانی کہ دہلوی سے (۱۲۸۵ھ میں) ہجرت کر کے ان دونوں نے مکہ مکرمہ میں اقامت فرمائی اور
سالما اہل حرب و عجم میں روایت حدیث شریف کو زندہ کیا۔ لیکن اس وقت میں یہ خاندان علم و
کمال بتما ختم ہو گیا اور کوئی ان میں سے باقی نہ رہا۔ یفعل اللہ ما یشاء و یحکم ما یرید۔
(ترجمہ از امتحان النبلاء ص ۴۳ و ۴۴)

رحمۃ علیہم لکھنؤ (۱۲۸۵ھ) میں جو بیچا امام خان نوشہری نے تراجم ملائے حدیث جلد اول میں ص ۱۳ پر مولانا عبدالقیومؒ کو
حضرت شاہ عبدالطیفؒ کا نواسہ بتایا ہے جو غلط ہے۔ اور ص ۱۴ پر لکھا ہے کہ وہ بھوپال میں سپرد خاک ہوئے یہ بھی
غلط ہے۔ مولانا عبدالقیومؒ کا نکاح اپنے وطن بڑا دھاد طبع مظفر نگر بہار کے ۱۲۶۶ھ میں ہوا اور وہیں مدفون ہیں
اور یہاں کی خوش و غلیظ دنیا کی جیسا کہ الرحمن المظہور میں مولانا ذوالفقار احمدؒ نے لکھا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے تلامذہ آپ کے اجازت یافتہ تلامذہ اور خلفاء و مریدین کا حلقہ یقیناً بہت وسیع ہوگا۔ تذکرہ علی دہند، نزہۃ الخواطر، عمدة الصالحات، مؤلف مولوی عبدالحکیم حنفی قادریؒ، شرح العبادت، مؤلف شاہ ابوالحسن احمد دہلویؒ، تذکرۃ الکرام، تاریخ امر دہسہ، تذکرہ شامیر کاگوری اور بعض دیگر تذکروں کی مدد سے حسب ذیل تلامذہ کی فہرست تیار کر سکا ہوں۔ یقیناً یہ بہت کم ہیں، مگر اس میں شامیر تلامذہ ایک حد تک سب آگئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے وہ حضرات ہیں جن کی مستقل سوانح نمایاں لکھی جاتی چاہئیں۔۔۔

- (۱) و (۲) و (۳) ہر سہ برادران گرامی قدس۔ (۴) و (۵) ہر دو نواسے۔ (۶) مولانا شاہ محمد بنعل
- شہید دہلویؒ برادر زادہ۔ (۷) مولانا محمد علی انصاریؒ ابن شاہ رفیع الدین دہلویؒ (۸) مولانا عبدالحمی
- ڈھانویؒ (۹) شاہ غلام علی مجددی دہلویؒ۔ (۱۰) شاہ ابوسعید مجددی رام پوریؒ ثم دہلویؒ (۱۱) مولانا
- شاہ احمد سعید مجددیؒ ابن شاہ ابوسعید مجددیؒ۔ (۱۲) مفتی امین بخش کاندھلویؒ۔ (۱۳) مولانا مسید
- قطب الہدیٰ حسنی راکن رائے بریلی (۱۴) مولانا رؤف احمد رافت مجددی رام پوریؒ (۱۵) مولانا
- حسین احمد محدث طبع آبادیؒ۔ (۱۶) مرزا حسن علی صغیر محدث لکھنؤیؒ (۱۷) مولانا حیدر علی رام پوریؒ
- (۱۸) مولانا حیدر علی فیض آبادیؒ مؤلف ازالۃ الغیظ و منتہی الکلام (۱۹) مولانا سید احمد علی
- بجنوریؒ۔ (۲۰) مولانا سلامت انصاریؒ بڑا پونی ثم کانپوریؒ (۲۱) مولانا ساد الدین احمد بڑا پونی۔
- (۲۲) مولانا شاہ سید علی رسول برکاتی رام پوریؒ (۲۳) اخذ حافظ عبدالعزیز قادری دہلویؒ (۲۴) مولانا
- فضل حق خیر آبادیؒ (۲۵) مولانا رشید الدین خان دہلویؒ (۲۶) مولانا کریم انصاری دہلویؒ۔ (۲۷) مولانا
- محبوب علی دہلویؒ۔ (۲۸) مولانا سید محمد رفیع بن سید محمد رفیق رائے بریلیؒ (۲۹) حضرت سید احمد شہیدؒ کے
- برادر کلاں۔ (۳۰) مولانا عبدالخالق دہلویؒ (۳۱) مولانا غلام جیلانی رفعت رام پوریؒ (۳۲) مولانا محمد
- محدث دہلویؒ دم برہشتہ۔ (۳۳) شیخ قمر الدین حسینی سونی پٹی۔ (۳۴) مولانا شاہ فضل دار حسن فتح مراد آبادیؒ
- (۳۵) مولانا غلام محی الدین گجونیؒ۔ (۳۶) حافظ غلام علی جڑا کوٹی۔ (۳۷) مولانا محمد شکور محسینی شری

یہ تذکرہ طلباء میں لکھا جو کہ سید محمد امین کا انتقال ہوا اور مجاز میں انتقال ہوا حالانکہ سید محمد شہیدؒ نے فرشتہ کے اندر انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے ہیں اگرچہ تذکرہ الخواطر علیہ اور سفرنامہ شیف سے معلوم ہوتا ہے۔

(۳۰) مولانا سید جمال الدین برہان پوریؒ (۳۰) مولانا سید اکبر حسن قزوینیؒ (ذو اب صدیق حسن خاں) کے والد ماجد، (۳۱) شاہ رحمن بخش جشتی امر دہیؒ ابن حضرت شاہ عبدالباری صدیقی جشتی (رحم) مولانا سید رمضان علی امر دہیؒ (۳۲) مولانا نجابت حسین ساکن محلہ قاضی ڈولہ بانس بریلی (دیہ نام دہانی روایت کی بنا پر درج کیا گیا ہے)، (۳۳) شیخ فضل حق عت غلام مینا سحر علی کا کوردی (۳۴) مفتی صدر الدین آئندہ (۳۵) مولانا شاہ نور الدین قادری بھلواریؒ زاپ نے مکاتبتہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے اجازت حدیث مائل کی کافی نکتہ، غلط،

مروزی بریلی، دہلی و مولوی موسیٰ سہارن پوری | نوافت تذکرہ علمائے ہند نے لکھا ہے کہ یہ بڑی خوب شناس بھی نہ تھے (اُمّی تھے) حضرت شاہ عبدالعزیزؒ دہلی کی صحبت میں رہتے تھے قرب حافظہ ایسی تھی کہ جو کچھ شاہ صاحب سے سنتے تھے لفظ بہ لفظ یاد رکھتے تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی زبان سے قرآن مجید کا (عطا ابراہیم) چکے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ کچھ فراموشی، کہتے کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھو اگر پڑھنا غلط پڑھتا تو شیخ کرتے اور اس کا ترجمہ کر کے تفصیل و تشریح کرتے تھے۔ مفتی اسد مقرر اور آبادی مرحوم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں دہلی گیا اس زمانے میں مولوی ببر علی زندہ تھے ان کے اوصاف سن کر ان کی ملاقات کا مشاق ہوا، نماز بعد شام جہانی جامع مسجد میں ادا کی، نماز کے بعد مجلس دعا منعقد ہوئی بعض لوگوں نے کہا یہی مولوی ببر علی ہیں جو دعا کہہ رہے ہیں۔ میں نے نہایت توجہ سے ان کا دعا سنا جتنا ان کے معلق سنا تھا اس سے زیادہ ان کو پایا۔ دعا سے جب فائدہ ہوا ہو گئے تو میں نے سلام دے دیا کہ کیا اور ایک آیت کا مطلب دریافت کیا، انھوں نے وجہ اس کا مطلب بیان کیا اور میرے اشکال کو بھی دور کر دیا۔ صغ۔ صحبت مصلح ترا صاحب مکتبہ۔

(ملاحظہ از ترجمہ تذکرہ علماء ہند، مرتبہ محمد ایوب قادری)

اس بے افتادہ لکایا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے فیض صحبت سے حوا میں انھیں حرام بھی کس قدر متاثر ہوئے تھے۔

تصانیف | حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی تصنیفات و تالیفات میں جو کتب شاخ ہو چکی ہیں یا جو ہر دور اور ہر دور میں ان کی کثرت نزہۃ اعظم اور حیات دلی سے اظہار کے ہیں کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ بھی یہ معلوم کیا کہ غیر تصانیف اور ہر گاہ جو انقلاب زمانہ اور غفلت سے تحت ہو گیا ان کی کتب میں

ہے ہر ایک پر ایک فصل تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔ فی الحال فرست اور اجائی تعارف پر اکتفا کرتے ہیں۔
 (۱) آپ کی مشہور تالیف تفسیر فتح العزیز ہے جو کہ تفسیر عزیزی بھی کہلاتی ہے۔ اس تفسیر کو ایسے
 قلم نے میں جبکہ مرغن کا شدید غلبہ تھا اظہار کھوایا۔ یہ کئی جلدوں میں تھی۔ اس کا اکثر حصہ سنگامہ
 ۱۳۵۵ء میں منائے ہو گیا، اول و آخر کی صرف دو جلدیں دستیاب ہوئیں جو شائع ہو چکی ہیں۔
 اور ان کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔

(۲) تحفہ اثنا عشریہ، علم کلام میں ایک زبردست علمی شاہکار ہے۔ فرقہ امامیہ کی پروردہ حقیقت
 اور ان کے اعتراضات کے مکمل جوابات ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالب اور تالیفات دوسرے کتب
 بہت سے گزشتے اس کے مطالعے سے کھلتے ہیں۔ لفظ پرلغ سے اس کی تصنیف کا سال
 ۱۳۱۱ھ مکتب ہے۔ مولوی اعلیٰ مدرائی نے اس کا عربی میں بھی ترجمہ کر دیا تھا۔ خود حضرت شاہ
 صاحب نے ایک مجلس میں تحفہ اثنا عشریہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص نے اس کتاب کے بارے
 میں لکھا تھا: "هذا كتاب لو يباع ذهباً لكان المبتاع مغبوناً" یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ
 اگر اس کے برابر نہ ملے کہ اس کو فروخت کیا جائے تو بھی بیچنے والا خواہ میں رہے گا۔
 (۳) لسان الحمدین۔ اس میں کتب احادیث کی فرست ہے اور ان کے مدونین و جامعین کے
 شرح و بط کے ساتھ سراغ ہیں۔ بے نظیر کتاب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولانا عبدالمجید صاحب
 دیوبندی مدرس دارالعلوم دیوبند نے کیا تھا۔

(۴) محالہ نافذہ۔ فارسی زبان میں اصول حدیث میں مختصر اور بڑا جامع و نافع رسالہ ہے جس کا
 بھی اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے۔

(۵) میزان البلاغۃ۔ علم البلاغۃ میں ایک عمدہ متن ہے۔ اس کو غالباً آپ پہلے قلمی
 بشیر اللہ بن صدیقی میرٹھی مرحوم نے مفتی عزیز الرحمن صاحب نقشبندی دیوبندی کے حاشیے
 کے ساتھ اپنے طبع بہتائی میرٹھی میں شائع کیا۔

(۶) میزان الکلام۔ علم کلام میں ایک عمدہ متن ہے۔

(۷) سراجیل فی شذاتہ التفسیر۔ یہ رسالہ علیحدہ بھی شائع ہوا ہے اور فقہانی جلد

۴۴ میں شامل ہو کر بھی۔ (۸) عزیز القیاس۔ غلام راشدین کے فضائل میں ہے۔

(۱) سزا شادی۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک تقریر یہ ہے کہ
حضرت شاہ صاحب کی طرف اس کی نسبت میں بعض خلوت کو کام ہے

(۲) رسالہ فی الاغساب (۱) رسالہ فی الردیہ

(۳) توحش جو منطق اور حکمت کی کئی کتابوں پر ہیں

(۴) فتاویٰ۔ یہ مطبع جمہائی میں دو جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اللہ کا اردو میں بھی ترجمہ
ہو چکا ہے۔ فتاویٰ کے ساتھ پانچ چھ رسائل بھی شائع ہوئے ہیں جو بہت اہم ہیں۔

ان کتابوں کے ساتھ ساتھ حاجی رفیع الدین فاروقی مراد آبادی کی کتاب تہذیب و تہذیب کے
جو بات کو بھی حضرت شاہ عبدالعزیز کی تالیف قرار دینا چاہیے۔ یہ کتاب جہاں تک مجھے معلوم ہے
کتب خانہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کتب خانہ مظاہر علوم سرائے پور، کتب خانہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ،
کتب خانہ خلیفہ قاضی بہتر راجپور میں موجود ہے۔ حاجی رفیع الدین مراد آبادی اس کتاب کے
دیباچے میں جو تقریر فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ذیل میں درج ہے۔ اصل عبارت دیباچہ کتب خانہ
دارالعلوم ندوۃ العلماء کی گئی تھی۔

"حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفسیر تالیف کی ہے جس کا نام فتح العزیز
ہے۔ اہم ائمہ کے مصنفات پر اس کی خبر تک نہیں پہنچے ہیں۔ یوں تو اس میں تحقیقات بیکار
اور لطائف بیشمار تحریر ہوئے ہیں۔ مگر پانچ علوم پر خصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔

(۱) سورتوں کے حروف اعداد و اجزاء ہر سورت کا مضمون۔

(۲) بعض آیات کا بعض کے ساتھ ملنا۔

(۳) مشابہت و اشتراک۔

(۴) قصص و احکام قرآنی کے اسرار۔

(۵) لطائف نظم و نثر۔

مصنف علیہ السلام تعالیٰ نے ان سب علوم کے لئے جتنے جتنے غیر مکرر الفاظ اللہ تعالیٰ کے
کو کتب کی طرف سے مدد فرمائے۔ اللہ کے بارے میں آخرت کے مسائل کے بارے میں
جو حکایتیں لکھی ہیں ان سب کو ان سورتوں میں جمع کیا۔ یہ تصنیف توفیق و

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ | شہر مٹا کر دیکھ کر حضرت مولانا سید علی فیض آبادیؒ نے اپنی حرکت کو لاکھوں کتاب کی جامعہ میں قرآن

انسانہ انبیین کے مقالہ تاسد میں حضرت شاہ صاحبؒ کی مجالس درس قرآن کا انکھوں دیکھا حال تحریر فرمایا ہے۔ ذیل میں اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

علامہ دہلوی (حضرت شاہ عبدالعزیزؒ) روز جمعہ اور شنبہ کو مجلس وعظ اپنے درس میں منعقد کرتے تھے۔ مشائقین وہاں جمع ہوتے تھے اور یہ وعظ کافی دیر تک ہوتا تھا۔ علما کو کام تفسیر حقیقی اور تفسیر یثا پوری، کثائن اور دیگر تفاسیر شکر اپنے سامنے رکھتے تھے۔ اور کچھ لیتے تھے کہ اس وقت ظلال اشکال کو ظلال تفسیر میں سے حل فرمایا گیا ہے۔ میں نے بار بار دیکھا کہ جس شخص کے دل میں کسی قسم کا اعتراض یا شبہ آتا تھا آپ کی تقریر سے وہ شخص مطمئن ہو جاتا تھا۔ آپ کے فیضِ محبت سے اکثر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے اور شک و تردد والے قوتِ اعتقاد حاصل کرتے تھے۔ فقیر کا سفر دہلی، محض تحقیق مذہب کے سلسلے میں ہوا تھا۔ جب اس بابرکت محبت میں التزام کے ساتھ رہا تو تمام شکوک و ادبا ختم ہو گئے۔

آخری درس قرآن | حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا آخری درس قرآن اَعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کی تفسیر تھا۔ یہاں سے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے تفسیر شروع کی اور ان کا آخری درس اِنَّ الْاَكْرَمَ لَكُمْ بِعِنْدَ اللّٰهِ اَتَقَاكَ کی تفسیر تھا۔ اس سے آگے کو حضرت شاہ محمد یحییٰؒ نے سلسلہ جاری رکھا۔

(ماخوذ از نزہۃ الخواطر جلد ۱، بحوالہ مقالات المطرۃ)

علیہ السلام | سلیم بن عبدالحیؒ نزہۃ الخواطر میں تحریر فرماتے ہیں۔ آپ طویل القامت، نحیف البدن، گندم گویں، کثا، وہ چشم اور گھنی داڑھی والے تھے۔

سکنت | علامہ نایب مدین الحسن خاں مرحوم نے احکام النبلاء میں لکھا ہے کہ ان کا (شاہ عبدالعزیزؒ) کا خاندان عظیم حدیث و فقہ حنفی کا ہے۔ خدمت اس علم شریف کی سبب اس خاندان سے وہ جدید بن گئے۔ یہی اس ملک میں اہل علم کے علوم و معارف نہیں ہے۔ (الروض المملوہ بحوالہ احوال)

مرض و وفات اور وفات | نزہۃ الخواطر میں ہے کہ دو سال کی عمر سے آپ کو گونا گویں امراض و عیوب ہو گئے تھے جن کی وجہ سے جینائی پراثر پڑ گیا تھا۔ بنابر اس دورہ کا کام شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیزؒ کے سپرد کر دیا تھا، زیادہ تر یہی دونوں بجائی طلباء کو درس حدیث دیتے تھے۔ خود بھی درس حدیث دیتے تھے مگر کم۔ تصنیف و تالیف، فتویٰ و وعظ کا کام برابر جاری رہا۔ آپ کے مددگار علیؒ و قرآن

سے لڑ رہے تھے۔ آخری عمر میں تو آپ اس قابل ہو گئے تھے کہ مجلس میں ایک صاحب نے بیٹھ گئیں۔ دونوں حدیثوں (قدیم و جدید) کے درمیان دو آدمیوں کے سہارے چلا کرتے تھے اور اس وقت میں چلتے چلتے بھی درس دیتے تھے اور شد و دہشت کی طرف دہنائی بھی اپنے کلمات میں بات کے ذریعے فرماتے جاتے تھے۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں اس شرک تک (دو آدمیوں کے سہارے) تشریف لے جاتے تھے جو دروازہ اور جامع مسجد دہلی کے درمیان میں ہے۔ وہاں اس وقت آپ کے قدم کے منتظر رہتے تھے اور اپنے سوالات اور علمی اشکالات آپ کی خدمت میں پیش کر کے حل کرتے تھے۔ جو کہ اتنی کم ہو گئی تھی کہ کئی کئی دن کے بعد غذا استعمال فرماتے تھے۔

بالآخر وہ زمانہ بھی قریب آ گیا جب کہ یہ ہندوستان کا آفتاب علم غروب ہونے والا ہے۔ مولوی سید مد علی بخاری نے (یہ سچہ غالباً لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ ہے) حضرت شاہ صاحب کے حالات ایک خط میں لکھے ہیں۔ ”الرحمن المہدور میں یہ خط درج ہے۔ میں اس خط کا سنہ درجی حصہ یہاں نقل کرتا ہوں۔ ہمیں اس مضمون باقی رکھتے ہوئے الفاظ میں تغیر کر دیا گیا ہے۔“

”ماہ رجب ۱۲۹۷ھ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ چار دن کے بعد آدھ پاؤں لگا کر اس سے بھی کم غذا استعمال کرتے تھے۔ تمام رات بجا رہتا تھا اور اکبرہ سوداویہ چڑھتے تھے، آخر رمضان میں طبیعت پہلے سے زیادہ ساراڑ ہوئی، چنانچہ ۲۹ رمضان کو شام کے وقت غشی طاری ہو گئی۔ اچانک پاؤں سرد ہو گئے۔ تمام گھر میں ایک عجیب قیامت برپا ہو گئی۔ اس کی صبح کو عید تھی اور پیر کا دن تھا، کچھ اتفاقاً پیر کے مطابق معمول کے بہرہ چڑھے نماز عید لوہا کی گئی کہ مسجد اکبر آبادی میں پھر غشی طاری ہوئی، گھر گئے طبیعت بے مزہ رہی۔ منگل کا دن دس کا دن تھا۔ کمال بے طاقتی منبر پر کچھ دیر آرام کر کے کہے ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰى كُمْ“ کی تفسیر پراکتفا کیا، پھر کچھ دن باقی رہا تھا کہ فقیر کو طلب فرما کر دعوت نامہ لکھو یا جس میں فریش اور ذاتی کتب خاص کو بھلانا تھا ”اکن“ کے نام پر کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی چند تھے۔ فقیر کی عمر اس پر نسبت کرائی اور مولانا شبیر الدین خاں وغیرہ کو طلب کر کے ان کی عمریں بھی ثبت کرائیں۔ اس دن حال بہت خیر تھا۔“

یہ سچے سچے ایمان نامہ امادیت اپنی ہر خاص سے مرتب فرما کر اس فقیر کو حمایت فرمایا۔ ان تمام احکام پر عمل کیا۔ وہ کا دن آیا اظہارِ شکر کے لیے گئے تھے۔ اس کے

استمال کیا بہرہون چڑھے نماز شروق ادا کی۔ بعد ازاں صبح ہوئی۔ دو اچھنبہ نکلی معلوم ہوا کہ قوت
 ایک دن اہل ہو گئی ہے۔ بدھ کے دن شام کو بہت لوگ خرید ہوئے۔ جمعرات کے دن حالت اور
 متعین ہو گئی، جمعہ کے دن چار اکرمول کے مطابق مدرسہ میں آئیں۔ اسکے۔ دس سو توں ہرگز زیارت
 سب کو میسر ہوئی۔ شام کے وقت تفسیر مدارک اور تفسیر روحانی سنی بعدہ کچھ نقدی برادر زادوں
 اور ددی اللہ امام حاضرو غائب پر تقسیم فرمائی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ شبہ کے دن سکوت طاری
 ہوا اور بغین محض ہو گئی، مگر نماز بچکانہ اشارے سے پڑھتے تھے۔ دوپہر کو قرآن مجید طلب فرما کر
 مولانا محمد اسحاق صاحب سے سورۃ قی ایک رکوع تک سنی بعدہ فرمایا کہ قالت الاعراب اننا
 سے کہ ابتدا اور دس کی ہوگی۔ پڑھو۔ بعد مغرب غلام حسین نامی ایک صاحب خرید ہوئے۔ نماز
 حشا کی پڑھی۔ چائے گھڑی رات باقی رہی تھی کہ اضطراب لاحق ہوا۔ دھچکے دائیں اور بائیں ہلے
 جاریہ تھے۔ آرام کسی صوبت نہ تھا۔ برخلاف عادت کے سوائے تہنید کے باقی تمام کپڑے بدن
 سے اتار ڈالے تھے۔ بعد نماز فجر، شوال کو اتوار کے دن دومی اجل کو لیک کہا اور اس واسطے
 سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ تمام شہر دہلی ہلک
 ایسی حالت واقع ہوئی کہ بیان میں نہیں آسکتی۔

کمالات عزیز می میں بھی آپ کے آخری وقت کے کچھ حالات نواب مبارک علی خاں میرٹھی
 نمبر۶ نواب خیر اذیش خاں مرحوم نے لکھے ہیں، اس میں ہے کہ آخری دغا کے دن آپ نے
 مشہور مصرع من نیز حاضر میثوم تصویر جانان درینیں کو تصرف کر کے یوں پڑھا میں خیر حاضر
 میثوم تفسیر قرآن درینیں۔

آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا کفن اسی کپڑے کا ہو جو میں پہنتا ہوں۔ آپ کا گوتہ
 اور حوثر کا اور پانچا گارے کا بد تھا۔ اس پر بھی فرمایا کہ نماز جنازہ شہر کے باہر ہوتا ہے
 ایسا ہی کیا گیا۔ کمالات عزیز می میں ہے کہ آپ کے جنازے کی نماز بھیجی مرتبہ ہوئی۔

مزار اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پلو میں اندرون میں دفن ہوئے۔
 بعد بھلاہ دولت حضرت شاہ مہدین احمد رات مجددی دہلوی نے حسب ذیل نام لکھا۔

شاہ عبدالعزیز فرجیہاں عالم عظیم کویت قرآن

سجایک جنبہ ہفتیں شمال
بھی بھر کا چھ جسم از ہفت
سال فوٹش ز ہر عدد پیدا است
خواہی از ہر عدد کہ تار بخشش
یک بیفزاد ضرب کن در وہ
در عدد بہت و چار باقی را
پس نقصان یک عدد دریاب

از بدن گشتہ دوبرہ او چنان
گفت اسے نکتہ سچ کا وہ دال
از احد تا اوات زیر عنوان
اولاً چار چند کن پس اندان
پس بکن طرح بہت بہت اسے جان
ضرب سترہ تا اسے فیہم زبان
فوت آں مغیرہ زمین و زمان

میکم مومن خاں تومن دہلوی مرحوم نے حسب ذیل قطعہ تاریخ لکھا۔

انتخاب نمونہ دیں مولوی عبدالعسزیز
بانیہ بک عدم تشریف فرما کیوں ہوئے
ہوئے نے چرخ تو کس کو یہاں سے لے گیا
حب اٹھائی غش اک عالم تہ دبالا ہوا
کیا کس دنا کس پر تمام کیا جو وقت فن
مجلس مدافین قہرے میں ہی بھی تھا
دست بیدار اہل سے بے سرد پاہو گئے

بے مدلی دے نظیر دے مثال بے مثال
آگیا تھا کیا کہیں ٹرودن آہاں میں غفل
کیا کیا یقلم تو نے بکیوں پر لے اہل
لڑا تھا خاک پر ہر ٹرودن گر دوں محل
ٹال تھا خاک سر پر ہر عزیز و مبتذل
جب بڑھی تاریخ تومن نے یہ اگر بے بدل
نقد دی فضل و ہنر لطف و کرم علم و عمل

ق ح م ن ا ب ج د ه و ز ح ط ی ک
۳۰ ۲۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰

۱۲۲۹ھ

لکھا انصاف میں یہ قطعہ تاریخ ہے۔

معین ایک سے لے کر ہر ایک کو مد سے ہی اس طرح کا قطعہ لکھا ہے کہ لے ہوتے صدیکہ ہنگامہ
پھر ایک اکہ سال لکھ۔ پھر وہی طرح۔ پھر میں نے تقسیم کہ ہوا ہے اس کو ۱۲ سے ضرب دے گا کہ
میں نے لکھا کہ ۱۲۲۹ھ

جہاں ادا مل گیا شاہ عبدالعزیز فخر دین روز شنبہ و ہفتہ شمال دیکھیں بہشت بخت وطن
ہر نعمت الہیہ و جہاں مثل بدو میر و ہمہ فن از بر لطف مسلم تارکش رضی اللہ عنہ گفت حسن
۱۲۰۱
۳۸
۱۲۰۱
۳۸

کتب خانہ دارالعلوم زندہ کھنڈ کے ایک قلمی نسخے سے حسب ذیل تاریخ طبع (یہاں چند اشعار کا انتخاب کیا گیا ہے۔ شاعر کا پتہ نہ چل سکا)

جناب اقدس عبدالعزیز والہ اسرار کہ بود مجھ و غمائے خدائے بے مہتا
نقیہ بے بدل و عالم عدیم المثل ولی کامل و استاد و مرشد و انا
دربے کہ باقلیم دانش و حکمت جزا و نبود کہے راجل و سر تا پا
امام جلیلہ و یران نکتہ سنج و فصیح تو ام جملہ ادیبان و موجدانشا
معیں اہل دور و مقتدائے دینداران ظہیر شرع پندار صاحب تقویٰ
مطالع دہر شد و شاہ جہاں و داداوش لاد و مرجع میرد و زیر و شاہ و گما
بحسبم از خود خردہ کار و تار و خش ہزار نالہ کشید و ہسر زد و گفت

پس از دین و طہارت نویس این مصرع

نہفت زیر زمیں ہر دین و ماہ ہدی

۱۲۳۹ھ

(باقی)

اسلامی صحافت میں ایک خوشگوار اضافہ دارالعلوم کراچی کا دینی، علمی اور اصلاحی ماہنامہ

البلاغ کراچی

صدر پرست :- حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم کراچی

• مفید اور اصلاحی مضامین • تحقیقی مقالے • عالم اسلام کے حالات • علمی لطافت

• دہجہ معلومات • پر مغز اور نئے

ہر مسلمان گھرانے کے لیے ایٹم دلکش پیغام

نی پوپہ پیسے ، سالانہ چھ روپے ، صفات ۴۰ صفحات ، سائز ۱۰x۱۰

پتہ :- ماہنامہ البلاغ ، دارالعلوم کراچی

(نوٹ) ہندستان خیر و برکات احمدی صاحب ، مختلف ادوار ، مخارج و منافع کے رجسٹر

یک دستاوت صحبۂ باہل دل

(سوانح سید ابوالحسن علی ندوی)

[بزرگوں کے لطوفاات، اور ان کی مجالس کے قلم بند کرنے کا سلسلہ ہندوستان میں بہت قدیم ہے، یہ ایک بڑا عبادت، اور نہایت دانشمندانہ، یعنی اقدام تمام اہل ان لطوفاات و مجالس میں ہر روز ملتا رہے، اس کی بانی جاتی ہے، وہ قدرتی طور پر علمی تحقیقات، اور عام تحریرات میں نہیں ملتی، بلکہ زندگی کے مختلف حالات و مسائل میں مختلف المراج لوگوں کو ان سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس کا توجہ بھی گئے بندے جو اس طریق پر لگے ہوئے ہوں، ان سے نہیں کیا جاسکتا، اسادگی و سبب سبب، شفقت و رعایت، نہایت ہی درجہ شامی، عمومی بیماریوں و کمزوریوں سے گہری واقفیت، اور ان کا صحیح علاج، بیش سے بزرگان دین، اور صوفیائے کرام کا شیوہ رہا ہے۔ اہل دل کا بہترین نمونہ ان کے لطوفاات و مجالس میں ملتا ہے، بڑے بڑے بچہ ہلکا و فنی مسئلہ کو چند سیدھے سادے نظموں میں سمجھا دیتا، اور مثالوں اور قصوں سے بڑے بڑے علمی حقائق، اور فنی دقائق کو ذہن نشین کر دیتا، ان کا معمول رہا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اہل دل، اور اہل عقیدہ کی مجالس میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مگر ان حضرات کے امدادات و تحقیقات کو دستوں کو سنایا، تو بڑا نفع محسوس ہوا، یہ زبان سلسلہ پر زیادہ اعتماد کے قابل نہیں، ملاحظہ فرماد، اور کہنے میں کوتاہی کی وجہ سے اس دولت کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا ہے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مستثنیٰ کر کے اکثر صاحبزادوں کے لطوفاات، اور ان کی امداد تحقیقات تلف ہو گئیں،

تلمیذ و تلامذہ، اور ایک عرصہ سے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب بھٹوی دغاقتاء و بحرید، بھوپال کی خدمت میں نانا اعلیٰ ہے، اور وہ حضرات ان کی مجالس میں شرکت کی

وہدیت کہ بیگانگی عرتی را بر دہی سخن اسے آشنا بخشد

الو اکسن علی

نوٹ۔ عام ناظرین کے لئے آیات و احادیث کے ترجمے حاشیہ میں ادارہ الفرقان کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔

بسم اللہ

[اسرذی الحجہ ۱۳۳۵ء مطابق ۱۹۱۶ء بروز چار شنبہ خاتوا مجددیہ بھوپال وقت
انجے دی۔ مخصوص حاضرین مجلس ذاب مولوی عید اللہ رحمان خان صاحب شردانی۔ مولانا حافظ
محمد عمران خان صاحب ندوی، مولوی نعمان خان صاحب ندوی، ڈاکٹر محمد اشتیاق حسین صاحب
قریشی، مولوی مصین اللہ صاحب ندوی، مولوی نثار الحق ندوی، منشی سلیم الدین، محمد فرہان صاحب غنیو
فرمایا۔ جب دوا اور مرض کا احساس ہو تو کوئی کتنے ہی خلوص کے ساتھ عزم سے عہدہ
نفاذ یعنی بنائی دہا پیش کرے، لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، میں اجوائن اللہ نمک پیش کرتا ہوں اللہ
کہتا ہوں کہ پیٹ کے درد کے لئے نہایت مفید ہے یہ اجوائن بہت عمدہ قسم کی اللہ لاہدی نمک
نہایت اعلیٰ ہے، لوگ فوج نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹ کی کوئی شکایت نہیں، مجھے تو
کئی بار خیال ہوا کہ کھنڈ آجاؤں۔ ادھر دوا آپ کے والد کر دے کہ اس میں کچھ کپوری وغیرہ کا
اضافہ کر کے ان لوگوں کی خدمت کریں جن کو مرض کا احساس اور درد کی تکلیف ہے۔]

میرے دیباخت کرنے پر فرمایا کہ۔۔۔۔۔ جوانی میں جب میں حیدر آباد میں تھا تو شریخ
کے پہلے تصرف کی کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں۔ خاص طور پر فتوحات کتبہ اور لھوئی حکم کا
بڑا درد برپا تھا، اور ثنوی مولانا دہم کا تو دن رات درد تھا، وحدۃ الوجود کے کتبے بیان ہوتے
ہوتے تھے، اللہ تو حیدر جودی کے بارے میں خوشگیاں ہوتی تھیں، لیکن میری آنکھیں قرآن کی تفسیر
اور حدیث کا دس ڈھونڈ مٹی تھیں، اللہ کان ان کے سننے کے لئے بنیاب تھے، جی چاہتا تھا کہ یہ
کم ایک ہی آیت کی تفسیر، اور ایک ہی حدیث کی تشریح ہوتی، لیکن ان مجالس میں ان کا کیا ذکر کرتے
تھا، ندوی و ثنوی و مجدد و حال، غرہ و آہ کی کج دہی، محقر قرآن و حدیث کا سیدھا سادہ بیان تھا
تھا، جبر ہے کہ قرآن پر یہ دشمنی کو توڑنا ہے، اللہ سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور انسانیت کا

اور سارے استنادات و امتیازات کو ختم کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ عرب کا بعد میں غیر کلمہ آتا ہے تو کسی قسم میں یاد و شہنت کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بچھڑانا بے گناہ ہے گناہ ہی سے خدا کا رول کون ہے!

مجھے روزمرہ کے واقعات میں قرآن کی تفسیر اور قرآنی حقائق نظر آتے ہیں، ایک مرتبہ رستہ سین سے موڑ پر آنا تھا، موڑ بڑا گہرا، وہاں تک اس کو دھت کرتے رہے، اور ست نہیں جوتی تھی، جب ایک دوسری موڑ گذری تو اس سے بعض اذکار لے کر اس کو درست کیا گیا، میں نے پوچھا کہ کیا خرابی تھی؟ کہا گیا کہ ایک بہت باریک سوراخ ہے جس سے پٹرول آتا ہے، اس میں کچھ پڑا گیا تھا وہاں لکھڑے سے سارے موڑ کی شیزری، اور اس کا ساڑا سامان بیکار ہو گیا، نہ بیٹھیں، کچھ کام آتی تھیں نہ ان کی گدیاں نہ آئینے نہ انجن کام کرتا تھا، نہ پیسے حرکت کرتے تھے، ایک چھوٹی سی انجن دینی خریدی سے ساری موڑ دھری کی دھری رہ گئی، خیر ہی آنکھوں کے سامنے سے پر وہ ہٹ گیا، خدا تعالیٰ تعالیٰ من دیکھا وہاں غائب تھا، دیکھا کی تفسیر روشن ہو گئی، یہی انسان کے پورے نظام زندگی کا پورے معاشرہ اور تمدن کا حال ہے کہ اندر کی کثافت اور ابتری سے سارا نظام خراب اور معطل ہو جاتا ہے اور پھر خارجی ساز و سامان کچھ کام نہیں آتا، "أَلَا إِنَّ فِي الْخَنِيضِ مَغْسِقًا إِذَا صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ أَتَجِدُ كَلِمَةً وَإِذَا سَأَلْتَهُ فَسَكَ الْبَسْمُ مَلِكًا الْأَوْحَى الْقَلْبُ" آج زندگی کا ساڑا سامان اور سارا نظام، وہی اندر دنی کثافت اور ظلمت کا نتیجہ ہے، اور اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں، پہلا جہاد جس پر غور و فکر سافر ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے پوزہ کے سہارے جلتا ہے، اگر وہ پوزہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ کہہ بیکر جہاد بیکار ہو جاتا ہے، کہ ان کے سامنے جو گھوڑی جوتی ہے اس میں موتی اگر مال کے برابر مرگ جاتے تو جہاد کی سمت میں سیکڑوں میل کا فرق پڑ جاتا ہے۔

لے وہی بندہ کامیاب و نامراد ہو جائے اپنے نفس کی اصلاح کی اور اس کو سدھارا اور وہ نامراد و ناجائز بنے خاک کا ادب کیا۔

جسے معلوم ہوتا تھا بچے کو جسم انسانی میں ایک مضبوط گشتہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو تو مال و جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پورے جسمانی وجود میں بگاڑ آ جاتا ہے اور وہ تلب ہے۔

مشقت اسی دن کے لئے تھی اب اس کا انوس کیوں؟ اب تو غلہ اٹھانے، اور گرے جانے کا وقت آیا،
حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا شائق ہو اللہ بھی اس کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے،
”مَنْ اخْتَبَ لِقَاءَ اللَّهِ اخْتَبَ اللَّهُ لِقَاءَهُ“ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے لئے خدا کی
طرف سے سلام و پیام آتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے۔ ”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَتَجَلَّىٰ لَهُمْ آلِهَاتُهُمْ الَّتِي كَانُوا يُفَكَّرُونَ لَا تَخْشَوْا دُونَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“
اٰیٰتِیَآ كُنتُمْ فِیْ نَجْوَاۤیْهِ الدُّنْيَا وَفِی الْاٰخِرَةِ“

میں لکھتے ہیں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں ایک انگریز کا مکان تھا اس کے یہاں ایک مینا پل ہوئی
تھی۔ لکھتے ہیں مکانوں کی دیواریں پھٹی ہوئی ہیں، اس لئے اکثر پاس پڑوس والوں کو دوسرے
گھروں کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے۔ میناؤں کا ایک جھنڈ گزرا اور انھوں نے آواز دی، قویہ مینا
جو بخرے میں تھی بیقرار ہو گئی اور بہت پھر پھر داتی۔ بالکل بھی حالت روح کی ہے کہ جب وہ ادھر
کی آوازیں سنتی ہے اور وہاں سے اس کے کان میں صدا آتی ہے کہ ”یَا ایتھنا انفس المطمئنتین ارجعی
الی ربانہن راجعۃ مرضیۃ فا ذھبی فی عبادتی فا ذھبی بھلی“ تو وہ بھی پھر پھر داتی ہے لہذا
اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ بخرے کی تیلیاں توڑ کر وہ بھی اپنے ایشیائے کی طرف پرواز کرے اور
اپنے ہم جنوں میں جا لے۔ لیکن وہ بخرے سے مجبور ہوتی ہے، بڑھاپے میں جسم ضعیف ہو جاتا ہے
”وَمِنْ اَعْمُوۡا تَتَّكِبُ فِی الْخَلْقِ“ گویا انفس کی تیلیاں تپتی اور کمزور ہو جاتی ہیں اور روح کو

لے جنوں نے انرا کیا اور ان کے ہمارے رب اللہ ہے اور ہم اکی کے بندے اور پرستار ہیں، پھر وہ اس قول و قرار پر
رہے (یعنی اللہ کی مرضیات کے ساتھ) کہ زندگی اس طرح گزاری جس طرح اللہ کو اس کے بعد گزرنی چاہیے تو
ان اہل استقامت پر فرشتے آتے ہیں اور ان کو پیام دیتے ہیں کہ کسی طرح کا خوف و غم نہ کرو تمہیں اس جنت کی بشارت
ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم تمہارے رفیق ہیں حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

لے انفس کو آگاہ کیا کہ اسے روح اپنے مالک و مولایا دے گا اور اہل ایمان حاصل کر لے گا اور اہل کفر اپنے مالک اللہ
رب کی طرف، تو انہی سے راجی وہ تجھے خوش، اور شال ہو جائیے خاص بندوں کے ذمہ میں اور آجائے
مقام ضاعت میں لے گا اور کچھ بڑھاکر تیری مکتوبات دیتے ہیں ایمانی بشارتیں، یعنی یہ بھی کہ اہل ایمان ہو جائے۔

آزاد ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لئے بڑھاپا موجب شکر و مسرت ہے، نہ کہ موجب شکایت و حسرت۔

بڑھاپے میں اس عالم کی تیاری، اور اس کا اشتیاق زیادہ ہونا چاہیئے، لیکن میں نے محض شاہ کی مسجد کے قریب ایک ضعیف العمر بزرگ کو دیکھا کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ ایک چائے خانہ میں بیٹھے ہوئے اخبار کے مطالعہ میں محو ہیں، موزن پکارا رہا ہے، حتیٰ علی الصلوٰۃ حتی علی الفلاح! اور وہ اپنی صلاح و فلاح بولے جیسے دھرم رول کے قصوں اور بکھیروں میں جن میں وہ کچھ بنا بگاڑ نہیں کئے مستغرق ہیں۔

بلکہ نے آشیانہ جن سے اٹھایا

اپنی بلا سے بوم رہے یا ہمارا رہے

ایسے آدمی کے لئے جو دنیا کی رفتار پر کچھ بھی موثر نہیں ہو سکتا اخبار بینی کا انتہا کی فصاحت و قوت نہیں تو اور کیا ہے؟ البتہ جو لوگ موثر ہو سکتے ہیں، اور جو کسی اصلاح اور مقصد کے لئے اخبار دیکھتے ہیں ان کے لئے اخبار بینی موجب ترقی اور باعث ثواب ہو سکتی ہے، فقہ سے اعزاز الدین خاں صاحب نے بیان کیا تھا کہ تقاضا بھون میں اخبار کا داخلہ ممنوع تھا، میں بہت خوش ہوا، جب مجھے اپنے کسی صاحب فن اور محقق سے تائید مل جاتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔

فرمایا — "حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا، نماز ہونے کے حکم میں ہوتا ہے، اس لئے جو شخص نماز پڑھنے جائے، یا نماز کے انتظار میں بیٹھے، اس کو نماز کے آداب اور نماز کی عظمت کا خیال رہنا چاہیے، مجھے ایک صاحب پر بڑا رشک آتا تھا کہ وہ بہت دور کے محلہ سے جامع مسجد

لے غنڈہ اور ادب تقاضا بھون میں عام سا لیکن دلا میں کو اخبار بینی کی مخالفت تھی، لیکن خود حکیم امت قدس سرہ اکبر نظر ڈال لیتے تھے اور کوئی جیسے نہ پڑھنا ضروری یا مفید سمجھتے تو پڑھ لیتے تھے۔ حضرت مودود کا ایک وصال بھی اسی موقع پر ہے جس کا نام ہی اخبار بینی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اخبار صریح وہ لوگ پڑھیں جو اس سے کام لیں اور اس کے اہل ہوں، دوسرے لوگوں کے لئے لایعنی اور موجب مطالعہ نہیں۔

میں فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آتے تھے، جس موجب اسکا کہ ان کو کس قدر ثواب ملتا ہو گا، اس کے لئے کہ ان کو بہت قدم اٹھانے پڑتے تھے اور مسجد کے لئے جتنے قدم اٹھانے پڑیں اتنا ہی ثواب زیادہ ہے، لیکن ایک دن میری یہ سب خوشی خاک میں مل گئی جب میں نے دیکھا کہ وہ بیڑی پہنے ہوئے جامع مسجد آ رہے ہیں، میں نے کہا کہ ان کو تو یہ خیال چاہیے تھا کہ میں نماز کے لئے مسجد جا رہا ہوں، نماز بھی میں ہوں، انہوں نے اپنے اس چلنے کی قدر نہ کی اور اسکے آداب کا خیال نہ کیا۔

فرمایا۔۔۔ بعض لوگ کسی چیز کی مجموعی شکل دیکھ کر اس کے نام سے چڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ علاوہ اجزاء ان کو مانوس و مرغوب ہوتے ہیں اور ان کو ان سے ذرا دشت نہیں ہوتی مثلاً بعض لوگ گلاب جاسمن سے چڑھتے ہیں لیکن کھویا، شکر، گھی سب ان کو علاوہ علاوہ مرغوب ہوتا ہے، اور وہ ان کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ان سب کو باہم جمع کر کے پیش کیا جائے اور اس کا نام گلاب جاسمن بتایا جائے تو وہ بھاگتے ہیں اور مارنے دوڑتے ہیں، ایک بڑے میاں تھے ان کو اس سے چڑھتی کہ کوئی ان سے کہے کہ دادا خیریت ہے، بچے دنگو چڑھاتے رہتے تھے اور وہ دنگو ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے دوڑتے تھے، اگر ان سے کوئی کہتا کہ بڑے میاں پیٹ میں درد تو نہیں ہے؟ کان میں درد تو نہیں ہے؟ سر میں درد تو نہیں ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ باضمخ خواب تو نہیں ہے؟ تو جواب دیتے کہ نہیں، یعنی ہر طرح سے اچھا ہوں، لیکن جب کوئی کہتا کہ خیریت ہے تو آگ بجھ کر ہو جاتے، ایک دن مولوی عبدالرحمان صاحب نے ان کو پکڑا اور اسی طرح کے سوالات کئے اور جب انہوں نے ہر درد تکلیف کا انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ اسی کا نام خیریت ہے، تم اس سے کیوں چڑھتے ہو؟ پس خیریت کا نام آتے ہی وہ چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پھر تم نے اسی کا نام لیا۔

یہی حال بعض پڑھے لکھوں کا ہے، کہ ان کا تصوف کے تمام اجزاء اور علاوہ علاوہ اقرار ہے، لیکن مجموعہ تصوف سے دشت ہوتی ہے اور اس کے نام سے چڑھتے ہیں، اسی حال حدیثی مذاہب کا بھی ہے کہ ان کو بہت سے اجزاء کا اقرار ہے اور وہ اجزاء ان ادیان اور انکی تعلیمات میں منتشر ہیں، ان کے مجموعہ کا نام اسلام ہے، اس مجموعہ سے ان کو دشت ہے، اگر ایک ایک جو کہ

(قرآن مجید کے پاس جاؤ اس نے کرنی کا یہ اختیار کیا ہے) لیکن ہدایت کی بات یہ ہے کہ اس کے قوت بہیم کا مظاہرہ کھانے اور
ایسی خوراک نہ دینے کے لئے کہ وہ برداشت نہ کر سکے، ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُ قَوْلًا لَّا يَسْمَعُهُ﴾ ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُ قَوْلًا لَّا يَسْمَعُهُ﴾ (اس سے
زیادہ بات کرنا شاید بوجہ اس کے دل میں خون پیدا ہو)

جب حجاز مقدس میں شکاری پانٹ کے زمانہ میں جنگ ہونے اور سرد و غلہ نہ آسکنے کی وجہ سے اہل مدینہ
کو مدینہ سے شام چلے جانے کا حکم ہوا تو اس وقت مدینہ کی آبادی بہت مختصر رہ گئی تھی، ۵۰-۶۰ آدمی مسجد نبوی
میں نماز کے وقت ہوتے تھے، انھیں لوگوں میں ہمارے خاندان کے کئی ایک بزرگ تھے، انھیں مسلسل فائدہ
کی وجہ سے وہ جاں لب ہو گئے اور نقاب سے پوش ہو گئے، ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا کہ ان کو ہرگز غذائے بیچکا
معدیہ نہ چاہیے اس نے کپڑا تو کر کے ان کے منہ میں پانی کے چند قطرے پڑکائے، پھر چل کا تھوڑا سا دیا، اسی
طرح تدریجاً غذا پہنچائی، یہی حال روحانی اندام حقایق میں کا ہوتا ہے کہ ان کو تدریجاً طہ پر دینی خودکامی
جاتی ہے، منظرہ میں ان باتوں کا کمال نہیں ہوتا، اسلئے ان سے ہدایت نہیں ہوتی، اچھے منظرہ سے بالکل
مناسبت نہیں، بعض لوگ فریب کہتے ہیں کہ حریف کو دندان شکن جواب دیا، ایک صاحب نے ایسے ہی کہا تو
مذہب کے کمال کے پھر وہ بچارہ گن کیسے کھائے، آپ نے تو دانت توڑ ڈالے،

غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینے میں قرآن ایسے ہی اسلوب اختیار کرتا ہے کہ
سلیم الطبع اور منصف مزاج غیر مسلم بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے، مثلاً یہود و نصاریٰ کو خطاب
کر کے کہا گیا ہے، ﴿يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَتْلُوْنَ اٰلِیٰی کَلِمٰتٍ سَوّٰیۃً بَیِّنٰتًا وَبَیِّنٰتٍ اَنْ لَّا
تُعْبَدَ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَلَا تَشْرِكْ بِہٖ شَیْئًا وَّ لَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اٰمِنًا بِالْآٰمِنِ دُۢنَیَہٗ﴾
اب اس میں کون سا جزدہ ہے جس کا کوئی عقلمند اور حق پسند انکار کر سکے۔

ایک مرتبہ حیدر آباد میں ایک آریہ سماجی بڑے ذہن کی تقریر کر رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہ
توحید کا قائل ہے، اور رسالت کا منکر، وہ کہتا ہے کہ رسالت کی بالکل منسوخیت نہیں۔

میں اسے الہی کتاب آجادیک ایسی بات پر جو براہم ہے ہم میں اور تم میں دینی اصولی طور پر وہ سہولت میں
سے ہے یعنی یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائی اور ہم میں سے کوئی کہہ
پناہ نہ بنائے سوائے اللہ کے۔

اس طرح مضامین کی تیاری مضامین سے پہلے شروع ہونی چاہیے۔ مضامین شروع ہونے کے بعد اسکے
دونوں گناہوں کے روزوں کا حساب لگانا کتاب لکھنے کے لئے رہ گئے ہیں بڑی ناقدی ہے، میں میدانِ ابد میں مباحثہ کو
لوگ مضامین شروع ہونے کے بعد سے صلب شروع کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ "وہ رواں" وہ دھان "وہ پتہ"
یہ مضامین کا قدیم ہوئی۔

بعض لوگ کہیں کسی شیخ اور بزرگ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ظالم کی نسبت صلب کیا
ظالم کو تباہ کر دیا، میں کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی وہ بیجا ہے کہ پڑھتا تھا، اس کا نام یہ تھا،
اس سے بھی گیا۔ بزرگوں کا کام کسی کی عاقبت کو خوب کرنا، اور کسی کو تباہ کرنا تو نہیں ہے، وہ تو عاقبت
دست کرتے اور تباہ حال لوگوں کو سنبھال لیتے ہیں۔

فرمایا۔۔۔ آدمی کی تعریف نہیں، جہاں سے علوم و مضامین آتے ہیں اس کی تعریف ہے۔
کوئی ٹوٹنی کی تعریف کرے اور اس کا فیضان بتائے، تو نئی کہے گی کہ وہ وقت، آداب پانی بند
ہو جائے پھر میرے فیضان کی حقیقت ظلم ہوگی اس وقت اگر اس سے کوئی پانی لینے لیا تو وہ کہے
گی کہ میں خود علی جا رہی ہوں، چلو میرا پانی مجھ پر ڈال دو، یہی انسان کا حال ہے کہ وہ ہر وقت
ایک حال میں نہیں رہتا اور نہ وہ فیضان کا مالک ہوتا ہے، ایک بزرگ کا قہر ہے کہ پانی کے حوض پر بیٹھے
دیکھ کر کہے تھے، اچھا ایک پانی میں گر گئے اور غوطہ کھانے لگے، بڑی شکل سے حوض نے کھا دیا وہاں بھی
ایک مری نے اب سے عرض کیا کہ حضرت ظالم موقع پر وہ ایسے مغرب پرست گئے کہ مادی پانی بھی ترو
بھا، آج چھوٹے سے حوض میں گر گئے اور ہوش دریا، فرمایا یہاں حال نہیں رہتا، شیخ مسدوق
فرماتے ہیں کہ

کولے روشن گھر پر حشر و مند

یکے پرید اذال گم کردہ تسد زند

جراود چاد کفائش ندیدی

قد قشرش بسے پیراہن شیدی

دے پیدا دو دیگر دم نہاں ہست

بگشت احوال ما برقی جہاں ہست

گئے بر پشت پائے خود نہ ہم

گئے بر سام اصل نشینم

سر دست اذدو عالم بر فغانست

اگر درویش بر حالے ہاڈے

نظم و نسق قرآن

(از مولانا امین الحسن اصلاحی)

[مولانا نے محترم اس درد کے اُن چند گئے چھ علماؤں سے ہیں جن کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ مولانا نے اپنی تفسیر تدریس قرآن کی پہلی جلد کے لئے جو مقدمہ تحریر فرمایا ہے اس میں قرآن فہمی کے مسائل پر مشرح و مبطلے کلام کیا ہے۔ "نظم قرآن" کا مسئلہ ان مسائل میں ایک خاص مسئلہ ہے۔ ہم مقدمہ کا یہ حصہ ماہنامہ نیشاں لاہور کے شکر کے ساتھ ہر ماہ ناظرین کو دیتے ہیں۔ ادا رہے]

نظم کلام کسی کلام کا ایسا جزو لا ینفک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کسی عمدہ کلام کا قصد ہی نہیں کیا جاسکتا لیکن یہ ترتیب سب سے غریبی ہے کہ قرآن جس کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے اور جو فی الواقع معجزہ ہے مگر، ایک بہت بڑے گروہ کے نزدیک نظم سے بالکل غالی کتاب ہے اُن کے نزدیک نہ ایک سورہ کا دوسرے سورہ سے کوئی ربط و تعلق ہے، نہ ایک سورہ کی مختلف آیات بھی باہم کوئی مناسبت و موافقت ہے بس مختلف آیات مختلف سورتوں میں بغیر کسی مناسبت کے جمع کر دی گئیں ہیں جبرت ہوتی ہے کہ ایسا فضول خیال ایک ایسی عظیم کتاب کے متعلق تو گویا کے اندر کسی طرح جاگزیں ہو گیا ہے جس کے متعلق دوست دشمن دونوں ہی کو اعتراف ہے کہ اس نے عیاں میں پہل پیدا کر دی۔ اذات و مطلب پر دل ڈالے سینکڑوں عمل کی نئی بنیادیں استوار کیں اور اس آیت کو ایک نیا جلوہ دیا۔

اگر فی الواقع قرآن میں کوئی نظم و ترتیب نہیں تھی تو پھر نہ بہترین ترتیب ضروری ہوتی۔

جس ترتیب آیتیں نازل ہوئی تھیں اسی ترتیب کے ساتھ مصحف میں جمع کر دی جاتیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ مصحف کی ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایات کے تحت خاص خاص آیات کے لئے خاص خاص مواقع معین کئے گئے ہیں۔ وہ سبھی مناسب ترتیب و مقدار پر ہوتی تھی یعنی آیتیں بار بار کی مقدار میں مختلف سورتوں میں جمع کر دی جاتیں لیکن ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ صورت بھی نہیں ہے بلکہ سورتیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی، اور کتنی چھوٹی صورتیں ہیں جو اپنی بے بڑی سورتوں پر مقدم ہیں۔ یہ سورتوں کی حد بندی بھی کچھ غیر ضروری سی ہو کر رہ جاتی ہے اس لئے کہ حفاظ کی سہولت کے لئے تو یہ پاروں کی حد بندی کا قیام بھی لیکن ہر صاحب علم کو معلوم ہے کہ سورتوں کی حد بندی اور ان کی ترتیب تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تحت عمل میں آئی ہے۔ درآئیں ایک پاروں کی تقسیم بہت ہی عمدہ کی چیز ہے۔

اس خیال کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شروع ہی سے ہمارے ہاں علماء کا ایک ایسا گروہ بھی رہا ہے جو قرآن میں نظم کا بڑی شدت سے قائل رہا ہے اور اس گروہ کے بعض اکا بر نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی "اتقان" میں لکھتے ہیں:-

علامہ ابو جعفر بن زبیر، شیخ ابو حیان نے نظم قرآن پر ایک خاص کتاب لکھی اور اس کا نام "دبران فی مناسبتہ ترتیب سور القرآن" رکھا، اور ہمارے ہم عصروں میں سے شیخ برہان الدین بھامی کی تفسیر "نظم لکھنوی تناسب الاوی والاسور" بھی اسی اصول پر لکھی گئی ہے:-

علامہ سیوطی نے خود اپنی ایک کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے نظم قرآن کے علاوہ قرآن کے مجزوء ہونے کے پہلو بھی واضح کئے ہیں۔ اسی سلسلے میں نظم قرآن کی اہمیت کا اعتراف وہاں لفظوں میں کرتے ہیں:-

"ترتیب اور نظم کا علم ایک نہایت اعلیٰ علم ہے لیکن اس کے مشکل ہونے کے سبب سے مفسرین نے اس کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ امام خوالدین کو اس چیز کا سب سے زیادہ اہتمام رہا ہے۔ ان کا گمان یہ ہے کہ حکمت قرآن کا اصل خوانہ ان کے نظم و ترتیب میں چھپا ہوا ہے۔"

امام باقر علیہ السلام میں آیت ولو جعلناه قرآنا انجیلا انزلنا (الذکریم المجدد) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے جواب میں اتری ہے جو اذہاب مشرقات یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کسی گنجی زبان میں انکارا جاتا تو بہتر ہوتا۔ لیکن اس طرح کی باتیں کہنا میرے نزدیک کتاب الہی پر سخت ظلم ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوتے کہ قرآن کی آیتوں میں باہر اگر کوئی ربا و تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہنا قرآن حکیم پر بہت بڑا اعتراض کرنا ہے۔ ایسی صورت میں قرآن کو معجز ماننا تو الگ و اس کو ایک سرب کتاب کہنا بھی مشکل ہے۔ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ شروع سے لے کر آخر تک ایک مربوط کلام ہے (اس کے بعد تقریباً اٹھارہ سطروں میں سورہ کی اجمالی تفسیر اور اس کا نظم بیان کر کے فرماتے ہیں کہ) ہر محقق جو حق پسند ہے تسلیم کرے گا کہ اگر سورہ کی تفسیر اس طرح کی جائے جس طرح ہم نے کی ہے تو پوری سورہ ایک ہی مضمون کا حامل نظر آئے گی اور اس کی تمام آیتیں ایک ہی حقیقت کی ظہیر اشارہ کر رہی ہیں۔“

اسی سلسلہ کی ایک نہایت اہم شخصیت علامہ محمد دمہائیؒ بھی ہیں۔ جن کی تفسیر تفسیر الرحمن و تفسیر المیزان تفسیر سمائی کے نام سے نہایت مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق آیات کا نظم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

اسی مسلک کے علم بردار ایک عالم علامہ ولی الدین طوسیؒ ہیں۔ نظم قرآن سے متعلق ان کا ارشاد یہ ہے:-

”جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول چونکہ حالات کے تقاضوں کے تحت تنوع و تنوع کا کوئی ہوا ہے اس وجہ سے اس میں نظم نہیں تلاش کرنا چاہیے؛ بلکہ دھوکا چڑا ہے۔ قرآن مجید کا نزول بلاشبہ حسب حالات جتن جتن ہوا ہے لیکن اس کی ترتیب میں نہایت گہری محنت ملحوظ ہے۔“

ان تفصیل سے اندازہ ہو گا کہ نظم قرآن سے متعلق ایک گروہ میں اگر علم و خیال موجود ہے اور اگر علم و خیال نہیں ہے تو اس سے کیا کیا ہو گا۔ یہی سوال جو ہے جس کا جواب بالکل صحیح ہے اور اس کے لیے

نظریے کے مطابق کتاب الہی کی خدمت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو لوگ نظم کے منکر ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں منکر ہوئے ہیں کہ ان کے پاس انکارِ نظم کی کوئی دلیل موجود نہ تھی یا وہ بے نظمی ہی کو کلام کا کوئی ہنر سمجھتے تھے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بے نظمی محسوس ہوئی اور وہ اس کا کوئی حل نہ پاسکے تو جو حکم اللہ سے مکرر آؤ بھی انھیں نہ ملے اسی نا اہلی انھوں نے پناہ لے لی۔

مگر جب ان کے لئے صبح روشن تو یہ بھی کہ یہ قرآن کو منہم کرنے کے بجائے سارا الزام اپنی کوتاہی پر لیتے لیکن انصاف کیجئے تو وہ باتیں ان کے حق میں بھی جاتی ہیں جن کے سبب سے ان کو معذور قرار دینا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نظم قرآن کی تلاش ہے ہی ایسا کام کہ ہر شخص اس کو دیکھنے کے لئے اپنی زندگی وقف نہیں کر سکتا۔ دوسری یہ کہ جن لوگوں نے قرآن میں نظم کا دعویٰ کیا، ان کی خدمت کے اعتراف کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر سکے جو اس راہ میں تسرت آزمائی کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتی۔ اور جن بزرگ مصنفوں کے اقوال و ارشادات نقل ہوئے ہیں ان میں سے جن بزرگوں کی کتابوں سے استفادے کا موقع مجھے نصیب ہوا ہے۔ میں بلا کسی ارادہ تنقید کے عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کی کتاب سے بھی مجھے کسی شکل کے حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملی۔ ہاں کئی ائمہ ازہر کی تفسیریں عرصے تک میرے مطالعے میں رہی ہیں۔ بلکہ ازہر کی تفسیر تو اب بھی پیش نظر رہتی ہے۔ یہ حضرات جس قسم کا نظم بیان کرتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا شاید بجا نہ ہو کہ اس قسم کا نظم ہر ذریعہ عقلی چیزوں میں جوڑا جاسکتا ہے۔

اصل ضرورت اس چیز کی تھی کہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جو قرآن کے نظم کو اس طرح واضح کر دیتی کہ ہر صحت ذہن قاری کو وہ اپنے دل کی آواز معلوم ہونے لگتی، لیکن اس طرح کی کوئی چیز صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے آئی انھیں بلکہ جو چیزیں آئیں وہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، یا کس کن ثابت ہوئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے نظم کا تلاش کو، کوہِ گزند کاہِ برآمد دل کا مسدود سمجھ لیا۔

اس راہ میں سب سے پہلی کامیاب کوشش کی سعادت میرے استاد مولانا حمید الدین فریدی کو حاصل ہوئی۔ مولانا نے بیشک اس کے حق میں نہایت مؤثر و دل نشیں انداز میں دلائل پیش کیے۔

اور متعدد صورتوں کی تفسیر بھی انہوں نے بھی جن کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ ہر سورت نہایت حسین نظم کا نہایت دل آویز پیکر ہے۔ نظم کے دلائل پر مولانا کا جو رسالہ "دلائل نظام" کے نام سے موسوم ہے وہ بالکل شک شائع نہیں ہو سکا ہے لیکن مولانا کی تفسیر کے کچھ اجزاء تفسیر کا مقدمہ عربی اور اردو دونوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ جو ذہین اور مصنف مزاج بھی ان کا مطالعہ کرے گا وہ دونوں کا اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک تو اس بات کا کہ قرآن مجید کے اندر نظم کا انکار قرآن ہی کی بڑا ظلم ہے۔ دوسری اس بات کا کہ قرآن کے معارف و حکم کا اصل خزانہ حقیقت اس کے نظم ہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی ہوئی کہ وہ اپنے اوروں کے مطالعہ کی تفسیر کھل کر پاتے تو یہ چیز ہر مخالفت کے اوپر جیت ہوتی لیکن یہ ہماری محرومی ہے کہ انکی تفسیر نہایت تھوڑا حصہ کھجوا سکا۔ خاص طور پر بڑی صورتوں میں سے تو کئی ٹیک سہہ کی تفسیر بھی وہ کھل نہ سکے۔

دو سوال اہل ان کے جواب | بعض لوگ جو نظم کا عقیدہ و قیمت سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں یہ کہ مولانا اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے دو سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک یہ کہ نظم اگر ہے بھی تو اس کی حیثیت کثرت اللہ لطافت کی ہے، اس کے اوپر قرآن کے گننے ادا نہ گننے کا انحصار نہیں ہے، پھر اس پر اس مشرودہ سے زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر قرآن میں نظم ہے تو آخر اس قدر محنت قسم کا کیوں ہے کہ صرف خال خال لوگ ہی اس کا سراغ لگانے میں کوشاں ہو سکے اور وہ بھی برسوں کی جان کا ہی ادو داغ موزی کے بعد۔ یہاں مختصر طور پر ہم ان دونوں سوالوں کے جواب بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں۔

نظم کی قدر قیمت | نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطافت کے قسم کی ایک چیز ہے مثلاً قرآن کے اہل عقیدہ کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر قیمت نہیں ہے۔ بلکہ اسے نزدیک اہل انسانی قدر قیمت ہی ہے کہ قرآن کے علوم اللہ اس کی محنت ایک اس کی اگر ہو سکتی ہے تو اس کے واسطے ہو سکتی ہے۔ بالخصوص نظم کی رجحانی کے بغیر قرآن کو بڑے گاؤں زیادہ سے زیادہ جو قائل ہو سکے گا وہ کچھ سرد نظام اور سرد نظم کی ہر بات ہیں۔ اگرچہ ایک اہل کتاب کے سرد احکام اور احکام کی ہر بات کی بھی بڑی قدر قیمت ہے لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے اس بات میں کہ ایک

کسی کتاب المفردات سے چند بڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں اور اس بات میں کہ ایک حادثہ قلیب الی اجزاء سے کوئی لکھا اثر نسخہ ترتیب دیدے۔

جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں اسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اس خاندان سے ہو تا ہے جس سے تمام بڑی نیکیوں کی شاخیں پھولتی ہیں۔ اسی طرح بااوقات ایک برائی کو ہم معمولی برائی سمجھتے ہیں لیکن وہ برائیوں کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے والا کنبہ ہے۔ جو شخص دین کی محنت سمجھنا چاہے اس کے لئے مفرد ہی ہے کہ وہ خیر و شر کے ان تمام حاصل و مراتب سے اچھی طرح واقف ہو اور اندیشہ ہے کہ وہ حق کا پتہ دے دے اور باطل سے دور رہے۔ کہ نزلے کا پیش غیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد آمد کو حق کا مقدمہ الجیش قرار دے دے۔ قرآن کی رحمت اجزائے کلام سے نہیں بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو لیکن سورہ کے اندر ان آیتوں کے باہمی تعلق و نظم سے واقف نہ ہو تو اس محنت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح قرآن نے مختلف سورتوں میں مختلف اصول باتوں پر آفاقی و انفسی یا تاریخی دلائل بیان کئے ہیں۔ یہ دلائل نہایت یکجہاں ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو وہ جب اسی سورہ کی تہہ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اسی نے ایک حکمت جامع اہل اور شرح صدر بخشنے والا خطبہ پڑھا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اسی ترتیب سے خبر جو وہ اجزاء سے اگرچہ واقف ہوتا ہے لیکن اس محنت سے وہ بالکل ہی محروم رہتا ہے جو

یہ تو اس مسئلے کا علمی و فطری پہلو ہوا۔ اس کا سیاسی و اجتماعی پہلو بھی نہایت اہم ہے۔ یہ شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حل و اشرا میں ہی ہے۔ یہ شخص جانتا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ہر ایت کی گواہی ہے کہ وہ سب مل کر اس راہ کی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تفریق نہ ہوں۔ اس ہدایت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے ممکن اختلاف پیدا ہوں ہم ان کے فیصلے کے لئے رجوع قرآن کی طرف کریں۔ لیکن یہ ہمارا ہی بد قسمتی ہے کہ خود قرآن کے کلمے

میں ہمدانی راہی تفتی نہیں ہیں۔ ایک ایک آیت کی تاویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے کسی کلام کی تاویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لئے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظام ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ان جو اختلاف بھی پیدا ہوا، اس نے اپنا مستقل علم ٹکڑا دیا۔ ہماری فہم کے بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ دیکھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر سیاق و نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کے سوا کسی دوسرے قول کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں مل سکتی۔

تجربہ اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ گمراہ فرقوں کی فطالتوں کا ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے قرآنی آیات ہی کا سہارا لیا ہے۔ ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹا اور پھر جو جی میں آیا، اس کے اندر معنی پھنسا دیے۔ ظاہر ہے کہ ایک کلام کو اس کے نظم اور سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے اندر آپ معنی پھنسانا چاہا اس تو بہت سے معنی پھنسا سکتے ہیں جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا قصود اس قول کا کئے و ملا کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کا اندیشہ نہ جوتا تو میں یہاں بہت ہی ایسی آیتوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو تحریروں اور تقریروں میں نہایت غلط اور گمراہ کن معنی میں استعمال ہو رہی ہیں لیکن کسی کو بھی یہ تو بخیر نہیں ہوتی کہ نہ تکلف کر کے دیکھے کہ قیت کس موطن و محل اور کس سیاق و سباق کی ہے۔ کیونکہ قرآن کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے نزدیک نظم اور موطن و محل کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

نظم کا اصل اب آئے اس سوال پر غور کیجئے کہ جب قرآن کے سمجھنے کے لئے نظم کی اہمیت ہے تو اس کو اتنا اٹھائی کیوں کر دیا گیا ہے کہ امام رازوی جیسے ذہین آدمی کی کوششیں بھی اس کو کھٹنے میں پوری حیرت کا شکار ہو گئیں۔

اس حوالہ کے جواب کے کئی پہلو ہیں۔

۱۔ قرآن کی یہ بات کہ قرآن کا بیان ہے کہ یہ حقیت قرآن کا مشکل نہیں ہے بلکہ

ہمارا اپنا اشکال ہے قرآن نے اول اول جن لوگوں کو مخاطب کیا ان کو اس کے نظم کے بادے میں کوئی اشکال پیش نہیں آیا۔ زبان ان کی تھی، گردن پیش ان کا تھا، حالات و مسائل اور اعتراضات و مسائل ان کے تھے جو باوریاں قرآن کی مخاطب تھیں وہ سامنے موجود تھیں اور جس قسم کے نظریات و عقائد وہ رکھتی تھیں وہ سب معلوم و معروف تھے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے لطیف و ایض و مجازات اور مخفی و خفی کلمات بھی سمجھ لینے میں انہیں کوئی زحمت پیش نہیں آتی تھی۔ جہاں آیات آتیں، بے تکلف ان کے ذہن ہر اشارے و کنایے کے محل و مصدر ان تک پہنچ گئے اور انہوں نے کلام کے پورے ماحول و ماحولہ کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ کم از کم ان لوگوں کے لئے تو اس کے سمجھ لینے میں کسی زحمت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا جو سارے حالات سے خود متعلق بھی تھے اور ذہین بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا حال مذکورہ تمام اعتبارات سے ان سے بالکل مختلف ہے۔ نہ زبان ہمارے ہی ہے نہ حالات و مسائل ہمارے ہیں۔ زمانے میں بھی صدیوں اور قرون کا فرق ہے۔ اسی صورت میں قرآن کے سمجھنے میں ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ بالکل غریب و بعید حضرت علی و اعلیٰ تعلیمات و ہدایات کو سمجھ لینے کی تو ادوات ہے لیکن اگر کوئی شخص ربط و نظام کی باریکیوں اور کلام کے منطقی تسلسل اور اس کے اسرار و حقائق کو سمجھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے نہ صرف زبان کی احسنت اور درک کرنا پڑے گا بلکہ ذہنی و فکری صعود کے ذریعے اس بعید زمانی پر بھی غالب آنا پڑے گا جو اس کے لئے قرآن کے زمانہ نزول کے درمیان حائل ہے اور یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک عظیم فکری و فطری ہمداد کے بعد ہی ممکن ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کے اجزاء اور اس کی ترکیب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اجزاء کا علم بہت آسان تو ہے لیکن ترکیب کے علم کے لئے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ نظم کا علم حقیقت ترکیب کا علم ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتانا کہ فلاں آیت سے فلاں آیت کا کیا جوڑ ہے بلکہ اس کا اصلی مقصد دین و اخلاق کے اجزاء کے باہمی ربط کو واضح کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد ایک نہایت اصلی مقصد ہے۔ اسی چیز کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت بہر حال ایک غنی خزانہ ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ مگر کوئی شخص صرف یہ جانتا چاہے کہ قرآن نے علیؑ کوئی کئے کئے کیا احکام دیئے ہیں تو اس کے لئے اسے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مگر کوئی شخص نہیں کی حکمت معلوم کرنا چاہے تو اسے بہر حال قرآن کے اندر مضحک ہونا اور اس کے لئے ساری زندگی

کو نظر رکھ کر پڑھئے گا۔

تیسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان کی (بالخصوص اس زبان کی جس میں قرآن ہے) کچھ خصوصیات ہیں جو صرف اسکی زبان کے ساتھ خاص ہیں۔ یعنی عربی زبان میں تعمیر مدعا کے لئے الفاظ کا ہمارا اسی حد تک لیا جاتا ہے جس حد تک ناگزیر ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ کلام کا عجیب ہے جس کو قائل کے عجز کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ نہایت ذہین تھے۔ اسوجہ سے وہ کلام کے اندر سے ان تمام اجزاء کو حذف کر دیتے تھے جن کو ایک ذہین سامع خود سمجھ لیتا ہے یا اسے سمجھ لینا چاہیئے۔ زائد زوال قرآن کے ادب اور قرآن کے مطالعے سے اس حذف و ایجاد کے بہت سے اصول سامنے آتے ہیں جو ایک فنی ترتیب کے ساتھ میرے استاد مولانا فریدی نے اپنی ایک کتاب — کتاب الاسالیب — میں جمع کر دیے ہیں۔ میرے لئے ان تمام اصولوں کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ صرف ایک بات محض بطور مثال عرض کرتا ہوں جس سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا جس کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اہل عرب کے درمیان ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ہم ایک بات کے بعد جب دوسری بات اس کی دیں یا اس کی مثال یا اس کے نتیجہ یا اسکی تشکیل یا اس پر استدراک یا کسی اور پہلو سے کہیں گے تو اس رابطہ کو لازماً ظاہر کر دیں گے جو دونوں کے تعلق کی نوعیت کو واضح کر دے۔ اس مدعا کے لئے ہماری زبان میں بہت سے الفاظ اور اسلوب ہیں جن کا ہمارے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اہل عرب کا طریقہ اس معاملے میں ہمارے طریقے سے بالکل مختلف ہے وہ اس طرح کے مواقع میں زیادہ اعتماد سامع کی ذہانت پر کرتے ہیں اور رابطہ کو حذف کر دیتے ہیں کہ سامع کا ذہن خود اس خلا کو بھر لے گا۔ اہل عرب اس حذف و ایجاد کو کلام کا حسن اور اسکی بلاغت قرار دیتے ہیں لیکن یہی چیز ہمارے لئے نظم کی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ ہم کلام کی مخفی کر دیوں سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہر بات کو الگ الگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں تمام علم اولین و آخرین ہے۔ اسے ہر نئی دنیا تک بات دہنا اور خلق کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جس طرح آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے دنیا کی رہنمائی کے لیے تمام صفات اور صلاحیتوں سے بھرپور مکتبی اسی طرح آج بھی ہے اور اسکا طرح قیامت تک رہے گی۔ تو میں کے بعد تو میں انہیں کی اور انہیں

ہے جو اس کی طرف رجوع کریں گی وہ سب اپنے اپنے طرف کے بقدر اس میں سے حصہ پائیں گی، لیکن
 رکے حصہ پانے کے بعد بھی اس کے ذخیرہ علم و حکمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سمندر سے ایک
 سوئی کی نوک پانی کی جتنی مقدار اٹھا سکتی ہے، قیامت تک سب مل کر بھی اس کے ذخیرہ علم
 کو کم نہیں کر سکتے یہ سارا خزانہ علم اس کتاب کے تارنے دالے نے اس کے الفاظ اور اس کے نظام
 کے اندر ودیعت کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اسکی نوعیت کسی پاٹ کتاب کی نہیں ہے کہ آپ اس کو
 دو چار مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے اندر جو کچھ ہے اگو افذ کر لیں بلکہ اسکی حیثیت ایک معدن کی سی
 ہے جس کے اندر مٹنی ہی گہری کھدائی کی جائے اتنے ہی اس سے خزانے پر خزانے نکلتے ہیں یہی
 وجہ ہے کہ اس کو صرف ایک دوبار پڑھ لینے کی ہر ایت نہیں ہوتی بلکہ بار بار مختلف شکلوں اور مختلف
 مقداروں میں تلاوت کرتے رہنے اور اس پر براہ تہمہ کرتے رہنے کی ہر ایت ہوتی

قرآن کا نظام بحیثیت مجموعی | اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا حلق ہر سورہ کے اندر ذاتی نظم سے ہے۔ یعنی
 ہر سورہ ایک مستقل وحدت ہے، اس کا ایک علیحدہ عنوان و موضوع (موضوع) ہے اور اس سورہ کے
 تمام جوئے کلام اس عنوان و موضوع سے نہایت گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ اب ایک قدم آگے
 بڑھ کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بحیثیت مجموعی بھی ایک نظام ہے جس کا ایک پہلو
 تو بالکل ظاہر ہے جو ہر شخص کو نظر آسکتا ہے۔ لیکن ایک پہلو مخفی ہے جو غور و تدبر سے سامنے آتا ہے۔
 میں ان دونوں پہلوؤں پر بالاجمال روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس کے ظاہری پہلو پر نظر ڈالیں۔

قرآن کے مجموعی نظام | اگر آپ سورتوں کی اس ترتیب پر ایک نظر ڈالیں جس ترتیب سے وہ مصحف میں
 کاغذ پر پہلو ہیں تو ایک چیز آپ کو بالکل صاف نظر آئے گی۔ کہ قرآن میں مکی اور مدنی سورتوں

کے طے جملات گروپ بن گئے ہیں۔ جن میں سے ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورتوں سے
 شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی سورتوں پر تمام ہوتا ہے۔ ہر گروپ میں پہلے مکی سورتیں
 ہیں، ان کے بعد مدنی سورتیں ہیں۔ پہلا گروپ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، مائدہ پر ختم ہوتا ہے۔
 اس گروپ میں فاتحہ مکی ہے، باقی چار مدنی ہیں۔ دوسرا گروپ انعام اور اعراف دونوں سورتوں
 سے شروع ہوتا ہے اور انفال و قہر دونوں سورتوں پر ختم ہوتا ہے۔

تیسرا گروپ میں بقرہ اور آل عمران دونوں سورتوں پر ختم ہوتا ہے۔

جو مدنی ہے۔ اس گروپ کی دوسرے توں وعدہ ادا کر کے بعض لوگوں نے مدینات میں شمار کیا ہے لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اس مسئلے پر ہم اپنی تفسیر میں مذکورہ سورتوں کی تفسیر میں بحث کریں گے۔ چوتھا گروپ فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں ۸ سورتیں ملتی ہیں آخر میں ایک احزاب مدنی ہے۔

پانچواں گروپ سب سے شروع ہوتا ہے، حجرت پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں ۱۲ سورتیں ہیں اور آخری تین مدنی ہیں۔

چھٹا گروپ ق سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلی سات سورتیں ہیں، اس کے بعد دس مدنی۔ اس گروپ میں بعض لوگوں نے سورہ رحمان کو مدنی قرار دیا ہے لیکن ہم سورہ کی تفسیر واضح کریں گے کہ یہ خیال بے بنیاد ہے۔

ساتواں گروپ مک سے شروع ہو کر الناس پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں بھی یکیات ۱۰ مدینات کی ترتیب اسی طرح ہے جس طرح دوسرے گروپوں میں ہے۔ لیکن اس کی سورہ دہراہ آخری بعض سورتوں کے بارے میں چونکہ اختلافات ہیں اس وجہ سے ان پر بھی ہم ان سورتوں کی تفسیر اسی میں بحث کریں گے۔

سورتوں کی یہ ترتیب ہر صاحبِ علم جانتا ہے کہ اتفاقی نہیں بلکہ تو فیلی ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن لاج محفوظ میں ہے۔ یہی ترتیب ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے، ہر رمضان میں قرآن مجید کا ذکر فرماتے تھے۔ اسی ترتیب کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رمضان میں قرآن شریف سننے سناتے تھے اور اسی ترتیب کے مطابق سیدنا عثمان غنی نے مصحف کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ میں بکھرائیں۔ اس وجہ سے یہ ترتیب حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔

قرآن کے مجموعی نظام | مذکورہ ساتوں گروپوں کی تلاوت اگر بار بار غور و تدبر کے ساتھ کی جائے تو اس ترتیب کی بہت سی گہنیں واضح ہوتی ہیں جن میں سے بعض کی طرف ہم یہاں اشارہ کریں گے۔

دن جن میں ہر سورہ کا ایک خاص عود ہوتا ہے جس سے سورہ کے تمام اجزائے کلام وابستہ

ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر گروپ کا بھی ایک جامع عمود ہوتا ہے اور اس گروپ کی تمام سورتیں اپنی جامع عمود کے کسی خاص پہلو کی حامل ہوتی ہیں۔ مطالب اگرچہ ہر گروپ میں مشترک ہوتے ہیں لیکن اس اشتراک کے ساتھ ساتھ جامع عمود کی چھاپ ہر گروپ پر نمایاں ہوتی ہے۔ الگ الگ ہر گروپ کے موضوع پر بحث کے لئے موزوں جگہ یہاں نہیں ہے بلکہ تفسیر میں ہر گروپ کی تہجد میں ہے۔ یہاں مثال کے طور پر اتنی بات ذہن میں رکھئے کہ کسی گروپ میں قانون و شریعت کا رنگ غالب ہے، کسی میں ملت ابراہیم کی تاریخ اور اس کے اصول و فروع کا کسی میں کشمکش حق و باطل اور اس کے بارے میں سنت اللہ کے بیان کا حصہ نمایاں ہے، کسی میں نبوت و رسالت اور اس کے خصائص و امتیازات کا کسی میں توحید اور اس کے لوازم و مقتضیات کا ہے ہوئے نظر آئیں گے کسی میں نبوت اور حشر و نشر اور ان کے مقلات۔ آخری گروپ منجزات کا ہے جو بیشتر ان کی سورتوں پر مشتمل ہے جو بھنبھوڑنے اور جھگانے والی ہیں اور جنہوں نے پورے عرب میں ٹپل برپا کر دی۔

۲۔ ہر گروپ میں جو سورتیں شامل ہیں وہ اپنے گروپ کے مجموعی مزاج سے بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہیں۔ وہ اپنے گروپ کی سورتوں سے وہی مناسبت رکھتی ہیں جو مناسبت کسی درخت کی جڑ اور اس کی شاخوں میں ہوتی ہے۔

۳۔ ہر سورہ زوج زوج ہے۔ یعنی ہر سورہ اپنا ایک جوڑا اور منحنی بھی رکھتی ہے اور ان دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہوتی ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک میں جو غصا ہوتا ہے، دوسری اس غصا کو بھرتی ہے۔ ایک میں جو پہلو مخنی ہوتا ہے، دوسری اس کو اجاگر کرتی ہے اور اس طرح دونوں مل کر چاند اور سورج کی شکل میں نمایاں ہوتی ہیں۔ بڑی سورتوں میں اس کو بقرہ اور آل عمران کی مثال سے اور چھوٹی سورتوں میں مودتین کی مثال سے سمجھئے۔ قرآن میں یہ نظام بالکل کائنات کے نظام کے مشابہ ہے۔ اس کائنات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بالعموم سورتوں کی تلاوت میں اس نسبت کو ملحوظ رکھتے تھے سورہ قیامہ اور دہر سورہ صفت اور سورہ بقرہ، اعلیٰ اور غاشیہ عموماً آپ نمازوں میں

ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔

۴۔ صرف سورہ فاتحہ اس کیلئے سے مستثنیٰ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ حد حقیقت پورے قرآن کیلئے بمنزلہ دیباچہ ہے۔ اس سورہ کی تفسیر میں ہم نے واضح کیا ہے کہ اس نے اپنے اندر پورے قرآن کے بنیادی حقائق جمع کر لئے ہیں۔ یہ اپنے گروپ کے لئے بھی دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے اور پورے قرآن کے لئے بھی۔ اس کے مختلف ناموں میں سے ایک نام کافیہ بھی ہے۔ اس سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ خود کفایتی سورت ہے۔ یہ اپنے ساتھ کسی دوسری سورت کے ملنے کی محتاج نہیں ہے۔

۵۔ بعض سورتیں ایسی بھی ہیں جن کی حیثیت ضمنی سورہ کی ہے یعنی وہ کسی سورہ کے مستقل مضمون کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں بلکہ اچھی مابین سورتوں کے کسی ایک اہم پہلو کی وضاحت کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ اس کی ایک مثال سورہ حجرات ہے۔ جو اپنی سابقہ سورہ کی ایک آیت کی توضیح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تفسیر میں اسکی وضاحت آئے گی۔

۶۔ ہر گروپ پر الگ الگ تدبیر کرنے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہر ایک کے اندر اسلامی دعوت کے تمام حدود و اہداس لے کر انتہائی نمایاں ہوتے ہیں البتہ نمایاں ہونے کا پہلو ہر ایک کے اندر مختلف ہوتا ہے نیز ایمان اور تفصیل کے اعتبار سے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اس ترقیب میں قانون و شریعت کے گروپ کو تمام دوسرے گروپوں پر مقدم کر دیا گیا ہے اور مندرجات کے گروپ کو آخر میں کر دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انداز سے مقصود حقیقت لوگوں کو غلط راہ سے موڑ کر صحیح راہ پر لگانا ہے اور صحیح راہ شریعت کی راہ ہے۔ اس وجہ سے جو چیز غایت و مقصود کی حیثیت رکھتی ہے اس پر سب سے پہلے نگاہ پڑنی چاہیئے۔ امت کو بحیثیت امت مسلمہ جو دولت عطا ہوئی ہے وہ حقیقت شریعت ہی ہے جو اہل کتاب سے اس امت کو منتقل ہوئی۔ اس وجہ سے پہلے گروپ میں اہل کتاب کی معزولی بھی بیان ہوئی اور شریعت اسلامی کی تفصیل بھی۔ خود کفایتی مضمون جو ہر ایک قرآن کے پہلے گروپ اور اس کے آخری گروپ میں وہی نسبت ہے جو نسبت ایک عمارت اور اس کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے تعمیر پہلے بنیاد ہوتی ہے لیکن عمارت

بن چکنے کے بعد سامنے جو چہرہ آتی ہے وہ عمارت ہوتی ہے۔ بنیاد نیچے ہو جاتی ہے۔
جب میرے سامنے قرآن عظیم کے یہ ساتوں گروہ آتے ہیں اور ساتھ ہی سورتوں کے جوڑے
جوڑے ہونے پر نظر پڑتی ہے تو براختہ میرا ذہن "ولقد آتیناکم سبعاً من المثاقم القرآن
العظیم" (۸۷- حجر) کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اس آیت سے متعلق جو نکتہ بہت سی باتیں ہو سکتی
ہیں۔ اس دور سے اس شخص گفتگو اپنے مقام پر ہی موزوں رہے گی۔

JEWISH CONSPIRACY

and the
MUSLIM WORLD

Edited by

MISBAHUL ISLAM FARUQI

With complete text of the
PROTOCOLS OF THE
LEARNED ELDERS OF ZION

Also includes:

JEWS IN HISTORICAL
PERSPECTIVE

By

MAULANA ABDUL AZIZ

JEWISH CONSPIRACY

By

MAULANA ZAFAR AHMAD ANSARI

Edited, Translated, Enlarged

By

M. I. FARUQI

EXHAUSTIVE
EXPLANATORY NOTES

By

M. I. FARUQI

Page 254 — Rs. 6.50

Obtainable from

Post Box No. 2189, Karachi-18

مضمون نگاری کا انعامی مقابلہ

انجمن اسلام بمبئی نے جو یہاں تک کہ سب سے قدیم احادیث اور
طے کیا ہو کہ کابو اور یورپینوں کے طلبے اور دنیاوی
مناہجے کے حائس یہ مضامین زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار
الفاظ پر مشتمل ہوں۔

اس سلسلے میں تین انعامات دیے جائیں گے:-

۱۔ پہلا انعام جو سونے کا ہے ۲۰ روپے اور انعام میں ہونے والے سب سے پہلے انعام
سورہ ہے۔ یہ مضامین فلسفہ ساز کے کاغذ پر ہونے چاہئے جس میں اور مضامین
تیار کرنا نام اور یہ ایک کاغذ پر لکھ کر مضمون کے ساتھ منسلک کر کے
محرمات پرانے مضمون نگاری حسب ذیل ہیں:-

۱۔ اور کلاسیکی ادب ۲۰۔ اور زبان کا مذہبی ورثہ
۲۔ ہندوستانی تہذیب کے عناصر ۳۔ ہندوستانی معاشرہ
کی اصلاح میں اور کا حصہ

مضامین کی وصولی یا پانی کی آخری تاریخ
یکم ستمبر ۱۹۶۷ء ہے۔

مضامین مذکورہ ذیل پر بھیجے جائیں:-

ڈاکٹر، انجمن اسلام اور ایس جی انٹی ٹریٹ

۹۲، دادا بھائی نوراجی بھٹی

تذکرہ مجدد الف ثانی

مجدد الف ثانی نیز نفیستان کا تازہ کتابی ایڈیشن

نفیستان کے مجدد الف ثانی نیز میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام زمانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نامہ ہو جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ اٹھ سو سال یعنی پورے دو سو کے برابر ہے (از سلسلہ تاسستہ) کا مجدد نہیں مان لیا ہے۔ نفیستان کے اس نمبر کی اشاعت پر ایکس برس گزر چکے ہیں اس عرصہ میں خلیفہ اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور انکے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے ہی جس میں
مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور انکے تجدیدی
کام کی تفصیلات بھی نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

سورت ۲۵۲ - سائز متوسط - قیمت ۲/۰

کہ خانہ نفیستان لکھنؤ

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 1

MAY 1967

Regd. No. L-353

پیکوان کے
عہدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳، ۲، ۱ اور ۵۵۵ کیلو

عہدہ وناسپتی
۳، ۲، ۱ اور ۱۶۵۵ کیلو

ستلولا، تیل کا تیل
۳، ۲ اور ۵۵۵ کیلو

او برانڈ خالص ناریل کا تیل
۳، ۲ اور ۱۶ کیلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳، ۲ اور ۵۵۵ کیلو

امی سلاؤ تیل

۳، ۲ اور ۵۵۵ کیلو

احمد ریلز، بمبئی ۸

AMM. 2878 URD

Only cover printed at PRINTERS & PRINTERS Lucknow 3

کے اسلامی لٹریچر میں

دینی اُروح اور عقلی افادات سے بھرپور — ایک

یعنی اُردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ — احادیثِ نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

معارج الہی

جس میں عوام اور خواص سب کو فائدہ پہنچانے کے مقاصد سے مطابقت رکھنے والی احادیث ہیں
 زمانے کی تغیرات کا لحاظ — ہر طرح کے فہم و فکر کی فائیت — اور محدث کی اصل مقصدیت پر زور

جہاں اس کتاب کے فہم و فہم کے لئے اہم خصوصیات ہیں
 تشریحات کے علاوہ ہر باب کے شروع کے تہیدی نوٹ، شریعت کے نقطہ سام حکمت پر
 ”ما قل و ما دل“ کی ایک مثال کہے جاسکتے ہیں

مہرِ مہر کاغذ
 دیوبند
 کتابت و طباعت

بیتِ اربع
 مولانا محمد منظور نعمانی

ساز
 ۲۶۸۳۱

جلد اول — ایمان اور آخرت کے بیان کی حدیثیں — قیمت — جلد ۱۰۰ — نمبر ۱۰۰
 جلد دوم — تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں — قیمت — جلد ۱۰۰ — نمبر ۱۰۰
 جلد سوم — طہارت اور نیکانے تمام ابواب کی حدیثیں — قیمت — جلد ۱۰۰ — نمبر ۱۰۰

ایمان اور آخرت کے بیان کی حدیثیں	جلد ۱۰۰	نمبر ۱۰۰	قیمت
تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں	جلد ۱۰۰	نمبر ۱۰۰	قیمت
طہارت اور نیکانے تمام ابواب کی حدیثیں	جلد ۱۰۰	نمبر ۱۰۰	قیمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظر نعمانی

الفنّان کے ناظرین راقم سطور کی کتاب اسلام کیا ہے سے ضرور واقف ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو غیر معمولی قبولیت بخشی ہو جس کے نتیجہ میں پچاس ہزار سے زیادہ وہ کتب خانہ الفرقان چھپ کر شائع ہو چکی ہے، اور انگریزی، ہندی، گجراتی، کسٹری اور بنگالی وغیرہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ اسکے بارے میں کئی برس سے یہ بات سننے میں آرہی ہو کہ بعض بہت سطح کے تاجران کتب معمولی سستی کتابت کر کے اور گھٹیا کاغذ پر چھاپ کے اور قانونی کاغذ دہائی کے خون سے کتب خانہ الفرقان کا نام ڈال کے اس کو بازار میں چلا رہے ہیں۔

انگریزوں کی اس مجرمانہ حرکت کی وجہ سے کتب خانہ الفرقان کو بہت بڑا مالی نقصان بھی پہونچ رہا ہو لیکن اس سے کہیں بڑھ کر روحانی اذیت اس احساس سے ہونے لگی ہو کہ کتابت اور کاغذ کے گھٹیا پن سے خود کتاب پر ظلم ہو رہا ہو اور چونکہ اس کتب خانہ الفرقان کی مطبوعہ ظاہر کر کے اس کے نام سے بازار میں چلایا جا رہا ہو اسلئے ادارہ الفرقان کی سالانہ کو بھی اس سے بید نقصان پہونچ رہا ہو اور بجائے خریدار جو حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں اور لہ فرقان ہی کو ناجائز نفع خودی کا مجرم سمجھنے میں مصدور ہیں۔

کئی برس سے یہ سب برداشت کیا جا رہا ہو، اگرچہ انڈوس قانون بینکین اور سخت سزا کے قابل جرم ہو، اور قانون دال دوتوں نے قانونی کارروائی کا مشورہ بھی دیا لیکن اپنے خاص مزاج کی وجہ سے ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ جو کہ ہر بعض بازاری تاجران کتب کی طرف سے تھا اور ہر دہائی ہزاروں کی بھی سطح پر لیکن اصل میں ان کے ایک بڑی صاحب نے اس ناچیز پر اس سے بھی بڑا کرم کیا ہے، انھوں نے ایک کتب خانہ شائع فرمائی جو چھاپٹا ہو اس کے مجلس مشاورت تک اور اس پر مشیت مصنف میر نام ڈالا ہو اور اسی طرح اخبارت میں اس کا اشتہار شائع کیا جائے

اور شہر کے ہنگامے بندے جو اس ناچیز کے ساتھ نیک لگان اور اچھا خلق رکھے ہیں وہ ہی نیک لگا ہوا ہو گا جو کوئی نہیں ہے۔
 اور جس کا ذکر کیا گیا وہ بعض بہت سطح تا جہل کتب کا خالص باندی کا ہوتا تھا اور یہ ایک خادمہ دین اور صاحب قلم
 مولوی صاحب کی جدت طبع کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طبقہ کو توفیق دے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانے۔
 اس کتاب کے بارے میں میں نے ایک بیان شروع میں لکھا تھا جو بعض اغلاط میں شائع ہو چکا ہے، کسی قدر
 انحصار اور تخیل کے ساتھ وہ بھی ناظرین الفرقان کی خدمت میں پیش ہے۔

”دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے فیروز آباد کے ایک صاحب مجھے لے اور کہا کہ مجھے دسے آپ کی نئی
 کتاب جماعت اسلامی سے مجلس شاورت تک ”کے جائیں، میں نے ان سے کہا کہ اس نام کی میری کوئی
 کتاب نہیں ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے تو ابھی حال ہی میں اخبار ”انجمنیت“ میں اس کا اشتہار دیکھا ہے جو میں نے
 اُس سے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ کتاب کسی ادارے نے لکھی ہوگی، انھوں نے مذکور طریقہ پر کہا
 نہیں، اشتہار میں مصنف کی حیثیت سے آپ ہی کا نام مولانا محمد منظور نعمانی ”لکھا ہوا ہے، میں نے ان سے کہا
 تو شاید کوئی صاحب میرے ہم نام ہوں، بہر حال میری کوئی کتاب اس نام کی نہیں ہے، چند روزوں کے بعد میر
 ایک صاحب نے مجھ سے اس طرح کی بات کی اسکے بعد میں نے ”انجمنیت“ میں اشتہار دیکھنے کی کوشش کی تو
 معلوم ہوا کہ بات اسی طرح ہے، پھر وہ کتاب بھی مجھے لے گئی۔ اسکے ”انجمنیت“ پر مصنف کی حیثیت سے
 میرا ہی نام لکھا گیا ہے۔

کتاب کے رونق گردانی سے معلوم ہوا کہ اس میں میرا ایک مضمون اسے تقریباً دس سال پہلے کا میں
 میں میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں اپنی رائے اور رویہ کی تاملیج بیان کی تھی اور وہ اسی زمانہ میں
 الفرقان میں شائع ہوا تھا اس کتاب میں لے لیا گیا ہے اور شروع میں مقدمہ کے زیر عنوان لکھا گیا اس پر تبصرہ کیا
 گیا گیا ہے اور میرے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ اس مضمون نے بار بار اپنی رائے بدل چکی ہے اس لیے اس کی رائے
 اور رویہ کا کوئی اعتبار نہیں۔

اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو میں اپنی عادت کے مطابق اس کا کوئی نوٹس نہ لیتا، مجھے اعتراض
 بلکہ میں تو اس پر اپنے سب کلم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے خود
 فکر کے بعد صحیح سمجھ کر ایک رائے قائم کی اور ایک فیصلہ کیا، بعد میں محسوس کیا کہ میں نے غلطی کی ہے تو
 اپنا فیصلہ میں نے بدل دیا۔ کس بات کو خواہ وہ کسی کی طرف سے کی گئی ہو صحیح سمجھ کر بدل کر لینے اور
 پھر اس کی غلطی معلوم ہو جانے پر اس کو کچھ ڈھینے سے انھیں شہر سے لے کوئی کڑی محسبیت اور نفس
 کی دانتھہ ماننے نہیں چوٹی۔ ”انفسانہ“ کے بیسیں سالہ خاکوں میں اس کی پکار سن سہیل
 لکھتے ہیں۔ اس میں تو کتب و دست کے روشن میں اپنے اس دور پر اپنے ملک سے بڑے اچھے اور اعلیٰ
 بہر حال میں ایک ایسا انسان ہوں جس کی رائے اور فکر نے بار بار غلطیاں کی ہیں اور

اس احساس پر جانے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے رجوع کرنے کی توفیق دی ہے..... لیکن اس کتاب میں وہابی اہمائی غلط اور دل آزار لکھی گئی ہیں۔ اور جو لکھ دیں کا اشتہار اور اس کا انٹرنل دیکھ کر ہر شخص بھی سمجھے گا کہ یہ کتاب کم از کم میری اجازت اور رضامندی سے شائع ہوئی جو کہ یہ لکھو اس کتاب کا بغیر میری اجازت کے اس شکل میں شائع ہونا از روئے قانون جرم ہے، اسلئے میں ان درباقول کی تردید اور ان سے برادہ کا اظہار ضرور کیا جھکتا ہوں۔

(۱) پہلی بات یہ ہو کہ اس کتاب کے مقدمہ کے حصہ میں ناظرین کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی گئی جو کہ میں ایک زمانہ میں تبلیغی جامعہ کے کام میں بڑی سرگرمی سے شریک تھا اور اب اس سے کن بدکش ہو کر میں نے مسلم مجلس مشاورت کو اپنا لیا ہے۔

اصل واقعہ یہ ہو کہ مسلمانوں کے تمام اجتماعی کاموں میں تبلیغی جامعہ والے کام کو اپنے علم و فہم کی حد میں سب سے مبارک اور مقبول ترین کام سمجھتا ہوں اور اب بھی سمجھتا ہوں، بلکہ اس بارے میں یقین، اطمینان اور اب پہلے سے بھی بڑھا ہوا ہے..... لیکن اس کے باوجود میں نے ان خوش نصیب بزرگوں کی صفت میں شامل ہونے کا فیصلہ کبھی نہیں کیا، مجھ سے صرف اسی کام کو اپنی زندگی کا واحد معرعت بنالیا ہو بلکہ ہمیشہ دوسرے دین اور اہل کاموں سے بھی میرا تعلق رہا۔ مجلس مشاورت کو تو وہ جو میں آئے ہوئے تین سال بھی ابھی نہیں ہوئے، اب سے تین آٹھ سال پہلے کی بات ہے جب دینی تعلیمی کونسل کا کام شروع ہوا تو تبلیغی اکابرین سے ہمدردی تفصیل سے مشورہ کرنے کے بعد طے کر لیا تھا کہ اب تبلیغی کام میں پہلے کی طرح زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا اور خود تبلیغی کام کی مسئلوں کا تعاضد بھی ہو گا۔ ہر حال، اس وقت سے اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے، اور تبلیغی کام کے بزرگوں سے عرض کر دیا ہے کہ جس وقت اور جہاں کہیں میرا جانا مناسب اور مفید سمجھیں بلا تکلف حکم دیں، دوسرے سب کاموں کو منحصر کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ کی جہانگی اور ابھی تک بھی اسی پر عمل ہے۔

(۲) دوسری تکلیف وہ اور دل آزار بات اس کتاب میں یہ ہے کہ ڈاکٹر فریدی اور ڈاکٹر سید محمود کو خدا کے بندے نے نام لے کر فاسق لکھا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعہ اس حرکت کی مذمت اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا جاسکے۔ یہ ایسی اختلافات کی بنا پر کم از کم میرے مطالعہ میں خوش تیزی کی یہ پہلی مثال ہے۔ خالی اللہ المشتکی۔

آخر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میرے یہ طریق لکھنا اسلئے ضروری سمجھا کہ کتاب پر بحیثیت مصنف میرا نام دیکھ کر بیچارے ناظرین مجھے ان باتوں کا ذمہ دار نہ سمجھیں۔

۲۰۔ پہلے سولانا عتیق الرحمن سنہلی ایڈیٹر الفرفراف کی طبیعت نامہ پڑ گئی تھی جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اسی وجہ سے یہ شمارہ ۱۰ دن کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ (منیر)

کِتَابُ الْأَذْكَارِ وَالذَّعْوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّسَل)

کسی مجلس سے اٹھنے کے وقت کی دعا:-

جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہے تو با اوقات اس میں ایسی باتیں کہنا یا سنتا ہے جو ایک
نور کے لیے مناسب نہیں ہوتیں اور ان پر مواخذہ ہو سکتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے روایت فرمائی کہ جب مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح، شہادتِ توحید اور توبہ و
استغفار کا کلمہ پڑھو، یہ مجلس کی بے اعتدالیوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثَرَفِيهِ لَعْنَةُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ
يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَاكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَلَعْنُكَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ
فِي مَجْلِسِهِ ذَاكَ۔

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا جس میں اس سے بہت سی قابل مواخذہ فعل و لامتنی
باتیں سرزد ہوئیں، مگر اس نے اس مجلس سے اٹھتے وقت کہا "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ
لَعْنُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ"۔
اسے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ صرف

تو ہی مہر و برحق ہے، تیرے سوا کوئی مہر و نہیں، میں اپنے گناہوں کی توجہ سے بخشش چاہتا ہوں
اور تیرے حضور میں تو برکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان سب لغزشوں کو معاف کرے گا، جو اس
جلس میں اس سے سرزد ہوئیں۔ (جامع ترمذی)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٌ لَا تَنْتَكُمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ إِلَّا كَفَّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسٍ خَيْرٌ وَأَجْلَسُ ذِكْرٍ إِلَّا خَبِمَ لَهُ بِهِنَّ
عَلَيْهِ كَمَا نَحْنُمُ بِالْحَائِمِ عَلَى الضَّعِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ رواه ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عمر دین العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا چند فقرے کلمے ہیں اگر کوئی بندہ کسی مجلس سے اٹھنے وقت اخلاص سے
کہہ لے تو وہ اس کی مجلس کی ساری لغزشوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہی کلمے
خیر اور ذکر اللہ کی کسی مجلس کے خاتمہ پر کہے جائیں تو اس مجلس کی رد و داد کے فوٹہ پر
ان کلموں کی مر لگا دی جائے گی، جس طرح اہم کا غفلت اور دستاویزوں پر ہر لگا دی
جاتی ہے۔ وہ کلمے یہ ہیں: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ

رواہ ابوداؤد

بِأَتُوبُ إِلَيْكَ

(تشریح) یہ بڑا ہی مختصر اور جامع کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد بھی ہے، اسکی توحید
کی ثناء بھی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار بھی ہے۔ اللہ کے بعض مقبول بندوں کو دیکھا
کہ ہر تہوڑی دیر کے بعد اور خاص کر ہر سلسلہ کلام کے ختم پر دل کی ایسی گہرائی سے جو اہم وقت ان کے
چہرہ پر اور ان کی آوازیں بھی محسوس کی جاتی تھی یہی کلمے کہتے تھے جس سے سننے والوں کے دل بھی
متاثر ہوتے تھے۔

بلاشبہ یہ کلمہ اپنی معنویت اور خاص ترتیب کے لحاظ سے ایسا ہی جو کہ جب اخلاص کے ساتھ
بندہ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اس کی طرف ضرور باالضرب
متوجہ ہوگی۔ یہ کلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے خاص تحفوں میں سے ہے

اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور امتفادہ کی توفیق دے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْنَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ أَقِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا نَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُلْقِنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا نَهْوُنَ بِهِ عَنْكَ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَآخِرَتِهَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَنْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ نَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا ، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا الدُّنْيَا أَكْبَرَ هِمَّتِنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْجُوْنَا

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اٹھیں اور اپنے ساتھ اپنے اصحاب کے لیے یہ دعا نہ فرمائیں۔

”اللَّهُمَّ أَقِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ تا وَلَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْجُوْنَا۔“
 دے اللہ ہمیں اپنے خوف اور خشیت سے اتنا حصہ دے جو ہمارے درمیان اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے (یعنی تیرے اس خوف کی وجہ سے ہمارے قدم تیری نافرمانیوں کے لیے نہ اٹھ سکیں)

اور اپنی طاقت و عبادت سے اتنا حصہ عطا فرما جس سے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچانے (یعنی جو ہمارے لئے داخل جنت کا وسیلہ بن جائے)

اور (قتل و قتلہ) کے یقین سے اتنا حصہ دے جو ہمارے لیے دنیاوی مصائب کو بیکار کرے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اس طاق رکھ کر اچھے گاہی اور بدیہی آنکھوں اور اپنی دوسری قوتوں سے کام لے رہے ہیں (یعنی مرنے دم تک ہم آنکھ لگان دیکھو تیری نیش جوئی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں) اور ان کو ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رکھ (یعنی اس کے ہم کچھ ایسے کام کر جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں)

اور اے ہمارے ایک دنیوی جو کوئی ہم پر (یعنی تیرے ایمان والے بندوں پر) ظلم نہ جائے
تو تو اُس سے ہمارا بدلہ لے اور جو کوئی ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہو تو تو اس کے مقابلہ میں ہماری
مدد فرما اور ہمیں اس کے مقابلہ میں غالب اور منصور فرما۔
اور ہم پر ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے (یعنی دینی مصائب اور فتنوں سے
خاص طور پر ہماری حفاظت فرما)
اور اے اللہ! یہاں ہو کہ دنیا ہمارا مقصد اعظم اور ہمارے علم و نظر کا نشانہ بن
جائے۔

اور اے اللہ! ہم پر کبھی بے رحم دشمنوں کو مسلط نہ فرما۔ (مباح ترمذی)
(تشریح) یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت جامع و دلچسپ خاص سحرانہ دعاؤں
میں سے ہے۔ حق یہ ہے کہ اپنے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعہ ان دعاؤں کی قدر و
قیمت ظاہر کی جاسکے۔
اللہ تعالیٰ اُن صحابہ کرام اور زائد ماجد کے ان سب بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے جنہوں نے
اتہام سے ان دعاؤں کو محفوظ رکھا اور اُمت کو پہنچایا۔ اور یہی قدر و استفادہ کی توفیق دے۔

بازارِ جانے کی دعا۔

ایمان اپنی ضروریات اور خرید و فروخت کے لیے بازار بھی جاتا ہے جہاں اس کے لیے
نفع اور نقصان دونوں کے امکانات ہیں اور ہر دوسری جگہ سے زیادہ خدا سے غافل کرنے
والی چیزیں ہیں اور اسی واسطے اس کو "شَرُّ الْبَقَاعِ" (بہترین جگہ) قرار دیا گیا ہے۔ اِس لئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت سے بازارِ شریعت لے جاتے تو اللہ کے ذکر اور اس سے
رُحاکا خاص اتہام فرماتے۔

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
دَخَلَ سُوقًا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا
فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

أَنَّ أُصِيبَ فِيهَا صَفَقَةٌ خَاصِرَةٌ ——— (رداء البیہقی فی الدعوات الکبیر)
حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
تھا کہ جب آپ بازار بہاتے تو کہتے: بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ... تا... بِصَفَقَةٍ
خَاصِرَةٍ (میں اللہ کا نام لے کر بازار یا آہوں، لے اللہ اس بازار میں اور اس کی چیزوں
میں جو خیر اور بھلائی ہو اس کا میں تجھ سے رائل ہوں اور اس میں اور اس کی چیزوں میں
جو شر ہو میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں
کہ میں اس بازار میں کوئی گھانٹے کا سودا کروں۔ (دعوات کبیر للبیہقی)

بازار کی ظلمانی فضاؤں میں اللہ کے ذکر کا غیر معمولی ثواب :-

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الشُّرْقَ
فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بَيِّدَهُ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُتِبَ
اللَّهُ لَهُ أَلْفٌ أَلْفٌ حَسَنَةٌ وَمَحَاسِنُهُ أَلْفٌ أَلْفٌ سَيِّئَةٌ وَرَفَعَهُ لَهُ أَلْفٌ
أَلْفٌ دَرَجَةً وَبَنَاهُ يَتِيمًا فِي الْجَنَّةِ ——— (رداء الترمذی و ابن ماجہ)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بازار گیا
اور اس نے (بازار کی غفلت اور غور و شر سے بھرپور فضا میں دل کے اخلاص سے) کہا
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ... تا... وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“
تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہزاروں ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ہزاروں ہزار گناہ محو
کر دیے جائیں گے اور ہزاروں ہزار درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا۔

(جامع ترمذی و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) بازار بلاشبہ غفلت اور مصیبات کے مراکز اور شیاطین کے اڈے ہیں، پس اللہ کا جو
باتوفیق بندہ وہاں کی ظلمانی اور شیطانی فضاؤں میں ایسے طریقہ پر ادا ایسے کلمات کے ساتھ

اللہ کا ذکر کرے جن کے ذریعہ وہاں کی ظلمتوں کا پرہیز ہو تا ہو، وہ بلاشبہ اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے حد و حساب عنایت ہو۔ اس کے لیے ہزاروں ہزار نیکیوں کا کھانا، ہزاروں ہزار گناہوں کا حوکیا جانا، ہزاروں ہزار درجے بلند ہونا اور جنت میں ایک شاندار محل عطا ہونا، اسی عنایت الہی کی تفصیلی تفسیر ہے۔

بازار میں آدمی کی نگاہ کے سامنے طرح طرح کی وہ چیزیں آتی ہیں جن کو دیکھ کر وہ خدا کو اور اپنے اور ساری دنیا کے غائب ہونے کو بھول جاتا ہے، یہ چیزیں اس کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں۔ کسی چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی دلکش اور بڑی حسین ہے، کسی کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑی نفع بخش ہے، کسی بڑے کامیاب تاجر یا صاحب دولت و حکومت کو دیکھ کر دل سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس سے تعلق قائم کر لیا جائے تو سارے کام بن جائیں گے۔ بازار کی فضاؤں میں یہی وہ خیالات اور دساوس ہوتے ہیں جو دلوں اور نگاہوں کو گمراہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج اور تحفظ کے لیے ہدایت فرمائی کہ بازار جہاں تو یہ کلمہ توحید تھادی زبانوں پر ہو۔

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک

لہ لہ الملائکہ ولہ الحمد یحییٰ

ویمیت وھو حی لا یموت بیدہ

الخیروھو علی کل شیء قدیر۔

اسی کی فرمائندہائی ہے، وہی حمد و ستائش

کے لائق ہو۔ بس کی زندگی اور موت اسی کے

قبضہ میں ہے اور وہ زندہ جاوید ہے اسے

کبھی فنا نہیں، ساری خیر اور بھلائی اسی

کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اسی کی قدرت

میں ہے۔

یہ کلمہ ان گرامہ خیالات اور ان شیطانی دوسوں پر براہ راست ضرب لگاتا ہے جو بازار میں انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کلمہ میں ان حقائق پر یقین کو تازہ کیا جاتا ہے۔

(۱) الحق جو اس کا مستحق ہے کہ اس کو دل و جان سے چاہا جائے، اس کی عبادت کی جائے

اور اپنا مطلوب و مقصود حقیقی بنایا جائے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس استحقاق میں کوئی چیز اور کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔

(۲) ساری کائنات میں صرف ان کی فرماندائی ہے، بلا شرکت غیرے اسی کا حکم چلتا ہے وہی ساری کائنات کا مالک اور حاکم حقیقی ہے۔

(۳) حمد و تائش کے لائق بھی صرف وہی ہے اس کے علاوہ اس کی مخلوق میں جو چیزیں دل یا نگاہ کو ابھی اور قابل تعریف نظر آتی ہیں وہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات ہیں، ان کا حسن بنال اسی کا عطیہ ہے۔

(۴) اس کی اور صرف اسی کی شان ”حق لا یموت“ ہے اس کے علاوہ ہر چیز فانی ہے اور ہر ایک کی موت و حیات اور فنا و بقا اسی کے ہاتھ میں ہے۔

(۵) ہر چیز اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کسی کے اختیار اور قبضہ میں کچھ نہیں۔

(۶) وہ اندر صرف وہی قادر مطلق ہے، ہر چیز اور ہر تبدیلی اسی کی قدرت میں ہے۔

بازار کی نساؤں میں جو بندہ اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے وہ گویا شاطین کی سرزمین میں اللہ کے نام کا علم بلند کرتا ہے اور اگر اسی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہدایت کی شمع جلا بنا جو اس لیے بلاشبہ وہ اس غیر معمولی عنایت اور رحمت کا مستحق ہے جس کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔

حدیث کے لفظ ”الف الف“ کا ترجمہ ہم نے سچائے دس لاکھ کے ”ہزاروں ہزار“ کیا جو ہمارے نزدیک ان شارحین کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں یہ لفظ معین عدد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ غیر معمولی کثرت کے لیے کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھنے کے وقت کی دُعا:-

بہا وقات ہماری نگاہ اللہ کے ایسے بندوں پر پڑتی ہے جو بچا رہے کسی دُکھ و مصیبت میں مبتلا اور بُرے حال میں ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے لیے

روایت فرمائی کہ بندہ ایسا کوئی نظر دیکھے تو اس بات پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر کرے کہ اس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ اپنے فرمایا کہ اس حمد و شکر کی برکت سے وہ اس مصیبت سے محفوظ رکھا جائے گا۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُطَّابِ وَآبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً إِلَّا لَمْ يُصِيبْهُ ذَالِكَ الْمَلَاءُ كَابِتًا مَا كَانَ۔

رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن ابن عمر

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی نظر کسی مبتلا سے مصیبت اور دکھی پر پڑے اور وہ کہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي.... تَافَضُّلاً“ (حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی اور محفوظ رکھا اس بلا اور مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا گیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس نے مجھے فضیلت بخشی) تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ (بیان ترمذی)

[اور مسلم ابن ماجہ میں بھی حدیث حضرت ابن عمر سے روایت کی گئی ہے]

(تشریح) امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ ہی گویا اس کی تشریح کے طور پر امام زین العابدین کے صاحبزادہ امام باقر سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی مبتلا سے مصیبت کو دیکھے تو پہلے اس مصیبت سے اللہ کی پناہ چاہے اس کے بعد یہ دعا اس طرح آہستہ پڑھے کہ وہ بیچارہ مبتلا سے نصیبت نہ سکے اظہار ہے کہ اگر کس نے اس کا واسطے اس کا دل دیکھے گا۔ حضرت شیخ شمس علیہ الرحمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھتے جو خدا سے غافل اور غریب سے بے فکر ہو کر دنیا میں پھنسا ہو تو یہی دعا پڑھتے۔ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً۔“

کھانے پینے کے وقت کی دعا:-

کھانا پینا انسان کے نوازم میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ کھانے یا پینے کو میسر ہوتا تو آپ اس کو اللہ کی طرف سے اور اس کا عطیہ یقین کرتے ہوئے اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت فرماتے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

رداء الجواد و الترمذی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے پیتے تو کہتے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (حمد و شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور (اس سے بھی بڑا کرم یہ فرمایا کہ) ہمیں اپنے مسلم بندوں میں سے بنایا، (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی) عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا شَرَّ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَزَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"۔

رداء الترمذی

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھائے اور پھر کہے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَزَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ" (ساری حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری اپنی سعی و تدبیر اور قوت و طاقت کے بغیر محض اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس حمد و شکر کی برکت سے اس کے پہلے سارے گناہ بخشد لیے جائیں گے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) بعض احوال بظاہر بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑے

اور اس کا میزان میں بہت بھاری ہونے میں اور ان کا نتیجہ بڑا غیر معمولی نکلتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ اپنے کعبہ کے دل سے یہ عزائم کرے کہ یہ کھانا مجھے میرے پروردگار اور پالنے والے عطا فرمایا، میرے کسی بھائی اور کسی صلاحیت و استحقاق کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا، جو کچھ عطا فرمایا وہ اس نے صرف اپنے کعبے سے عطا فرمایا اور ساری حمد و ثناء اس کا مستحق وہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حمد کی اتنی قدر فرمائے گا کہ اس کے ساتھ پہلے گناہ اس کی برکت سے بخندے گا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جس بندہ نے کپڑا پہنا اور پھر اس طرح اللہ کی حمد کی

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا
وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ
عَفَا اللَّهُ مَا تَفَلَّاهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا
تَأَخَّرَ

ساری حمد و ثناء اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور پھر میری سی د تدبیر اور قوت و طاقت کے مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے پہلے اور پچھلے سب گناہ بخندے جائیں گے۔

در اصل بندہ کا یہ اعتزاز و احساس کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے رب کا عطیہ ہے وہ خود کی لائق بھی نہیں ہے، عبدیت کا جو ہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے اور ان اعمال میں سے جس کے صدقے میں عمر بھر کی خطائیں معاف کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور ان پر یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

کسی کے یہاں کھانا کھا کر کھلانے والے کے لیے دعا:-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ الشَّهْمَانِيُّ طَعَامًا فَذَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَعُوا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْبُؤْا أَخَاكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ثَابِتُهُ؟ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ بَيْتُهُ وَأَكَلَ طَعَامَهُ وَشَرِبَ شَرَابَهُ فَذَعَا لَهُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

حضرت ہابروسی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوالمیثم بن النہمان نے اپنے ہاں کھانا تیار کرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی دعوت کی۔ جب سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بدلہ دے، عرض کیا گیا کہ حضور ان کو کیا بدلہ دیا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کسی بھائی کے گھر جائیں اور وہاں کھائیں بیٹیں اور پھر اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تو اس میں ہندوں کی طرف سے اس کا بدلہ ہے۔ (سنن ابی داؤد)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَهُ بِخَبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طُعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ" رواه أبو داود

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں تشریف لائے انھوں نے آپ کی خدمت میں کچی ہوئی روٹی اور روغن زیتون پیش کیا۔ آپ نے اس کو تناول فرمایا اور پھر ان کے لیے اس طرح دعا فرمائی۔
 أَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طُعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ
 اللہ کے روزہ دار بندے تمھارے ہاں افطار کیا کریں اور ابراہیم دھاکین تمھارے ہاں کھانا کھایا کریں اور اللہ کے فرشتے تمھارے

لیے دعائے خیر کیا کریں۔ (سنن ابی داؤد)
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي قُحْرَبَةَ إِلَيْهِ طُعَامٌ وَطَبْخَةٌ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِشَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوْءَ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّيَّابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ أَبِي وَآخِذْ بِلِجَامٍ دَا بَيْتَهُ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ۔

رواہ مسلم

اور قرآن مجید اور ماثورہ دعاؤں کی مثال ہوائی جہاز کی سی ہے جو سیکڑوں کو لے کر اڑتا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" (تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، دکھا ہم کو سیدھا راستہ مجھے حزبِ البحر وغیرہ سے کچھ مناسبت نہیں، مثلاً اس میں دُعا آتی ہے کہ اللھُمَّ سَجِّدْ لِي كُلَّ شَيْءٍ، اب اگر سب مخلوق میرے لیے سخر ہو جائے تو میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ میں کے بجائے میری دُعا یہ ہے اللھُمَّ سَجِّدْ لِي لَكَ (اے اللہ مجھے اپنا صلیح و فرمانبردار بنالے) آپ کو وہ واقعہ یاد ہو گا کہ ایک مرتبہ حضرت مساد یہ کے یہاں سے اس رقم کے آنے میں دیر ہوئی جو وہ حضرت امام حسنؑ کو تذر کرتے تھے، امام حسنؑ کو خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہنے لگے کہ اس دُعا کی تلقین فرمائی اللھُمَّ اَقْذِفْ فِي قَلْبِي رَجَاءً لَكَ وَاقْطَعْ رَجَائِي عَنْكَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ" (اے اللہ میرے دل میں اپنی امید بھر دے اور میری امید اس واسطے قطع فرما دے یہاں تک کہ تیرے سوا مجھے کسی سے امید باقی نہ رہے) یہ دعا کتنی جامع اور مکمل ہے، یہ حقیقت میں ایک بیعتِ قاطعہ ہے جو ماسوا کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور انھوں نے دُعا سرکاری نسخہ کی فرائش کی، میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں تم کو عربی دُعا سکھاتا ہوں،

فرمایا، لوگ کسی اسم کے دُعا اور کسی دُعا کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھنے کو موثر سمجھتے ہیں اور وہ صلاحیت اور صفت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے ایک مرتبہ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، میں کسی کو سو لاکھ کا وظیفہ، یا ختم نہیں بتاتا، البتہ دُعا رکعت نماز پڑھنے کو کہہ دیتا ہوں، میں ایک مرتبہ کراچی میں ایک درزی کی دُکان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک پنجابی بڑے میاں میرے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں کوئی عالم نہیں ہوں، تم مسئلہ پوچھ گئے اور میں جواب نہ دے سکوں گا، تو تم کو مایوسی ہوگی، انھوں نے کہا دریافت کرنے میں کیا حرج ہے، میں نے کہا پوچھو، کہا کہ یہ وظیفہ جو پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی کوئی اثر و اثر نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ بخیر وہ سامنے جو کاشفیل کھڑا ہوا ہے تم اس کے پاس جا کر۔۔۔ مرتبہ کہو کہ میں نے تم کو بطرت کیا، میں نے تم کو بطرت کیا، تم جانتے بھانستے جا

کیا نتیجہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوگا اور وہ اس کو ایک مذاق سمجھے گا، میں نے کہا وہ ان تمھاری گردن ناپے گا اور کھے گا کہ تم میرے برطرف کرنے والے کون؟ انھوں نے کہا صبح بات ہو، میں نے کہا اگر قائد اعظم (اس وقت محمد علی جناح مرحوم زندہ تھے) ایک باہمی سے ایک مرتبہ کہیں کہ میں نے تم کو برطرف کیا؟ اس نے کہا کہ وہ اپنے کو برطرف سمجھے گا، اور ان کا ایک مرتبہ کا کہنا کافی ہے، میں نے کہا پھر وہ بات پیدا کر د جس سے زبان میں اثر ہو اور ایک مرتبہ کا کہنا کافی ہو جائے۔

فرمایا: کہ لوگ دعا میں اپنے مقصود پر اور ان لوگوں پر نظر رکھتے ہیں جن سے وہ مقصود حاصل ہو سکتا ہے، اور نہیں جوتا، میرے یہاں ایک کارگر دن بھر بجلی کی دائرنگ اور فنگنگ کرتا رہا، اس نے بڑی محنت اور خلوص سے کام کیا، میں نے اس کو انعام دینا چاہا، کسی طرح قبول نہ کیا، مجھے اس کے جذبہ کی بڑی قدر ہوئی، ایک دن میں صحن میں بیٹھا کچھ کھ رہا تھا کہ وہ آیا اور زار و قطار بڑھنے لگا، میں سمجھا کہ اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، میرے بہت پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں بہت دن سے روزگار کی تلاش میں ہوں لیکن کوئی پوچھتا بھی نہیں جہاں جاتا ہوں، ناکام واپس آتا ہوں، میں نے کہا کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تم یوں ہی ناکام رہو گے اور کوئی تمھاری بات بھی نہیں پوچھے گا۔ وہ گہرا اور اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ نوکری نہ ڈھونڈو، خدا کو ڈھونڈو، تمھاری نظر مخلوق پر ہے، خدا پر نہیں ہے، تم اس کو حکانے کی کوشش کرو، کام خود تمھارے پاس آئے گا۔ فرمایا کہ وہ شخص اگرچہ سچا بن تھا لیکن یہ بات فوراً اس کی سمجھ میں آگئی، اگر بڑھا لکھا اور مولوی ہوتا تو اتنی جلدی نہ سمجھتا، علم بڑا بھجاب ہے، چند دن کے بعد وہ بڑا خوش خوش آیا، اور کہا کہ مجھے کام مل گیا، کارخانہ والے خود میرے گھر آئے اور مجھے لے گئے، تنخواہ بھی کی اور سہاری کے لیے سائیکل بھی دی، وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، میں نے کہا کہ یہ شرک ہے، اس کا شکریہ ادا کر د جس نے نوکری دی ہے، اسی طرح سے چند آدمی میرے پاس آئے، انھوں نے کہا کہ ہماری زمین بنتی دس روپیہ بیائش، میں آگئی ہے اور ہم کو اس کی وہ قیمت دی جا رہی ہے جو پہلے کمبی تھی، میں نے کہا کہ اس پر نظر رکھو (اور اس کو رہن کر دو) جو ان لوگوں کو گنتی کی طرح ہیں کہ شرک پر سمجھا سکتا ہے، تیسرے دن وہ آیا اور کہا کہ اکیم بدل گئی اور زمین بچ گئی۔

حضرت نے ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو پوجا جو کاتب المحرر کے ساتھ تھے، اور اسی دل سے لکھنؤ رماد ہو گئے تھے۔ عرض کیا گیا کہ ان کی بھی ختم ہو گئی تھی تو اسکا صحیح چلے گئے، حضرت نے لکھنؤ پر انہوں نے فرماتے گئے، میں نے عرض کیا، ان کو حضرت سے بڑی محبت ہے۔

فرمایا، محبت بڑی چیز ہے، محبت پر دل کی طرح ہے، جس سے ہر چیز چل سکتی ہے۔ مسٹر ایلا کہ آپ کو یاد ہو گا کہ ایک صحابی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہ تم کو اس کا اس قدر اشتیاق ہے، کہا کہ میرے پاس اس کے لیے کچھ زیادہ عبادات نہیں البتہ مجھے اثر اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ فرمایا "المراء مع من احب" (ان ان رآخوتی)، اس کے ساتھ ہو گا جس سے (اس کو) دنیا میں محبت تھی، فرمایا حضرات چشتیہ کی نظر اسی پر دل (فقد و محبت) پر زیادہ ہے، اور اسی سے ان کی یہ ترقی اور طلوع شان ہے۔

حضرت شاہ احمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "انوار الہیہ" میں چاروں سلسلوں کی عبادت گاہ نسبتوں اور ان کے عبادت گاہ کو جنت کی ان چار نہروں سے تشبیہ دی ہے جن کے تکرار عبادت میں اگلے اگلے اصناف بیان کیے گئے ہیں، "وَشَبَّاهُ النَّارُ مِنْ مَّاءٍ وَخَيْرُ آبٍ، وَانْهَارُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَانْهَارُ مِنْ حَمِيرٍ كَذَبٌ لِلشَّارِبِينَ، وَانْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، رَجَتْ فِيهِ كَمْ نَمْرٍ، اِیْسے پانی کی ہیں جو شرباً بگڑتا نہیں، اور کچھ نہیں ایسے دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ایسی شراب کی ہیں جس میں پیے والوں کے لیے لذت و مسودہ ہے، اور کچھ نہیں ایسی خالص اور صاف صافی کی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہ بگڑنے والا پانی یہ نسبت مسودہ دینا ہے، یہ خالص ذائقے کے دودھ کی نہیں جس میں استقرار و تسکین ہے، نسبت نقشبندیہ ہے، اور شراب کی نہیں جس میں لذت و مسودہ، اور کیف و نشاط ہے، نسبت چشتیہ ہے، شہد صافی کی نہیں، نسبت قادریہ ہے، اس محاکمہ میں جو جامعیت اور توازن ہے، وہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ اور حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے جاریہ دلائل کے بعد اوقات منقول ہیں اور جو اوقات و خوارق ان کی طرف منسوب ہیں وہ انہی عظمت کے اعلاص، دودھ و محبت اور اس نسبت کا کرشمہ ہیں۔

فرمایا: تزکیہ اور نگر بندی میں بڑا فرق ہے، تزکیہ میں چہرہ کا کجرا صاحب کا رہا یا گیا

اس میں مدد کو گول دیا جاتا ہے جس سے پڑول انجن میں آئے اور مشین چلنے لگے، نظر بندی میں اس کا عکس ہے، اس میں کچر اصاف کرنے کے بجائے اُن پڑول میں کچر اڈال دیا جاتا ہے، مگر نیم والے مادہ شبدہ باز محض نظر بندی کرتے ہیں، وہ قوت تخیل پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور نظر کچھ آنے لگتی ہے، اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: "يَخِشْنَ الْيَدِ مَنْ يَصِيرُهُمْ أَهْلًا تَسْعَى" (ماحول فرعون کے سرے حضرت موسیٰ کو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کی دیکھ رانی پہلے پہلے ان کے دل پہ گھس گھس رہی تھی، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے اور تھکنے والے نہیں آئے، لوگوں میں ایسی اور غصہ پیدا ہوا۔ بارہ بجے وہ لوگ آئے تو مجمع نے غصہ اور تعجب کا اظہار کیا، انھوں نے کہا کہ ہم ٹھیک دقت پر آئے آپ اپنی گھڑیاں تو دیکھئے، دیکھا تو سب کی گھڑیوں میں ٹھیک دس بجے تھے، انھوں نے دن بھر تماشہ دکھانے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ تھوڑی ہی دیر میں بغیر کچھ دکھائے جانے لگے، اب لوگ بھر جیسے بہ جیسے ہوئے کہ یہ کیا مذاق ہے، نہ کوئی تماشہ دکھایا نہ کرت دکھایا، انھوں نے کہا کہ آپ اپنی گھڑیاں تو دیکھئے کیا بج گیا ہے، دیکھا تو چار بجے تھے، سب لوگ خفیہ ہوئے، اور تماشہ ختم ہو گیا بس یہی نظر بندی کا کمال ہے۔

فرمایا: عالم آخرت سے اُنس و آشنائی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے، جو لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں اُن کے اندر اُنس و شوق کی کیفیت نہیں ہوتی، اور وہ دُنیا سے رملی نہیں پاتے، بعض بعض ذکر کرنے والے اور اہل علم کو دیکھا کہ وہ اس عالم سے بیگانہ ہیں، اوقات کا وقت ہوا تو کہا کہ والدہ کو بلاؤ، خالہ کو بلاؤ، بھوپھی کو بلاؤ، بیوی اور بچوں کو پاس لاؤ، بھولایہ وقت ان کی طرف متوجہ ہونے کا تھا، اور پر سے فرشتے اُتر رہے ہیں اور پیام لا رہے ہیں اس وقت تو عالم بالا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، مولانا رومؒ نے مومن و عارف کے دم طایس کا نقشہ خوب کھینچا ہے، فرماتے ہیں:

موت جبر موصول آمد سوئے یار

مرگ یا آواہدہ باش اسے ہوشیار

اپنی ہوشیار باش کہ سوئے نہ دم

داصل درگاہ آں ہے چون شرم

وقت آمد کن جہان بیکسی

پائے کو باں سوئے بام اور سی

ذکر علم کی فضیلت اور فائدہ سے انکار نہیں، اس سے درجہات بلند ہوتے ہیں، آخرت میں اس کا فائدہ نظر آئے گا، مگر انوس کو عالم آخرت سے بیگانہ کے بیگانہ رہے، ضرورت اس کی تھی کہ اس عالم فانی، یہاں کے تعلقات اور اس جسم خاکی کو الوداع کہنے کی تیاری کی حاجت تھی۔ شاعر نے صبح کما ہوسے لئے کف دست و مساعد و بازو بہہ تو درجے یکدیگر بخنید

حیدر آباد میں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں یہ طے پایا کہ دیوانی سرکشن پر شاہ کے یہاں سے سالار جنگ کے فرزند یوسف علی خاں کے یہاں منتقل کر دی جائے، خاص خاص لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ دیوانی کٹن پر شاہ کے یہاں سے سالار جنگ کے یہاں منتقل ہو رہا ہے، انھوں نے اسی وقت سے اپنی آمد و رفت اور تعلقات کٹن پر شاہ کے یہاں سے ختم کر کے سالار جنگ کے یہاں قائم کرنے شروع کر دیئے، یہی ہر ہوشیار اور عاقبت شناس آدمی کو کرنا چاہئے۔ کہ جب اس عالم فانی سے منتقل ہونا ہے اور اس پیراہن خاکی کو چھوڑنا ہے تو اس سے رشتہ توڑ کر اس سے جوڑیں جس سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور اسی سے آشنائی اور راہ و رسم پیدا کی جائے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ”وَمَنْ تَعَبَّرَ عَنْكَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ“ (اسم جگہ زیادہ عزیز ہے، انکو یہاں قوت کے معاملے سے پیچھے نہ دیتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو بتلے ہو جتا کہ اسی کو تیری بات میں بڑھائے میں جملی انخطاط کے متعلق جن کا ہر ایک شاہد کر رہا ہے ”أَفَلَا يَعْقِلُونَ“ کہہ کر کیوں دعوت تفکر و تہجد دی گئی ہے اور ایسے بدیہی واقعہ کے متعلق کیوں ایسے اہم الفاظ فرمائے گئے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ اس سے اسی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ بڑا سیانہ ابن ادد و دشمنی ہے کہ ساتھ چھوڑنے والے کے بجائے، اب آئے دالے اور ہمیشہ رہنے والے کی فکر کی جائے، بولگ اس حقیقت سے واقف نہیں اُن کو موت پر حسرت اور اپنے عزیز اور دوست کی مفارقت پر قلق اور غم رہتا ہے، یہ ہماری کوتاہ نظری اور بے خبری ہے، یہ محض پیراہن کی تبدیلی ہے، نیکٹے میں اپنے گھر میں کیلے کپڑے پہنے ہوئے کام کاج کرتا ہوں، اس پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، کہیں

باہر جاتا ہوں تو لباس تبدیل کرتا ہوں، کیا یہ تبدیلی رنج کی بات ہے؟ کسی کا بیٹا کسی عمدہ یا رقی پر پردہ میں جاتا ہے، یا ولایت سے کسی کا بلا دا آتا ہے اور لوگ اُس کو رخصت کرنے جاتے ہیں تو کیا یہ ماں باپ کی عقلندی ہوگی کہ اس سے لپٹ لپٹ کر دوڑیں، وہ تو خود اس کی کوشش کرتے ہیں اور خدا سے چاہتے ہیں، پھر رنج و صدمہ رکھیں؟ یہاں ایک حکم بھائی آتے ہیں، ان کا ایک لڑکا ریلوے میں ملازم تھا، اس کے بہنوئی ولایت پہنچ گئے انھوں نے اس کی دہاں ملازمت کی کوشش کی اور تقویٰ ہو گیا، ماں باپ اور وہ سب بہت خوش ہوئے، لیکن ریلوے والے اس کو آزاد دریلیز نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ابھی اس کی ملازمت کی مدت باقی ہے، اس کے والدین کئی مرتبہ میرے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی، میں نے خدا کے بھروسہ پر جرم و وثوق کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو آزاد کرنا پڑے گا، وہ کئی مرتبہ آئے، میں ہر مرتبہ بھی کہتا رہا، بالآخر اس کو آزادی ملی اور وہ گیا، والدین بڑے شکر گزار ہوئے، لڑکے نے دہاں سے پہلی تنخواہ بھیجی کہ میرا صاحب کی خدمت میں پیش کی جائے، میں نے کہا کہ میرے یہاں لینا دینا نہیں ہے، اس قصہ سے مقصود یہ ہے کہ دیکھئے انھوں نے اس کے جانے کی کتنی کوشش کی اور ان کے دل سے کیسی لگی ہوئی تھی کہ وہ چلا جائے، وہ اس پر خوش ہوئے یا رنج کیا؟ اسی طرح سے مومن کی موت پر اہل ایمان کو رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جب کسی بندہ خدا کے متعلق سنتا ہوں کہ وہ گمہ پڑے ہوئے ایمان کے ساتھ دُنیا سے گیا تو میرا مبارکباد دینے کو ہی چاہتا ہے، اور کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے گھر مٹائی بھجوں، اسی لیے میری پرانی عادت ہے کہ میں تعزیت کے خطوں میں رنج و قلق کا اظہار نہیں کرتا، مولانا عبد اللہ صاحب کے والد کا انتقال ہوا میری زوجانی تھی، حضرت صاحب (والد بزرگوار حضرت پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے مجھ سے فرمایا کہ قاضی صاحب سے کہو کہ تعزیت کے خط کا سودہ نہادیں، میں نے خود ایک سودہ تیار کیا، وہ بھی اسی انداز کا تھا۔

فرمایا: ایک دوست اپنے انسانی دوست کو میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، ذکرِ شافل ہیں، اپنے ملک میں کسی شیخ سے بیعت تھے، ذکرِ شافل کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان پر عرصہ سے شدید قبضہ ملا ہے، اس سے یہ بہت دُکھ اور طول رہتے ہیں، میں نے کہا کہ ان کی یہ حالت تو بہت بڑی مصیبت ہے، اس وقت تو ان کی دُعا خاص طور پر

مقبول ہوگی، ان کو اس کی قدر کرنا چاہئے۔ میں نے کہا کہ کسی کو کسی امیر کے یہاں سے تمناوار اور کھانا کچرا
 لیا تھا، اس کی بہت عنایات تھیں، اس وقت اگر وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور حق تک ادا کرتا ہے تو کیا
 بڑی بات ہے، سبھی اپنے حسن کا دم بھرتے ہیں، لیکن اگر اس امیر کے یہاں سے تمناوار بند ہو جائے اور
 اس کی حرکت ظاہری طور پر یہ عنایات نہ ہوں، اور وہ شخص اب بھی اس کے گن گناہ اور اچھے دل میں
 شکایت نہ کرے تو یہ بڑی شرافت اور مردانگی کی بات ہوگی اس امیر کے دل میں بڑی قدر پیدا ہوگی،
 یہ شخص کہہ دھوٹ چوٹ کر روئے اور ان کو بڑی تسلی ہوئی۔

فرمایا: مجھے اس لفظ پر بہت تعجب ہوتا، جو جب کوئی صاحب کسی صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ
 ان کا سلوک تمام ہو گیا، کیا سلوک بھی کبھی تمام ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک دریا ہے، ناپید کیا ہے؟ یہ تو خدا ہی
 کم بختی اور غامی کی دلیل ہے، جس نے سمجھا کہ سلوک تمام ہو گیا، اس کی ترقی رک گئی اور وہ ایک منزل
 پہنچ گیا، اسی طرح یہ کہنا بھی مجھے بہت محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ختم کر لیا، حدیث کا دودھ مکمل ہو گیا، اجماع
 قرآن و حدیث کا بھی کیس اہتمام ہے، یوں کہنا چاہیے کہ میں نے اپنی عمر تمام کر دی، عارف نے تو
 فرمایا ہے:

لے بڑا ذوق و خیال و گمان و دہم و ذہر جو گفتم ایم و شقیم و خواہد ایم
 منزل تمام گشت و پیاں رسید عمر ایچناں در اول دصبت و نماند ایم
 مجھے جاننے کے ایک بزرگ کی بات بہت پسند آئی، میری ذمہ داری تھی، انھوں نے دریافت فرمایا
 کہ کیا پڑھا ہے؟ میں نے انکار میں کہا کہ میں نے کچھ ایسے علوم دینیہ نہیں پڑھے ہیں، تمناوار قرآن
 شریف یاد کیا ہے، فرمایا اپنے لفظوں کو تبدیل کر، تم نے سب علوم پڑھ لیے جب قرآن شریف پڑھا
 تو سب کچھ پڑھ لیا، اب علوم اسی سے نکلے ہیں،

یہاں بحوالہ میں ایک بڑے عمدہ واقعہ ہے، وہ تمناوار قرآن شریف بھی یاد کرتے تھے، ایک دن
 کہنے لگے کہ حضرت قرآن شریف یاد کرنے کی بڑی منزل ہے، لیکن وقت بہت کم تھا، اب وہ بہت تنہا یاد کرتا
 ہے، میں نے کہا کہ میں آپ کو ایسی توجہ دوں کہ سارا قرآن شریف ابھی یاد ہو جائے؟ میں نے کہا کہ
 قرآن شریف یاد کرنے کی نیت کر لیجئے، تمناوار بھی اگر یاد ہو گیا اور صحت اچھی ہو تو قرآن شریف کے حفظ
 میں کچھ عیب نہیں گئے اور حفظ قرآن کا ثواب ملے گا۔

(آیات کے ترجمے کی ذمہ داری اور انگریزی کا ترجمہ)

سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات

(۱) ————— مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

— (۲) —

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ۱۲۱۲ھ میں قاضی بشیر الدین صاحب مدنی میرٹھی مرحوم نے مطبع مجتبائی میرٹھ سے طبع کرایا تھا۔ اس کا پہلا ترجمہ مولوی عظمت الدین میرٹھی نے کیا جو مطبع دانشی میں طبع ہوا۔ اس ترجمہ کے مطالعہ کا موقع مجھے نہیں ملا۔ قاضی صاحب نے ملفوظات کے شروع میں بطور پیش لفظ اس نسخے کے متعلق یہ کچھ فارسی زبان میں اور تمام فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

کترین بشیر الدین مدنی ناظرین کی خدمت میں عرض پر داز ہے کہ کہ مجھ کو طالب علمی کے زمانے سے حصول ملفوظات اولیاء کرام کا شوق تھا۔ خصوصاً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اور دیگر ان اکابرِ کرام کی تصانیف جمع کرنے اور پڑھنے کا ذوق تھا جن سے اس قلیل البصاحت کو اور اس کے بزرگوں کو ارادت و تلمذ کا تعلق ہے۔ میں اسی جستجو میں رہتا تھا کہ جس طرح ہر ایک ان تصانیف کو حاصل کرے، جہاں کہیں پتہ چلتا تھا بسعی کثیر اور بصرت زہدِ خیر ان بے بہا موتیوں کو دستیاب کرتا تھا۔ اس طرح میں نے اس سلسلے کی بہت سی کتابیں اور رسائل جمع کر لیے جن کو حسب ضرورت وقتاً فوقتاً شائع کرنے کا قصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مددِ مدید سے دلی کی یہ آئندہ بھی تھی کہ اگر

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے کسی مرید یا شاگرد نے ملفوظات جمع کیے ہوں تو وہ بھی حاصل ہو جائیں۔
 الحمد للہ کہ جو زندہ یا زندہ کے بموجب آرزوئے دل برائی، یعنی نسخہ ملفوظات طبیات بہم پہنچ گیا۔
 گرائس صدائوس کہ کتاب کی بوسیدگی اور کرم خوردگی کے باعث جامع ملفوظات کا نام دریافت
 نہ ہو سکا، البتہ بن مطالعہ اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ ان ملفوظات کا جامع، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی
 بہت ہی خاص مرید ہے۔ اپنی طبیعت کے تقاضے اور بعض اخوان و احباب کے اصرار کی بنا پر
 میں نے اس کو ہر بے بہا کتبی رکن نامناسب نہ سمجھا اور اس کو طبع کرانے کے لیے کمر ہمت باندھ لیا
 مجھے اس کتاب کی طباعت میں کافی محنت کرنا پڑی ہے۔ دیدگی اور بوسیدگی کی وجہ سے اصل کتاب
 میں جو کلمات پڑے نہ جاسکے اور جن میں اپنی سمجھ اور رائے سے جوڑ لگانا مناسب تھا ان مقامات کو
 مجبوراً اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، علاوہ بریں کچھ غلطیاں کارکنان مطبع کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں ان
 کو آخر کتاب میں غلط نامہ کے عنوان سے لگا دیا گیا ہے۔

میں نے اب سے تقریباً تیس سال پہلے قاضی صاحب مرحوم سے میرٹھ میں ایک معلوم کیا تھا کہ
 ان کو اصل نسخہ کہاں سے دستیاب ہوا؟۔ یاد پڑتا ہے کہ انھوں نے فرمایا تھا کہ متھرا سے مجھے یہ نسخہ
 ملا تھا۔ معلوم نہیں کہ ان کے صاحبزادے کو بھی قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کے پاس اب بھی
 وہ اصل نسخہ محفوظ ہے یا نہیں؟۔

جواہر سید زید آبادہ میں جو ڈاکٹر بشیر الدین احمد مرحوم کا حج کردہ ذخیرہ کتب ہے اور اب کچھ عرصے
 سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی آزاد لائبریری میں شامل ہو گیا ہے، ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک قلمی
 نسخہ ہے۔ مولانا ابراہیم فاروقی گڑیا سوری ایم اے علیگ نے اس نسخے پر تبصرہ کرتے ہوئے جواہر
 آبادہ میں تحریر کیا ہے۔

”یہ ملفوظات سوال و جواب کی شکل میں ہیں جن میں مسائل تصوف و سلوک میں کافی فقہ تفسیر و
 حدیث اور بعض واقعات تاریخی کا پُر از معلومات دس ہے کتاب قابل مطالعہ ہے۔ کتابت بخوبی
 معمولی نستعلیق ہے۔ لیکن کتاب کا نہ صرف خط نسخ بہت معمولی ہے جس سے عربی عبارتیں غلط۔

ہو گئی ہیں بلکہ..... کافی خراب ہے جس کی وجہ سے بعض الفاظ مشکل سے پڑھتے جاتے ہیں۔ (صفحہ ۱۲۹) جیسے علی گڑھ میں اس نسخے کو مطالعہ کرنے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے۔ ۱۹ جادی الثانیہ ۱۲۹۳ھ میں بدست محمد عطا علی یہ مخطوطہ تیار ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مطبوعہ نسخے کا اس قلمی نسخے سے مقابلہ بھی کیا۔ دو تین دن کئی گھنٹے صرف کر کے، چوتھائی کتاب کا مقابلہ کر چکا ہوں۔ اتنے ہی حصے میں دو ہزار غلطیاں مطبوعہ نسخے میں نکلیں۔ بعض جگہ مطبوعہ نسخے میں الفاظ صحیح ہیں مخطوطہ میں غلط ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ قاضی بشیر الدین صدیقی میرٹھی مرحوم کا نسخہ اس نسخے کی نقل نہیں ہے۔ ملفوظات کا دوسرا ترجمہ ڈاکٹر معین الحق ایم اے پی ایچ ڈی کی تحریک سے کراچی میں شائع ہوا دو فاضل مترجموں نے اس کام کو انجام دیا، ڈاکٹر صاحب نے اس کا پیش لفظ لکھا جس میں میرٹھی والے ترجمے کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ اس میں ترجمے کی ہینار غلطیاں ہیں اور اکثر عبارتیں کی عبارتیں ترجمے سے چھوٹ گئی ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ یہ دوسرا ترجمہ کتابت، طباعت اور کاغذ کے لحاظ سے دیدہ زیب ہو۔ مقدمہ بھی بسوڑ و مضل لکھا گیا ہے۔ مگر اس میں بھی ترجمے کے اعلاط کثرت موجود ہیں۔ میرے سامنے اگر پہلا ترجمہ بھی ہوتا تو مجھے اس امر کا پتہ چلانا آسان ہوتا کہ دوسرے ترجمے میں کن کن غلطیوں کا اندازہ اور کن کن غلطیوں کا اضافہ ہوا ہے۔ کراچی والے ترجمے میں بہت سی ایسی اعلاط ہیں کہ بے اختیار ہنسی آنے لگتی ہے، مطبوعہ فارسی نسخے میں یقیناً بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن جو عبارت پڑھی جاسکتی ہے اور خود کرنے سے جس کا مطلب نکل سکتا ہے اس کا سرسری طور پر بغیر سوچے سمجھے ایک گول بول تردید کی آمیز ترجمہ کر دینا شان ترجمانی کے مناسب نہیں۔ نسخہ ملفوظات اور اس کے ترجمے پر منتقل طور پر ایک مضمون لکھنے کا ارادہ ہے۔ فی الحال دو نمونے شے نمونہ از خود اسے پیش کیا جاتے ہیں۔

ملفوظات مطبوعہ میں ہے — خسر بنده کشاگرد خلیفہ والدہم بودند — اس عبارت کا ترجمہ سید حامد یہ ہے کہ بندے کے معنی میرے خسر جو کہ میرے والدہ کے شاگرد خلیفہ تھے۔ اب ذرا کراچی والے ترجمہ کو ملاحظہ فرمائیے، ایک شخص خیزندہ؟ (سوالیہ علامت ترجمے میں لگی ہوئی ہے)، کہ میرے والد کا خلیفہ اور شاگرد تھا۔ دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ

دھپ ترجمہ ہے۔

لفوظات میں ہے۔ ارشاد شد کہ مثل والد صاحب حافظہ ذریعہ ام مگر شنبہ (ام) چنانچہ شنبی کو ذکر اورد بخاری جا بجا آمدہ۔ ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ۔ میں نے والد صاحب کی مثل کسی کا حافظہ نہیں دیکھا، مگر ان سنا ہے چنانچہ شنبی کا حافظہ جن کا ذکر بخاری میں جا بجا آتا ہے۔ الخ۔

اب اگر انہی کے ترجمے کو پڑھیے۔ میں نے اپنے والد ماجد کے برابر کسی کا حافظہ نہیں دیکھا مگر ایک شیعہ کا حال سنا ہے بخاری میں اس کا ذکر جا بجا مذکور ہے۔
کتنا مزیدار ترجمہ ہے، دھوکا کہاں سے لگا؟ شنبی کو شنبی پڑھنے اور سمجھنے سے۔
اتفاق سے مطلوبہ نسخے میں اس لفظ پر نوٹشے اور نقطے بھی اس انداز سے لگ گئے ہیں کہ سرسری ترجمہ کرنے والے کا امتحان ہر جہاں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ضرورت تھا کہ تمام لفظات کا ترجمہ کر دیا جائے۔ لفظات کی تفسیر کر کے سمجھ میں آنے والی عبارات کا ترجمہ کر دیا جاتا۔ کافی تھا۔
اصل لفظات کے متعلق اتنا کہنا ضروری ہے کہ اس کے جامع نے جن کا نام اور جن کی علمی حیثیت معلوم نہیں چند ایسی باتیں بھی لفظات کے مجموعے میں شامل کر دی ہیں جن کو شاہ صاحب نے اپنے بے تکلف احباب کے سامنے بعض مجالس میں بیان فرمایا تھا۔ ان کو جامع صاحب شامل مجموعہ نہ کرتے تو اچھا تھا، یہ کیا ضروری ہے کہ ایک بزرگ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو نقل کر دیا جائے، بزرگوں کے بعض لفظات میں تفرق کی شان بھی ہوتی ہے۔ اس نسخے میں بھی بعض لفظات تفرق کی شان لیے ہوئے ہیں۔ بعض ارشادات محققانہ ہیں مگر ہر ایک کے سمجھنے کے نہیں۔ کم علمی اور کم فہمی کی بنا پر بعض اشخاص اس سے ابھریں پڑ سکتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کی حیثیت فتوے کی نہیں ہے برہیل تذکرہ یوں ہی بیان فرمادی گئی ہیں، پھر ذمہ نے اور

عہد حاضر بشیر الدین بریلوی مرحوم نے طاہر شاہ عبدالعزیز ہیں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں لفظات کا بھی کچھ حوالہ کیا گیا ہے۔ اس رسالہ کا بیان بھی اتنا ہی ترجمہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیزہ والے ترجمہ سے متعلق بروکری علمی کا بھی ہونچا اور وہ ان کے داخل ترجموں نے بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔

ماحول کے حرکات و سوانح کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جذبہ اصلاح کے باوجود بعض بزرگ خود بھی غیر محسوس طریقے پر کچھ نہ کچھ ان حرکات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بعض باتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جامع صاحب زادہ نہیں سمجھے۔ یا بعد کو لفظ لکھا ہے۔ پوری بات یاد نہیں رہی یا پوری بات یاد ہے لیکن فی الحال اپنے سوچے میں اضافہ کر دیا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس بات کو بعد میں وضاحت سے لکھوں گا۔ بعض جگہ پڑھنے والے کو شبہ ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے بات اس طرح شک کے ساتھ فرمائی ہوگی، مگر وہ شک جامع کا ہے شاہ صاحب کا نہیں، مثلاً حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تاریخ و قاف حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ۲۹ محرم الحرام میان فرمائی، جامع صاحب نے اس تاریخ کو بعد میں لکھا اور ۲۹ محرم لکھنے کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ ۱۲ محرم کو۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہؒ کی وفات ۲۹ کو ہوئی یا ۱۲ کو۔ ظاہر ہے کہ اپنے والد ماجد کی تاریخ و قاف حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ملاحظہ کیے فراموش کر دیتا۔ یہ ایک عظیم جاں گزاد ساتھ تھا اس کی تاریخ اس طرح شک کے ساتھ شاہ صاحبؒ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ لامحالہ جامع صاحب کو شک ہوا کہ یہ تاریخ فرمائی تھی یا یہ، اور بعد کو معلوم کیا نہیں، غرض کہ کچھ جامع نے کچھ کاتب نے کچھ مترجمین نے مل لاکر اسی کیفیت پیدا کر دی کہ بعض اہل علم حضرتؒ کے ملفوظات شاہ عبدالعزیزؒ کے کل یا جزء کے احماتی یا مصنوعی ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ میں نے ان ملفوظات پر کافی غور کیا ہے، میں اس کے تمام مندرجات کو صحیح سمجھتا ہوں میں بات بھی ہے کہ جامع سے لے کر مترجم تک کے تصرفات سے بعض ملفوظات کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے جس سے ایک ذہین و ذکی ناظر محنت اچھن محسوس کرتا ہے۔

مجموعی حیثیت سے یہ ملفوظات بہت دھچپ اور بہت ہی معلومات کے حامل ہیں۔ جاننے والے اپنا نام اگرچہ نہیں بتایا لیکن کچھ محنت کرنے کے بعد ان کے دیباچے کی روشنی میں اتنا معلوم ہو سکتا ہو کہ وہ کس جگہ کے یا کس اہل کم کس علاقے اور خاندان کے شخص تھے۔

جامع ملفوظات نے شروع میں لکھا ہے کہ میں تاریخ ۱۲ رجب ۱۲۳۰ بروز شنبہ دوسری مرتبہ حضرت شاہ صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ احباب و اعزاء کا سلام پہنچایا، حضرتؒ نے بعد استسارہ خیر و معافیت جسمانی و روحانی و اہلی و مالی "میرے شافل کو معلوم فرمایا۔ اسی دن میں نے ملفوظات لکھنے کی اجازت حاصل کی، پھر عارضی سکونت کے لیے ایک مکان (غالباً کرائے پر)

بہم پہنچایا۔ بعدہ ۴ رجب ۱۳۳۳ھ (یوم الجمعہ) سے لغوفاٹ کا سلسلہ شروع کر دیا۔
داخلی قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ شمال ۱۳۳۳ھ تک یہ کام جاری رہا اور تقریباً تین ماہ کے
لغوفاٹ جمع کر لیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ شمال ۱۳۳۳ھ کو حضرت شاہ رفیع الدین دہلویؒ کا وصال
ہوا ہے۔ اس مجموعہ لغوفاٹ کے آخر میں ان کے مرض اور وفات سے متعلق بھی چند واقعات ہیں،
اور پھر چند دقت کے بعد لغوفاٹ ختم ہو جاتے ہیں۔

ان لغوفاٹ میں علاوہ مجلس خاص کے چلن قدمی کے وقت کی گفتگو بھی کہیں کہیں قلم بند
ہوئی ہے۔ ان میں حدیث تفسیر کے کچھ پہلو، مسائل فقہ، رموز طریقت، ادبی نکات، اپنی اور اپنے
والد ماجد نیز دیگر بعض شاہیر کی غزلیں، سوانح و محل کی آیات اور معلومات سائنہ کا ذخیرہ اپنے
حافظہ کی مدد سے پیش فرمایا گیا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ایسی غزلات بھی جھلک
رہی ہے کہ گزشتہ صدی کے باب پنجم دشنشم کا مزہ آجائے۔ ان لغوفاٹ کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ
۴۰-۵۰ سال کی عمر میں جبکہ گونا گوں امراض لاحق ہیں، بصارت کبھی کی جا چکی ہے، منفع بڑھ رہا ہے
لیکن ماضیہ شباب پر ہے، طبیعت جوان ہے اور دل زندہ ہے۔ وہ شاہ عبدالعزیزؒ، جن کا دل بہت
سے مسلمانوں کے افتخار، مسلم حکومت کے زوال نیز غلط طاقتوں کے غلبہ و اقتدار کی وجہ سے غمگین
ہے اور جو عالم شباب میں اپنے چچا کو خطوط تحریر فرماتے تھے تو عفو و قسط پر ان کا سونہروں نمایاں
ہو جاتا تھا، عالم پیری میں ان کا ضبط قلم کمال کو پہنچ گیا ہے اور وہ اپنی مجلس کے اندر خندہ بلب
اور آتش پارہ دل نظر آتے ہیں۔ ہر حال اب میں لغوفاٹ کی تلخیص پیش کرتا ہوں

سرمایا۔ کہ باعتبار سورۃ، آخری سورۃ اذاجاء ہے جس کو سورۃ نصر اور سورۃ فتح بھی
کہتے ہیں۔ اس سورۃ میں معنایاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔ یعنی جب
ہر طرح کی نصرت ہماری طرف سے آپ کو پہنچ گئی اور مقصد نبوت انجام پا گیا تو اب ہمارے
پاس آجائیے۔

سرمایا۔ کہ مقصد چشتیاں، قوت عشق کا بردے کا رلانا اور اُبھارنا ہے، اس کے
لیے جو امور، بود و معادن ہوں ان کو اختیار کرتے ہیں جیسے ذکر و خیرہ۔ اور اس کے لیے جو
چیزیں مسخر ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عشق حاصل ہوگا تو حضور و کبار

وغیرہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مقصود نقشبندیاں۔ احباب نقشب دلدار اور قسح خیال ہے، لہذا جو چیزیں اس کے لیے مبادلہ ہیں اُن کو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں اُن سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”استغفارِ حضور“ سے فدا و بقا اور عشق سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ مقصود قادیانہ۔ تعقل (عقل کرنا) اور انکا بنفس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دل صاف ہو گیا تو اُس کے مقابل میں جو کچھ ہے وہ جلوہ گر ہو جائے گا۔

سید احمد (شہید رائے بریلوی) جو کہ بزرگ زادہ سادات قطبی ہیں اور حضرت شاہ صاحب کے مرید و خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت سید آدم بندویؒ کی نسبت ”باستقرار تام“۔ اللہ تعالیٰ نے۔ ان کو عطا فرمائی ہے اور بہت سے لوگ دہلی میں انکی روحانیت سے مستفیع ہوئے ہیں۔ انھوں نے حضرت شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ لفظ اللہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جواباً ارشاد فرمایا کہ مغل کے دن میں نے قل هو اللہ کی تفسیر میں کہا تھا کہ اللہ ایسی ذات کا نام ہے جو جامعِ جمیع صفات کمالیہ ہے اور وہ حضرت حق جل مجدہ کی ذات ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے منقول ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ بشرطیکہ اس نام کے پڑھنے والے کے دل میں ماسوا کا دخل نہ ہو۔ پھر انھوں نے (سید احمد قطبی شہید نے) عرض کیا کہ مجھے تمام اسماء الہی میں اسی اسم (اللہ) سے اطمینان و سکون زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شیخ ابوالنجیب سہروردیؒ جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے چچا اور پیرِ مرشد ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ جب کوئی مرید مشغولِ باطن کی درخواست کرتا تھا تو اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اللہ تعالیٰ کے ثنائے نام تلاوت کرتے تھے۔ معافی کے ساتھ اور اُن معافی کی تشریح کے ساتھ۔ اور جس نام سے مرید زیادہ لذت یاب اور اُنوس محسوس ہوتا تھا اس کو وہی نام تلقین کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ اسم اللہ تک پہنچاتے تھے وہ نہ فرمادیتے تھے کہ (علاوہ فرائض کے) تم تسبیح و تلاوتِ فضل اور عذبتِ فقر میں مشغول رہو۔

پھر سنہ ۱۱۸۰ھ تک تمام اسماء الہی میں داخل ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَیْنُ الْقُلُوبُ (آگاہ باش کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پذیر ہوتے ہیں) ایک مرید نے عرض کیا حضرت اطمینان کے کیا معنی ہیں۔ فرمایا دل کا چین اور خرابات

پریشان سے دل کا بھوہو بانا یعنی خاطر بھی۔

ایک مُرید شی (چل قدمی) کے وقت آپ کے راستے سے اینٹ پھرنے لگے (جن سے ٹوکر لگنے کا خوف تھا) درد کرتا جاتا تھا، فرمایا میانِ تکلیف نہ اٹھاؤ، پھر فرمایا حدیث میں اس عمل کو شعبہ ایمان اور موجب ثواب فرمایا گیا ہے۔

رات کے وقت چل قدمی فرما رہے تھے۔ ایک جوان اس وقت ملائی ہوا شفقت کے ساتھ اس کی طرف لمعت ہوئے اور چند لطائف بیان فرمائے، بھلا ان کے ایک لطیف بیان فرمایا کہ عبداللہ نامی ایک (سنی) امیر نواب شجاع الدولہ کا رفیق و صاحب تھا۔ ایک دن نواب صاحب نواح جون پور میں شکار کھیلنے گئے ایک خرگوش کے پیچھے ایک شکاری کتا چھوڑ دیا گیا، کتے نے خرگوش کو پکڑ لیا اور چونکہ وہ کتا سکھایا ہوا تھا، اس لیے اُس نے خرگوش کو خود نہیں کھایا فقط سونگھا۔ نواب شجاع الدولہ نے (خرگوش کے بارے میں اپنے مسلک یعنی حرمیت کو پیش نظر رکھ کر بطور طعن) کہا عبداللہ! دیکھو خرگوش کو کتا بھی نہیں کھاتا، عبداللہ نے برجستہ جواب دیا، حجی ہاں میں نے دیکھ لیا بیشک خرگوش کو کتا نہیں کھاتا۔

نسرایا۔۔۔ ادلیا، چار قسم کے پاٹے جاتے ہیں۔

(۱) متفرق۔ جیسے شیخ عبدالحی رد دلولیؒ اور شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ۔

(۲) اہل فداات جیسے اقطاب۔

(۳) اہل تجرید و تفرید

(۴) عرفاء جو کہ ہر منظر میں حق کا مشاہدہ اور تحقیق اشیا کرتے ہیں۔ جیسے شیخ اکبرؒ

اور حضرت مجددؒ۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ بعض اعمال برائے ربح ماحبات دینی و دنیوی جو احادیث میں ملتے ہیں۔ (مثلاً نماز حاجت) یا دعائیں وہ اعمال اس زمانے میں (نوراً) اپنی تاثیر کیوں نہیں دکھاتے۔ ارشاد فرمایا کہ علماء نے اس کا جواب تین طریقے سے دیا ہے۔

(۱) شرائط قبولیت مفقود ہیں۔ جب شرط نہ پائی گئی تو مشروط بھی فوت ہوا۔

(۲) ان احادیث میں یہ آیا ہے کہ اس دعا کا یہ خاصہ ہے یہ نہیں ہے کہ خواہ غراہ لیا ہی

ہو جائے گا۔ (کبھی کبھی مصلحت کے ماتحت اس دُعا کو قبول نہیں بھی فرماتے) اگر رسائل کی مرضی کے مطابق ہر دُعا قبول کر لی جائے ایک محدود و عظیم لازم آئے گا۔ مثلاً ایک شخص دُعا کر کے اب و بارش چاہتا ہے دوسرا اپنی کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے بارش نہ ہونا چاہتا ہے۔ اسی پر اور باتوں کو قیاس کرو۔

(۴) تیسرا جواب یہ ہے اور یہی حقیقی جواب ہے کہ کثرت ظلماتِ گناہ کے سبب نورانیت دُعا اپنا کھلا ہوا نتیجہ اور فائدہ برآمد نہیں کر رہی ہے۔

دیکھو موسمِ برسات میں اگر اندر خشک جگہ میں بھی سامان رکھا ہو تو اس میں (کچھ نہ کچھ) نمی اتر کر کاغذ آجاتا ہے، یہی سبب چنداں اپنا کام نہیں کرتی اور موسمِ گرما میں اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح سببِ فسادِ ظلماتِ معاصی سے پُر ہوتی ہے تو استقامت دُعا کم ہوتی ہے، یا ہوتی ہے مگر مضبوط نہیں ہوتی یا کبھی اللہ تعالیٰ قدر۔ دُعا قبول کر لیتا ہے۔

میرزا محمد علی شاہ نے عرض کیا کہ حضرت دالانے بعد ختمِ قرآن متصلاً پھر قرآن شروع فرمایا اس کی اصل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حدیث میں آیا ہے۔ بہترین عمل (منزل پر) اُترنا اور پھر سفر کے لیے گھر کو لوٹنا ہے، یعنی جب قرآن شریف ختم کرے تو پھر شروع کرے (ادکارِ نوادی میں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ بعض صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اُترنے اور سفر کرنے سے کیا مراد ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ختم کرنا اور پھر شروع کرنا، اسی دوران میں فرمایا کہ مجھ کو قرآن مجید کے اندر جو معنی آئے جب دُعا پر ہم پہنچتے ہیں اور ان کی جعفر و محمد ہوتی ہے حدیث میں اسے معانی کی کہ نہیں ہوتی، حدیث شریف کا مطلب دُعا (زیادہ تر) موافق کتب (شارحین حدیث) بیان کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ نے عرض کیا، تین دن ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب کے اندر آپ کی شکل میں دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تو جو مبذول فرما رہے ہیں بہت ہی لذت یاب اور سرور ہوا اور قلب اس وقت سے سبک اور ہلکا ہو گیا ہے۔ (اسی اس خواب کے متعلق حضرت شاہ صاحبؒ کچھ فرمانے نہ پائے تھے کہ) ایک دوسرے

میر نے خواب ہی کے بارے میں ایک اور بات دریافت کر لی، حضرتؒ نے اس کا جواب دیا۔
پھر پہلے شخص نے جس نے اپنی خواب بیان کی تھی، عرض کیا: حضرت میرے خواب کی تعبیر کیا ہوئی،
فرمایا، سبائی میں تو سب کو اُسے آنحضرتؐ ہوں، (یعنی فی نفسہ بختاری خواب صحیح ہے، لیکن
میری شکل میں جو تم نے زیارت کی میں اس قابل کہاں تھا۔ یہ تمھارے اُس حسن ظن کی بات ہو
جو میرے ساتھ رکھتے ہو اور خواب کا اتنا حصہ حسن ظن کا اثر ہے)

تجسس میں ایک شخص نے سوال کیا۔ حقیقہ فرض ہے؟ ارشاد فرمایا، نزد ابو حنیفہؒ
و شافعی و مالک سنت ہے اور نزد احمدؒ فرض ہے۔

فرمایا۔۔۔ کچھ حصہ جو ایک شیعی درگاہ سلطان المشائخ میں وارد ہوا، شہر کے فضلاء و علماء
نقرا اور عوام و خواص درگاہ میں حاضر ہوتے ہی ہیں، اس نے شہر کے بعض فضلاء سے سوال کیا کہ
کو ایک تو مسلم ہے وہ بعد قبول اسلام آخر کس مذہب و مسلک کو اختیار کرے اور وہ کیسے جانے کہ
کون سا مذہب حق ہے؟ اگر غلبہ علم کرے تو ایک مدت درکار ہے اور انجام کے لحاظ سے خطرات
ہیں، بعض نے اس کا جواب کچھ دیا، بعض نے کچھ دیا۔ جواب یہ دیا گیا کہ فریقین کی متفق علیہ اور
مخارباتوں کو اختیار کر کے تحصیل علم کرتا رہے اور تحصیل علم کے بعد جس کے راستے کو اچھا جانے
اس پر چلے۔۔۔ آخر یہ سنا کہ ہندو کے سپرد کیا گیا۔ جب لوگ میرے پاس آئے تو اس
(نوادار) شخص کو بھی اپنے ہمراہ لائے۔ میں نے کہا کہ وہ تو مسلم چھ باتوں سے جان لے کہ
(مسلمانوں میں) مذہب حق کون سا ہے۔ اول یہ دیکھے کہ مکہ جہاں خانہ خدا ہے وہاں کون سا
طریقہ جاری ہے اور کون سا طریقہ ناپید ہے، دوسرے مدینہ میں کون سا مسلک و مذہب ہو؟
تیسرے قرآن کس کو محفوظ ہوتا ہے اور کس کو نہیں، چوتھے بعد نبوت، ولایت کس فرستے میں
جاری ہے، پانچویں عید و حجہ کا اہتمام کہاں ہے۔ چھٹے ہندوستان میں جہاد فی سبیل اللہ
کس نے رائج کیا اور یہ سلطان محمود غزنویؒ اور شہاب الدین غوریؒ کون تھے؟۔

ارشاد فرمایا کہ غازی الدین خاں جو اچھے شاعر تھے کہا کرتے تھے کہ جس شعر میں معنی
نہ ہوں (مہمل ہو) اس کو (خواہ مخواہ کھینچ تان کر کے) تصوف میں لے جاؤ معنی پیدا
کر لے گا۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ بعد عصر سورہ عم قیام کی تلاوت کو بندگان نے سورت دوم حبیب محبت الہی بتایا ہے۔ کیا حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے یا فقط بزرگوں کا تجربہ ہے؟ سنرایا کہ یہ بات حدیث میں نہیں ہے۔

سید احمد (شہیدؒ) کے بارے میں جو کہ حضرت کے بڑے خلفاء میں سے ہیں اور جن کا ذکر غیر اس سے پہلے بھی آچکا ہے۔ بعض حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ ان کو جو حضرت دہلا کے ساتھ نہایت وعشق ہے اس کی وجہ سے ہم کو بھی ان سے بہت محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ بندے سے خالص محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ خالص محبت ہونا اختیاری بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے۔ ۵

یادل بکد باید داد ، یادل زکد باید برد

دل دادن و دل بردن میں امر خدا و است

(یعنی کس کو دل دینا چاہئے اور کس سے دل لے لینا چاہئے، یہ دونوں باتیں خدا واد میں بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔)

ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم کی دولت یا کوئی اور نعمت عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ اس نعمت کی ترویج و اشاعت کا اہتمام کر کے اس نعمت کو مزید کر لے۔ مولوی امام الدین جو کہ رسوا کثرہ نامک پر سے تھے اپنے بھائی مولوی نظام الدین کی تلاش میں آئے تھے۔ انھوں نے فراق ہمسری اپنی والدہ کی بیقراری کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جب حضرت ریسف علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو صرف اس جدائی کا قلق اتنی کشش نہیں رکھتا تھا کہ بیٹے کو کھینچ لیتے اور پالیتے، پھر جب دوسرے بیٹے کی جدائی کا قلق بھی مثال حال ہو گیا تو پھر اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ (مطلب یہ کہ تمھارے فراق کا اثر بھی تمھاری والدہ پر ہوا ہو گا اس سے امید ہے کہ نظام الدین تمھارے ہمراہ والدہ کے پاس پہنچ جائیں)

عہ تو جو کہ انجی میں اس نام پر فٹ نوٹ دے کر ظاہر کیا ہے کہ یہ مولانا قاری امام الدین بخشی امر دہلی ہیں۔ کہان کثرہ نامک جو کہماں امر دہلی کوئی ٹنگ بھی ہو۔

فرمایا کہ۔۔۔ نسل دالہ ماجد صاحب (حضرت شاہ ولی اللہؒ) کے میں نے کسی کا حافظہ نہیں دیکھا، ہاں مٹا ضرور ہے، چنانچہ بخشی کے حافظے کے واقعات جن کی روایت بخاری میں جا سجاتی ہے۔۔۔ عبد الملک ابن مردان حاکم وقت نے ایک مرتبہ ان کے حافظے کا امتحان اس طریت کیا کہ ان کو اپنے پاس بلوایا اور ملک عراق کے چار صوبوں کے دیہات و پرگنوں کا حساب جمع و خرچ کاغذ سے ان کے سامنے پڑھا اور چند دن کے بعد ان کو طلب کر کے اس جمع و خرچ کی تفصیل زبانی دریافت کی، مطابق رجسٹر کے ان کے حافظے میں تفصیل موجود تھی، سب سنا دی۔۔۔ اس کے بعد امام ترمذیؒ کے حافظے کا واقعہ سنایا۔۔۔ اسی ضمن میں کسی نے مولوی راشد بنگالی کا ذکر کیا کہ وہ اس قدر ملک رکھتے تھے کہ سب بھی پڑھاتے جاتے ہیں اور سودہ بھی لکھتے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات کثرت مزاولت اور مشق سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ حافظہ اردو زبان بھی شرط ہے۔ پھر اسی ضمن میں ایک حیرت انگیز واقعہ اپنے بچپن کا سنایا۔۔۔ پھر فرمایا کہ شاہ محمد عاشق (پہلوی) جو کہ دالہ ماجد کے شاگرد اور خلیفہ اعظم تھے اور سید المرشد و عجزہ کتب کے مصنف بھی تھے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شاگرد کو بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں اور عین مشغولیت درس میں ان کی نسبت باطنی انتہائی خوش ہے۔

۱۰

بابار نو

کیوں! لوگو! نہ کہنے کی تحفیت بڑی کی کووری، نہ بخشی زور
 نہ تیرا ہم جہانی کی کووری سے نجات دلا، اور نہ رست رختا سب

بابار نو بچوں کا دل پسند مشہور نامک

دواخانہ طبیب کاظمی یونیورسٹی علی گڑھ

محدثین عظام کا عظیم شان کا زمانہ

فنِ اسماء الرجال

(از مولانا مفتی الدین ندوی مفتی امبری)

پوری علمی دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات طیبہ بلکہ ہر اس ہنر اور ہر اس شخص کے حالات کی جس کا ادنیٰ سا تعلق نبیؐ کی ذاتِ مبارک سے تھا جس طرح حفاظت کی وہ انسانی تاریخ کا ایک عجوبہ ہے۔

رواد حدیث: جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اقوال کو روایت کیا انہیں رواد حدیث یا راویان حدیث کہا جاتا ہے، جن میں صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اور بعد کے چوتھی، پچھری تک کے راویان احادیث و آثار داخل ہیں۔ ان کے مجموعہ احوال کا نام فنِ اسماء الرجال ہے۔ جب حدیث و سنت کے سرمایہ کی تدوین ہو چکی تو ان رواد حدیث کے حالات بھی قلمبند کئے گئے، ہر راوی کا نام اس کی کنیت، اس کا لقب، گھرانے کے رہنے والے تھے، ان کے آباء و اجداد کون تھے، کس مزاج و طبیعت کے تھے، حافظہ کی انتہا، تقویٰ اور دیانت کے لحاظ سے کیا حال تھا، عقائد کیا تھے، انسانی اخلاق و آداب کے لحاظ سے کیا درجہ اور میسر تھا، کن اساتذہ اور شیوخ سے علم حاصل کیا، طلب علم کے سائے میں کہاں کہاں کی خاک چھائی، کن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ غرض ان ہزار ہا ہزار راویان حدیث کے بارے میں تحقیق و تفتیش کا آغاز ہوتا ہے، ریکارڈ بن گیا، کیا گیا کے دینے پر قدیم و جدید کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں۔

ڈاکٹر اسپنگر نے تہما کی اسلام دشمنی مشہور ہے۔ الا صحابہ فی معرفۃ الصحابہ کے انگریزی مقدمہ میں لکھا ہے۔

”کوئی قوم نہ دینا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طسرح
اسماء والہ جمال جیسا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصیتوں
کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔“

صرف طبقہ اول کے راویان حدیث یعنی صحابہ کرام کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگریزی
دور حیات میں ایک لاکھ سے زائد تھی اگرچہ ان کتابوں میں جو صحابہ کرام کے تذکرہ میں لکھی گئیں اور
محفوظ ہیں قریباً صرف دس ہزار کا تذکرہ ملتا ہے جیسا کہ حافظ سیوطی نے لکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن میں سے ہر ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور واقعات کا کچھ نہ کچھ حصہ
دوسروں تک پہنچایا یعنی انہوں نے روایت حدیث کی خدمت انجام دی۔
سلسلہ اسناد — حدیث کے دو جزو ہوتے ہیں ایک متن حدیث، یعنی حدیث کا اصل مضمون
جن الفاظ میں بھی راوی نے بیان کیا ہو — اور دوسرا جزو اسناد یعنی بالترتیب ان لوگوں کے
اسماء جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہو۔

سلسلہ اسناد اس امت کا امتیاز ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ثقہ راوی کا اپنے اوپر دس
ثقہ راوی سے حدیث نبوی کو اس طرح، روایت کرنا کہ کوئی سے کوئی جڑی ہو (درمیان میں انقطاع
نہ ہو) یہ وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ہی کو نوازا ہے۔
تاریخ کو چھوڑیے، دنیا میں قرآن کے علاوہ جو الہامی کتابیں مشہور و معروف ہیں انہی کی سند
کا حال دیکھ لیا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات آج موجود ہے۔ انسایکلو پیڈیا برٹانیکا کے مصنفین کے

سہ خطبات مدارس بحوالہ مقدمہ اصحاب

۱۔ تدریب الراوی (طبع جدید)

۲۔ تدریب الراوی ص ۱۸۳ (طبع قدیم)

بیان کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صد سال کے بعد اس کتابی شکل میں مردن ہوئی ہو۔
 عیسائی دنیا کا بڑا حصہ آج صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے، ان چار انجیلوں میں سے ایک
 کے لکھنے والے نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں دیکھا ہے بلکہ انھوں نے کسی سے سُن کر
 حالات کا یہ مجموعہ لکھا ہے۔ بلکہ اب تو یہ بھی مشکوک سمجھا جا رہا ہے کہ جن چار آدمیوں کی طرف ان کی
 نسبت کی جاتی ہے (یعنی متی، مرقس، یوحنا، لوقا) ان کی طرف یہ نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں اس کے
 لئے جس درجہ کا علمی ثبوت چاہیئے واقف رہے کہ موجود نہیں ہے۔

یہ حال وہ مردوں کے الہامی نوشتوں کا ہے اور ہمارے ہاں ضعیف حدیثوں تک کی سند موجود
 ہے اور اس سند کے ضعف و عدم ضعف پر دلائل قائم ہیں بلکہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا اسناد کو حدیث کا
 جواز دیا گیا ہے اور بلا اسناد کے حدیث کو قابل قبول ہی نہیں سمجھا گیا۔ امت کے حلیں القدر
 امام عبداللہ بن المبارک کا ارشاد ہے۔

الاسناد من الدین لولا الاسناد
 لقال من شاء ما شاء

اسناد جو دین ہے اگر اسناد کی پابندی
 نہ ہو تو جس کے جوہی میں آئے کہوے۔

سیفان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام زہری نے ایک حدیث بیان کی، میں نے عرض
 کیا اس کو بغیر سند کے پھر بیان فرما دیجئے، انھوں نے فرمایا "تم بغیر زینے کے کبٹھے پر چڑھنا چاہتے
 ہو۔" اسی طرح سیفان ثوری نے اسناد کو مومن کا سلاح (بمقیار) قرار دیا ہے۔

اسناد عالی کی اہمیت :- محدثین نے علو اسناد کو ایک قابل فخر چیز سمجھا ہے کیونکہ روایت میں
 جس قدر واسطے کم ہوں گے اسی قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زیادہ ہوگا، نیز راویوں
 کی کمی کی وجہ سے ان کی چھان بین بھی نسبتاً کم کرنی پڑے گی اور خطا و نسیان کا احتمال بھی کم ہوگا،
 اس لئے آئمہ جن کے ہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے اور ان کے تذکرہ میں علو اسناد کا ذکر

سے خطبات میں اس واسطے

سے آخر جو سلم فی مقدمہ

سے تدریب الراوی ص ۳۳۷ (طبع قدیم)

خصوصیت سے کیا جاتا ہے، بلکہ خاص خاص ائمہ کی عالی سندوں کو تو علماء نے مستقل اجزا میں ملوث
مدون کیا ہے اور یہ فن کا ایک مخصوص شعبہ بن گیا ہے۔

امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اسناد عالی کے طلب کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟
فرمایا اسناد عالی طلب کرنا سلف کی سنت ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ (آپ کے
علم حاصل کرنے اور حدیثیں سن لینے کے باوجود) مدینہ منورہ کا سفر کرتے تھے اور وہاں حبا کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے علم سیکھتے اور حدیثیں لکھتے تھے۔

کثیرین قس کہتے ہیں میں دمشق میں ابو الدرداء کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا دفعۃً ایک شخص نے
اُن سے آکر عرض کیا ابو الدرداء! میں مدینۃ الرسول سے چل کر تمہارے پاس آیا ہوں اور کسی دینی
حاجت اور ضرورت سے نہیں آیا صرف ایک حدیث کے لئے آیا ہوں جس کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ
آپ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء نے جب یہ
سننا تو فضیلتِ علم کے بارے میں وہ حدیث اس شخص کو سنائی۔

خطیب بغدادی نے عبید اللہ بن عدی سے جو کبار تابعین میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ مجھے ایک
حدیث کے متعلق پتہ چلا کہ اسکو حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں ساتھ ہی دلیں حدیث آیا کہ کہیں خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو پھر براہ اُن سے میں وہ حدیث
ذکر کون گا جس فوراً سفر شروع کر دیا اور انکی خدمت میں عراق پہنچ کر دم بیا۔

داری نے ابو العالیہ تابعی سے نقل کیا ہے کہ ہم بصرہ میں بعض صحابہ کرام کی روایات (یا احادیث)
سننے کو جب تک مدینہ جا کر خود ان کی زبان سے ذکر لینے میں حصین نہ آتا تھا۔ حفاظ حدیث کے تذکروں
میں جہاں ان کی علمی رحلتوں کا تذکرہ ہے وہاں اس کی بجز متناہیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

مے نائب الامام احمد از ان جو زی ص ۲۲

مے جامع ترمذی ص ۹۲

مے فتح الباری ص ۱۵۱

مے سنن داری ص ۵۵

راویان حدیث کی پہلی صفحہ
یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے اولین رواد
یعنی صحابہ کرام جو واقعات کے ختم دید گواہ ہیں، انکی راست
گفتاری اور صوفیہ مقال پر انکی زندگی کا ایک ایک حرف
گواہ ہے اور ان کی عقل، عزانت و حیانت پر ان کے کا نام سے شاہد عدل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے علی رؤس الاشہاد بار بار اعلان فرمایا کہ جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب
کرے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف منسوب کر کے بیان کرتے وقت کانپ جاتے تھے۔ بعض صحابہ کا معمول تھا کہ جس وقت حدیث
بیان کرنے کے لئے بیٹھتے تو کوئی حدیث بیان کرنے سے پہلے من کذب علی متعمداً والی حدیث
ضرور پڑھ لیا کرتے، امام احمد بن حنبل اپنی سند میں راوی ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ذخیرہ حدیث
کے سب سے بڑے راوی ابو ہریرہ کا دواخی دستور تھا کہ۔

یبتدأ حدیثہ قال رسول اللہ	جب وہ حدیث بیان کرنی شروع کرتے
الصداق المصدق ابو القاسم	تو پہلے فرماتے کہ اللہ کے رسول صادق و مصدق
صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی	ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ
متعمداً فلیتبتوا مقعدہ من النار	جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا وہ اپنا

ٹھکانا دوزخ میں تیار کرے۔

قرآن و حدیث میں ان حضرات صحابہ کے عادل ہونے کی شہادت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَمَا يَبْغِيكُمْ كَيْدُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَخْرِجُوا
النَّاسَ عَنْ آيَاتِهِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ الْآيَاتِ
خیر الناس قریباً۔ اسی لئے علامہ نووی نے امت کا اجماع نقل کیا ہے: کلام عدول متداول

ما صحیح البخاری باب اثم من کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تہذیب ذکرہ الحنفی رحمۃ ابن مسعود

تہذیب ذخیرہ الشیخان

فی حدودہم وغیرہا ولم یخرج شیئی من ذلک اھد انھم من العدالت لانھم مجتہدون
اختلفوا فی مسائل من محل الاجتہاد کما یختلف المجتہدون (یعنی صحابہ کرام سب کے
سب عادل ہیں آپس کی لڑائیوں وغیرہ میں تاویل کرنے والے تھے، اور ان میں سے کوئی چیز انہیں
سے کسی کو عدالت سے خارج نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مجتہد تھے اجتہاد کے مواقع پر ان حضرات کا
اختلاف ہوا ہے جیسے اکثر مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے)

امام اہل بیت فرماتے ہیں کہ ان حضرات صحابہ کی عدالت میں غور و فکر نہ کرنے کا سبب یہی
ہے کہ یہی حضرات دراصل شریعت کے حامل ہیں، پس اگر انکی روایت میں بھی توقف کیا جائے تو
شریعت آپ ہی کے عہد کے ساتھ منحصر ہو کر رہ جائے گی اور آپ کے وصال کے بعد دین و شریعت
کی بنیاد باقی نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء امت نے بعد کے روادۃ حدیث کی طرح صحابہ کرام پر
جرح و تنقید کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ پوری جماعت عادل و ثقہ ہے۔

لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا

بہر حال صحابہ کرام کی پوری جماعت پوری امت میں ممتاز و افضل ہے، مگر ان کے آپس میں
مختلف درجات تھے، تاہم اس پر اتفاق ہے کہ نبی کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں پیدا کیا گیا بشریت
کے تقاضے سے بعض باتوں کا ان سے صدور ہوا جیسے حضرت ماعزؓ، سلمیٰ، نعمان بن مراد الفزاریؓ،
مغیرہ بن شعبہؓ اور وحشیؓ، حضرت عمرو بن العاصؓ و امیر معاویہؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم، تاریخ و حدیث
کی کتابوں میں واقعی ان سے بعض بڑی بڑی لغزشوں کا تذکرہ ملتا ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا
مگر ان صحابہ کرام کی طرف کسی زمانے میں اس جرم کے اکتساب کی جرأت نہیں کی گئی کہ جان بوجھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی سہانہی نے کوئی غلط بات منسوب کر دی تھی، حضرت انس
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم لوگ (یعنی صحابہ کرام) باہم ایک دوسرے کو متہم نہیں کرتے تھے۔

۱۔ شرح مسلم انعام کوہی بلب فضائل الصحابہ

۲۔ تدریب مستند (طبع قلم)

۳۔ طبقات ابن سعد ص ۱۳

یعنی ہم میں سے کوئی دوسرے کے بارہ میں یہ بدگمانی نہیں کرتا تھا کہ وہ دائرہ غلط بیانی کو رہا ہے، حالانکہ ہمیں بحیرت ایسی مثالیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ اس اعتراض کے سوا دوسری قسم کی تنقیدوں کا ان میں آپس میں رواج تھا، حضرت ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث سنائی، "تَوَضَّؤْا مِمَّا خَلَّتْ اَنْسَارُ" (اگل پر بھی ہوئی چیز کھانے سے وضو کر لیا کرو) تو حضرت ابن عباسؓ نے اس پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا گرم پانی استعمال کرنے سے بھی وضو کر دینا راجح؟ حضرت ابن عباسؓ کا مطلب یہ تھا کہ ابو ہریرہؓ کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسی طرح ان اہیت یعذب مبعثاء اہلہ علیہ" (گھر والوں کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے) اس حدیث کو حضرت عمرؓ اور ان کے صاحبزادے ابن عمرؓ بیان کرتے تھے، حضرت ام المومنین عائشہؓ نے یہ روایت سنا تو اس پر آپؐ نے اعتراض کیا مگر کن الفاظ میں، فرمایا "مرحم اللہ عمر و ابن عمر، ما هما بحدیثین ولا مکذبتین ولا متزیدین" (مرحم کو ہے اللہ عمرؓ اور ابن عمرؓ نہ تو یہ دونوں غلط بیانی سے کام لینے والے ہیں اور نہ بھڑکھڑاٹھنے والے ہیں اور نہ بڑھاکر بات بنانے والے ہیں، بلکہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے)۔

ان احادیث میں اختلاف کا نشانہ کیا ہے اسکی تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہوں شروع حدیث فتح الباری و عمدۃ القاری وغیرہ یہاں تو صرف یہ دکھانا ہے کہ صحابہ کرام کا باہم مروی کی تصریح میں اختلاف بھی ہوا ہے کچھ کسی صحابیؓ نے دوسرے صحابیؓ پر کذب علی النبیؐ کا الزام نہیں لگایا۔ جب فاطمہ بنت قیس کی طلاق والی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو فاروق اعظمؓ نے اس کو قرآن اور سنت نبویؐ کے خلاف سمجھتے ہوئے بھی بھول چوک اور زبان سے آگے کی کوئی بات انکی روایت کے متعلق نہیں کہی بلکہ فرمایا "لا تفرک کتاب اللہ و سنتہ بینہ و علیؓ"۔ علیہ وسلم بقول امرأۃ لا ندری احتفظت او نسیت" اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کو

۱۔ رواہ ابن ماجہ باب الوضوء و ما فریت الذار ۲۔ سنن الم احمد ۱۲۱

۳۔ اس پر ایک لطیف تقریر حضرت الامام مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث کے ملاحظہ الامتثال فی مرآۃ الرجال ۱۲۱

۴۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مین الامامہ فیما استدکرت عائشہ علی الصحابہ

۵۔ جامع ترمذی ص ۱۲۱

کسی ایک عبارت کے بیان کی وجہ سے ہم نہیں چھوڑیں گے جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ اسے بات ٹھیک ٹھیک یاد رہی یا بھول گئی۔

اسی لئے علماء امت کا اتفاق ہے کہ اگر ایک صحابی دوسرے صحابی کے لئے "کَذِب مُلَانٌ" کہے تو اس سے بھوٹ کے معروف معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی خطا و اجتہادی کے ہیں، ابن حبان کتاب الثقات میں تحریر فرماتے ہیں: "أهل الحجاز يطلقون كذباً على موضع الخطأ" اہل حجاز کا محاورہ ہے وہ خطا کی جگہ پر بھی کذب بولتے ہیں۔

خطیب بغدادی صحابہ کرام کے مناقب و فضائل لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

"على انه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيئا مما ذكرنا لا وجبت

الحال التي كانوا عليها من الجهاد والهجرة والنصرة وبذل المصالح والاموال و قتل الأعداء والاولاد والمناصحة في الدين وقوة الايمان واليقين"۔ (یعنی

صحابہ کرام کے متعلق اگر اللہ اور رسول کے وہ ارشادات وارد نہ ہوئے ہوتے جن کا ہم نے

ذکر کیا ہے اور جن میں ان کی عمر اور تعریف و توثیق کی گئی ہے تب بھی ان کے جو حالات تھے

یعنی راہ خدا میں جہاد ہجرت و ہجرت جان و مال کی قربانی، اللہ کی رضا کے لئے اپنے آباء و اجداد

اور اولاد و اقارب کے قتل پر بھی آمادہ ہو جانا اور دین کی بغیر خواہی اور اللہ و رسول کی فادائی

اور ایمان و یقین کی قوت تو جو شخص بھی ان کے ان حالات کو پیش نظر رکھے گا وہ قطعی طور سے یہی

فیصلہ کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ غلط بات کا انتساب نہیں کر سکتے تھے،

تاریخ شاہد ہے کہ حضرات صحابہ اپنے ماں، باپ، بیوی، بچوں بلکہ اپنی جانوں سے بھی

زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی کو عزیز رکھتے تھے، اس لئے انہوں نے حدیث

سنت کے سرمایہ کی قائل و قوارث اور حفظ و کتابت کی راہ سے پابائی کی اور ان حضرات نے

دین کی اس امانت کو اپنے شاگردوں یعنی تابعین تک بے کم و کاست پہنچایا۔

(باقی)

۱۔ مقدمہ فتح الباری ص ۲۶

۲۔ الکفایۃ فی فنون الردایہ ص ۴۹

عَمَدُ عَبَّاسِیِّ مِیْنِ

قبرص کے متعلق ایک استفتاء

(مولانا عبد الرحمن طاہر سودقی)

[حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں امیر معاویہؓ والی شام کو جزیرہ قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت لی گئی۔ مسند میں وہ ایک عظیم بحری بیڑہ لے کر قبرض پہنچے۔ وہاں کے باشندوں سے صلح ہو گئی۔ اور اسلامی حکومت نے انھیں ایک وقت اپنا اور رومی حکومت کا باج گزار تسلیم کر لیا۔ انھوں نے اسلامی حکومت کو سالانہ سات ہزار دو سو دینار ادا کرنا منظور کر لیا، اتنی ہی رقم وہ رومی حکومت کو ادا کرتے تھے۔ صلح کی شرائط میں اہل قبرص نے مسلمانوں سے خیر خواہی کا اعلان افواج کی دشمنی کے مقابلہ کے لیے جانے میں مزاحمت نہ کرنا اور اگر رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کریں تو مسلمانوں کو اس کی اطلاع دینا منظور کر لیا۔

بعد ازاں مختلف زمانوں میں اہل قبرص سے کبھی کبھی عہد شکنیاں ہوئیں اور اسلامی حکومت کی طرف سے ان کی مناسب سرکوبی کر دی جاتی۔ لیکن صلح کا وہ معاہدہ جو امیر معاویہؓ نے ان سے کیا تھا، وہ بحال رکھا گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں قبرص کی بے عہدی پر حمید بن صیون نے قبرص پر حملہ کیا اور تقریباً سولہ ہزار قبرصیوں کو گرفتار کیا گیا۔

الغرض قبرص کا مسئلہ اسلامی حکومت کے لیے درجہ بدرجہ غلیظہ ہارون الرشید کے جانشین امین نے شام و جزیرہ اور سرمدی ملاقوں (فتور) کا والی عبد الملک بن حارث کو کہلایا جو

ایک نامور سپہ سالار تھا، اس نے قبرص پر بڑے بجائے پر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہا۔ ایک ایسا علاقہ جس کے باشندوں سے پہلے سے مسلمانوں کا معاہدہ چلا آرہا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کو برابر پریشان کرتے رہتے ہیں، کیا اس پر حملہ کیا جاسکتا ہے، اس مسئلہ میں دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے عبدالملک بن صالح نے اپنے زمانے کے معروف و مشہور فقہاء کی طرف رجوع کیا، والی موصوت کے اس طرز عمل سے اس زمانے کی اسلامی حکومت کے طریق کار پر روشنی پڑتی ہے۔

عبدالملک بن صالح کی فقہاء سے یہ خط و کتابت امام ابوحنیفہؒ نے "کتب اسلام" میں نقل کی ہے۔ ابوحنیفہؒ ہی سے ان کے شاگرد ابوالحسن احمد بن یحییٰ بلاذری نے یہ تفصیلات اپنی شہرہ آفاق تصنیف "فتوح البلدان" میں درج کی ہیں، ذیل میں کتاب الاموال سے اس مسئلے کی تفصیلات دی جاتی ہیں۔

قبرص بحیرہ روم کا ایک جزیرہ ہے جو اسلامی حکومت اور رومی حکومت کے درمیان واقع ہے، امیر معاویہؓ نے یہاں کے باشندوں سے صلح کی تھی اور معاہدہ میں یہ شرط رکھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے باجگذا رہیں گے، اس کے ساتھ ہی وہ رومی حکومت کے بھی باجگذا رہتے تھے۔ اس طرح وہ دونوں حکومتوں کے ذمی تھے۔ یہ لوگ اسی حالت میں چلے آ رہے تھے تا آنکہ سرحد پر عبدالملک بن صالحؒ کا قیام ہوا۔ اس زمانے میں وہاں کے لوگوں نے یا بعض لوگوں نے کوئی (غیر معمولی) شورش پائی، جسے عبدالملک نے ان کی عہد شکنی پر محمول کیا۔ یہ وہ دور تھا جب علماء و فقہاء کثرت تھے۔ چنانچہ عبدالملک نے ان سے جنگ کرنے کے حوالہ کے بارے میں مشورہ کے لیے چند فقہاء کو سوال نامہ بھیجا جن میں سے چند فقہاء یہ ہیں: یثرب بن سائد، مالک بن انسؒ، سفیان بن عیینہؒ، موسیٰ بن اعبسؒ، اسمعیل بن عیاشؒ، یحییٰ بن حمزہؒ، ابوالحسن فرزادی اور محمد بن حسینؒ۔ ان سب نے انھیں جو جوابات لکھ بھیجے۔

۱۔ یہ خلیفہ رشید امین کے زمانہ میں برابر سلاطین و امراء میں وفات پائی، ۲۔ یثرب ہی سرحد (تونی مشرق) کو پہنچ کر قاضی اور مفتی تھے، ۳۔ مالک بن انس (تونی مشرق) آپ امام دارالجمہ (مدینہ) تھے، ۴۔ سفیان بن عیینہ مکہ کے بڑے فقیہ تھے، ۵۔ موسیٰ بن اعبس (تونی مشرق) آپ عراق کے فقہاء میں سے تھے، ۶۔ اسمعیل بن عیاش دمشق شام تھے، ۷۔ یحییٰ بن حمزہ قاضی دمشق تھے، ۸۔ ابوالحسن فرزادی اور محمد بن حسین دونوں فقہاء سرحدی علاقوں میں قیام پذیر تھے۔

ابو عبیدہ ان حضرات کے عبدالملک کے نام یہ خطوط اس کے دفتر سے برآمد ہوئے اور مجھے ملے۔ میں اس موضوع سے متعلق ان کی آراء کا مفہوم مختصراً پیش کر دں گا، ان تمام فقہاء نے عبدالملک کے نتیجہ فکر سے اختلاف کیا ہے۔

البتہ ان میں ایسے فقہاء کی اکثریت تھی جنہوں نے اہل قبرص کے کچھ لوگوں کی غداري و عہد شکنی کے باوجود ان سے مجبوری طور پر جنگ نہ کرنے اور کیے ہوئے عہد نامے کو نباہنے کا مشورہ دیا تھا اور ایسے علماء کم تھے جنہوں نے ان سے جنگ کا مشورہ دیا۔ لیث بن سعد نے عبدالملک ابن مراح کے سوال نامے کا جواب یہ دیا:-

لیث بن سعد | ہمارے ہاں روایات ملتی آرہی ہیں کہ ہم قبرص والوں پہلوانوں کے ساتھ خداوی دہم کا
کا جواب | کا اور دہمیوں کے ساتھ دوستی و خیر خواہی کرنے کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اس بارے
میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے:

وَأَمَّا خِفَافٌ مِّنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ
فَأَذِيقُوا آلَهُم مَّا عٰلٰی سَوَآءٍ
اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو
تو انہیں معاہدہ ختم کر دینے کی اطلاع دے کر
برابری کی حالت میں آجھاؤ۔ (الافعال: ۵۰)

یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: انہیں معاہدہ ختم کر دینے کی اطلاع نہ دینا تا وقتیکہ ان کی خیانت کھل کر ظاہر ہو جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں معاہدہ ختم کر دینے کی اطلاع ہم پر بھجادیں۔ پھر انہیں ایک سال کی مہلت دی جائے جس میں وہ باہم مشورہ کر لیں اور جو ان میں سے اسلامی مملکت میں رہنا پسند کرے، اس شرط پر کہ خراج ادا کرتا رہے تو اسے یہ موقع ملنا چاہئے، اور اسے اس کی اجازت ہونا چاہئے، اور جو قبرص میں رہ کر جنگ کرنے پر تیار ہو وہ وہاں رہے پھر ان لوگوں سے مسلمان اسی طرح جنگ کریں جیسے وہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ایک مالی کی مہلت دینے سے ایک طرف تو ان پر اتمام حجت ہو جائے گا اور دوسری طرف ان سے جو عہد کیا گیا تھا اس کی بھی رعایت ہو جائے گی۔

سفیان بن عیینہ کا جواب | سفیان بن عیینہ نے اس سوال نامے کا جواب یہ لکھا:

”اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی قوم سے معاہدہ کیا اور پھر اسی قوم نے عہد شکنی کی

تو آپؐ نے بیٹہ اُن کا خون رواٹھرایا۔ اس باب میں ہیں صرف اہل مکہ کا استشانی ہے کہ انھیں حضورؐ احسان فرماتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اہل مکہ کی عہد شکنی جس پر ان سے جنگ روا بھی گئی یہ بھی کہ جب ان کے ملیف بنی بکر نے رسول اللہؐ کے ملیف قبیلہ خزاعہ سے جنگ کی تو اہل مکہ نے رسول اللہؐ کے ملیف قبیلہ کے مقابلہ میں بنی بکر کی مدد کی، اس جرم کی پاداش میں ان سے جنگ حلال ہو گئی اور ان کے مجرمین ان عہد شکنوں کے متعلق مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں :

الان تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم	کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے
وهما باخراج الرسول وهم	جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو توڑ ڈالا اور
بدء و كسر اول مرة اتخوهم	رسول اللہؐ کو کالنے کا ارادہ کیا اور انہوں
فالله احق ان تخشوه ان كنتم	نے ہی پہلی بار تمہارے خلاف اہتمام کیا تم
مؤمنين ۵ قاتلوهم بعد بھم	ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اگر تم مومن ہو تو
الله بايديكم دليخزهم ويضربكم	اللہ زیادہ حق دار ہو کہ تم اس سے ڈرو۔
عليهم وليشف صدور قوم	ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے دشمنوں انھیں
مؤمنين (المزہ: ۱۳-۱۴)	عذاب پہنچائے گا، اور انھیں دھمکا کرے گا۔
	اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور
	مؤمنین کے دلوں کو اطمینان دے گا۔

انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات بھی نازل ہوئیں :-

ان شرا لدواب عند الله	بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں
الذين كفروا فهم لا يؤمنون ۵	میں بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے
الذين عاهدت منهم ثم	ہیں اور ایمان نہیں لاتے، یہ دہی لوگ
ينقضون عھدھم فی کل مرقۃ	ہیں جن سے آپؐ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنا
وھم لا یثقون ۵ فاما نثقتھم	معاہدہ ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ بے پاک
فی الحرب فشر د بھم من خلفھم	ہیں۔ تو اگر آپؐ ان لوگوں کو جنگ میں پائیں
لعلھم یذکرون۔ (الافعال: ۵۵ تا ۵۷)	تو انھیں ایسی عبرت ملے کہ وہ سب سے

تجھے نہ جانے دلوں میں بتری پیدا کرے

ناک یہ نصیحت حاصل کرید

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بخران سے صلح کرتے وقت یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہمیں بھی ان میں سے پہلے کا سود کھایا تو ہماری ذمہ داری اس سے ختم ہو جائے گی نہ الغرض اس باب میں ہم تک جو معلومات پہنچی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے: "جس نے بھی اپنے معاہدہ کی شرائط سے بدھدی کی پھر تمام قوم میں بدھدی پر متفق ہو گئی تو ایسے لوگوں سے کوئی عہد باقی نہیں رہتا اور نہ ان کی ذمہ داری لی جائے گی؟

انک بن انس کا جواب | انک بن انس نے ابراہام دال نامہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا:

اہل قبرص کو جو امان دی گئی ہے اس کا سلسلہ قدیم زمانہ سے تمام دلیوں کی طرف سے برابر چلا آ رہا ہے اور ان سب کا خیال یہی رہا کہ ان کو امان سے دینا اور انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا ہی ان کی حکمرانی اور ماتحت اور مسلمانوں کے غلبہ و اقتدار کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو ان سے جزیہ ملتا ہے اور دوسری طرف ان کے ذریعہ مسلمان اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کا موقع پاتے ہیں۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا والی نہیں ملتا جس نے ان سے صلح ختم کی یا انہیں ان کے وطن سے نکالا ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ ان سے معاہدہ ختم کرنے اور اعلان جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں تا آنکہ ان پر اتمام حجت نہ ہو جائے اور ان پر جسبہرم ثابت نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

فَآيْتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَ غُمْرٍ إِلَى

فَمَا بَدَلْتُمْ بِهِمْ عَهْدَ غُمْرٍ إِلَى

فَمَا بَدَلْتُمْ بِهِمْ عَهْدَ غُمْرٍ إِلَى

فَمَا بَدَلْتُمْ بِهِمْ عَهْدَ غُمْرٍ إِلَى

اگر اس مدت کے بعد وہ راہ راست پر نہ آئیں اور دھوکا دہی نہ چھوڑیں اور آپ دیکھیں کہ انکی

طرف سے بدھدی و غداری ہو رہی ہے تو اس وقت آپ ان پر حملہ کر دیں اور حملہ سے قبل ان کے سامنے اپنے عذرات و دلائل پیش کر دیں۔ اس طرح آپ کو ان کے خلاف زیادہ قوت حاصل ہوگی۔

نہ ہمارے چاہنے والوں نے عہد شکنی کرتے ہوئے سودی کاروبار شروع کر دیا تو حضرت حضرت نے انہیں جلا وطن کر دیا۔

آپ غلبہ و مدد سے زیادہ قریب ہو جائیں گے اور وہ ذلت و خواری سے۔ ان شاء اللہ۔

موسیٰ بن امین کا جواب | موسیٰ بن امین کے جواب میں تھا۔

"اس قسم کے واقعات ارضی میں بھی ہوتے رہتے تھے اور حکام ان کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ارضی میں کسی دالی نے اپنی قبر میں سے مسابوہ ڈٹا ہو یا اس میں کوئی تبدیلی کی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ وہاں کے خواص جو زیادتیاں کرتے ہیں انہیں وہاں کے حوام کی تائید حاصل نہ ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ مسابوہ پر قائم رہیں اور اس کی شرائط پوری کرتے رہیں، خواہ انکی طرف سے اس قسم کے واقعات ہوا کریں۔

میں نے اور اعلیٰ سے ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے مسلمانوں کا مسابوہ ہوا اور پھر وہ مشرکین کو مسلمانوں کی کمزوریوں سے مطلع بھی کرتے رہیں، یہ کہتے رہے کہ اگر وہ ذمی نہ ہو بلکہ صرف ان لوگوں میں سے ہوں جن سے صلح کی گئی ہے تو دالی مسابوہ ختم کر کے طرفین کو برابر کی آزادی حاصل ہونے کا اعلان کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پند نہیں کرتا۔

اسٹیفن بن عیاش کا جواب | اور اسٹیفن بن عیاش کے جواب میں یہ تھا،

اپنی قبر میں مغلوب و مقہور ہیں اور مدعی ان کی جانوں اور ان کی حوروں کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی حمایت و مدافعت کریں۔ حبیب بن مسلمہ نے جب امینیا والوں کے ساتھ مسابوہ کیا تھا اور انہیں انان دی تھی تو مسابوہ میں لکھا تھا: "اگر مسلمانوں کو اپنی معروفت کی وجہ سے تمہاری دیکھ بھال کا موقع نہ ملا اور تمہارے دشمن تم کو زیر کر لیں تو اس پر تمہاری گرفت نہیں کی جائے گی اور نہ اس کی وجہ سے تمہارا مسابوہ ٹوٹے گا جبکہ تم مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے رہو گے۔"

میرا خیال ہے کہ ان (اپنی قبر میں) کو ان کے حمد و ذمہ پر بحال رکھو۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو یزید بن عبدالملک نے ملا وطن کر کے شام بھیج دیا تھا تو مسلمان فقہار نے اس عمل کو نہایت نازیبا حرکت اور بڑی زیادتی قرار دیا تھا۔ چنانچہ جب یزید بن ولید برسر اقتدار آیا تو اس نے ان

لوگوں کو پھر قبر میں داخل بھیج دیا۔ مسلمانوں نے اس کے اس محل کو سراہا اور اسے عدل سے تعبیر کیا۔
یعنی یہ عجزہ کا جواب | یعنی بن عجزہ نے اپنے جواب میں لکھا:

”قبر میں کاٹلہ عربوں کے مسئلہ سے قائل ہے اور اس مسئلہ کے لیے وہ بہترین مثال عدالتِ تعلیمِ نوزہ ہے۔ اگر قبر میں عربوں کی طرح مسلمانوں کے دشمنوں سے جانے تو بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا اور دھوکے کے حالات پر صبر کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو اس علاقہ کا جزیرہ نیر دہاں سے اپنی ضروریات کی اشیاء ملتی رہیں گی۔ اس علاقہ کو امان بخشے اور بحال چھوڑنے کا سبب یہی ہے۔ مسلمانوں اور اسلام دشمن قوتوں کے درمیان جو مقام ان قبر میں والوں کو حاصل ہے وہ جس معاہدہ قوم کو بھی حاصل ہوگا، خواہ زمانہ قدیم ہو یا جدید اس سے احتیاط برتی جائے گی اور چونکہ وہ جانے گا اور تجھے بھی ایسے معاہدہ لوگ ہیں جن کی ممانعت میں مسلمان جنگ نہیں کرتے اور جن میں مسلمانوں کے احکام جاری نہیں ہوتے انھیں اہل ذمہ (ذمی) نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ اہلِ مذہب کہلائیے گئے، وہ جب تک ہم سے تعرض نہیں کریں گے ہم بھی ان سے رُکے رہیں گے، اور جب تک وہ وفاداری کا دم بھرتے رہیں گے، ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے۔ اور جو کچھ بھی وہ بطیب خاطر ادا کرتے رہیں گے، ان سے قبول کیا جائے گا۔ اور جائز نہیں کہ ایسی (اہلِ ذمہ والی) حالت مسلمانوں کی ہو کہ وہ کچھ دے کر کفار سے معاملہ کریں۔ الایہ کہ انھیں کفار سے کوئی بڑا خطرہ لاحق ہو یا وہ کمزوری کے باعث ان سے لڑنے کی تاب نہ رکھتے ہوں یا انھیں کسی دوسرے محاذ پر ایسی مصروفیت ہو کہ وہ اس دشمن

لہ عربوں کے بارے میں میر بن سعد نے حضرت عمرؓ کو بتایا تھا کہ ہمارے اور ردیوں کے درمیان عربوں نامی علاقہ حائل ہے۔ یہاں کے باشندے ہمارے دشمنوں کو ہمارے راز سے باخبر کر دیتے ہیں لیکن میں ہمارے دشمنوں کے راز نہیں بتاتے اس پر حضرت عمرؓ نے ان سے کہا تھا: جب تم ان کے پاس جاؤ تو (ان پر جزیہ دینا کہہ کر) دینے والے سے ایک ٹوکھا کا ٹوکھا دو کیڑیاں، ایک گائے کا جگر دو گائیں، اور ہر ایک چیز کا ٹوکھا دو دو دو۔ اور ساتھ ہی انھیں ایک صبیحہ زمانہ کا صلیب دے کر اسے جہاں بھی جاتا ہو تو سخت ڈانچ کر دو۔ اگر وہ دنگا جزیہ دینے پر رضا عقدہ ہوں تو اسے سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دو اور اس کے بعد ان کی سختی کو سخت و آزار دے کر دو۔ چنانچہ عربوں والوں نے دنگا جزیہ دینا منظور کیا اور انھوں نے ایک محل کی حالت سے اس سچا کو دیکھ کر دیا۔ (فتوح البلدان: ۱۱۱)

کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ حضرت سہاذ بن جلی سے مروی ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کا کسی مقررہ رقم کے عوض دشمن سے صلح کرنا مکروہ قرار دیا۔ الا یہ کہ مسلمان ان سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے کہ اسے معلوم کہ وہ اس صلح سے اسودہ و غالب ہو جائیں۔ اور ان کو کسی ذلت و محکومیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

ابو اسحق اور محمد بن حنین کا جواب | ابو اسحق اور محمد بن حنین نے یہ لکھا تھا:

”ہماری نظروں میں مسئلہ قبرس اور اس کے فیصلے سے سب سے زیادہ متاثر جلتا مسئلہ عربوں کا مسئلہ اور اس کا حضرت عمرؓ بن الخطابؓ والا فیصلہ ہے، بعد ازاں انھوں نے ہماری مذکورہ بالا پوری روایت درج کی، اور اجماعی بیان کرتے تھے کہ مسلمانوں نے قبرس فتح کیا، پھر وہاں کے باشندوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا گیا۔ ان سے معاہدہ میں چودہ ہزار دینار داد کرتے رہنے کی شرط طے ہوئی، جن میں سات ہزار مسلمانوں کو، اور سات ہزار رومی حکومت کو ادا کیا جائے گا۔ معاہدہ میں یہ شرط بھی تھی کہ وہ (اہل قبرس) مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہ رکھیں گے، نہ رومی حکومت سے مسلمانوں کا معاملہ چھپائیں گے۔ اور اجماعی یہ بھی کہا کرتے تھے: ”اہل قبرس نے کبھی بھی ہم سے دفاع نہیں کی، بایں ہمہ ہمارا خیال یہی ہے کہ ان لوگوں سے عہدہ بیان کیا گیا ہے ان سے جو معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں بعض شرائط ان کے حق میں اور بعض شرائط ان کے مفاد کے خلاف ہیں۔ لیکن اس معاہدہ کو توڑ دینا درست نہیں ہوگا۔ تاہم قینکہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کی فداوری و عہد شکنی کا ثبوت مل جائے۔

ابو عبیدہ: میرا خیال ہے کہ ان فقہاء کی اکثریت پابندی عہد کی تاکید اور ان لوگوں سے جنگ کرنے کی ممانعت کر رہی ہے تاہم قینکہ مجموعی طور پر پوری قوم عہد شکنی کی مرتکب نہ ہو جائے، اور دونوں اقوال میں یہی قول زیادہ قابل اتباع ہے۔ نیز یہ اصولی کہ خواص کے جرم پر عوام کی گرفت نہیں کی جائے گی۔

ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خواص کے اقدام کو عوام کی تائید و خوشنودی حاصل ہے تو ایسی صورت میں عوام کا خون روا ہو جائے گا۔

(مسکد و نظر، راد لہڑی)

کمپالہ (مشرقی افریقہ) کا ایک خط

[ایک بڑے سادہ مندرجہ ذیل مولوی سر راج الرحمن اندوڑی ندوی جامعہ اسلامیہ (دیر منوڑ) کا چھاپہ سالہ تیسری صواب پورہ کرنے کے بعد مولوی حکومت کی طرف سے یوگنڈہ (مشرقی افریقہ) کے حکمرانیت کمپالہ کے ایک مدرس میں استاد حدیث کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ ذیل میں ان کا خط درج کیا جا رہا ہے جو مختلف قسم کے معلومات پر مشتمل ہے۔ یہ خط ابھی دو مہینے پہلے موصول ہوا تھا]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

.....!

الحمد للہ بعبادت ہوں۔ تقریباً پانچ سال محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر میں گزارے اور نیت کی تھی کہ اب کبھی اس شہر سے جدا نہیں ہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کی بندوں کو کیا خبر۔ آخر ۱۹ فروری کا وہ دن آ ہی گیا کہ غم کی نواز کے خوراً بعد صلوٰۃ و سلام عرض کر کے (اپنے خیال میں) تقریباً چھ ماہ کے لئے روفرا قدس مسجد نبوی شریف، اور مدینہ منورہ سے جدا ہو گیا۔

..... ۲۶ فروری بروز جمعہ نماز سے قبل PIA کے بونگ سے جدہ سے روانہ ہوئے اور تین

گھنٹے کے بعد نیروبی پہنچے۔ دو دن نیروبی میں قیام کیا اور ۲۶ فروری بروز اتوار نیروبی سے روانہ ہو کر ۲۵ مئی میں اپنے ENTEBE پہنچے۔

انہی دو پورٹ پر تیج جدہ عبیدہ اور ذریعہ مال سید عباد موجود تھے۔ تیج جدہ عبیدہ الجمعیۃ الوطنیۃ لتقدم المسلمین کے نائب الرئیس العام ہیں اور یہ صاحب ذریعہ المال والاقتصادی

ہیں۔ ان لوگوں کو پہلے خبر دینی سے غریبوں کی خدمت ہمارے پہونچنے کی اطلاع دینی کی گئی تھی۔ یہ پورے
 ہم لوگ قدرِ اعلیٰ ڈاکٹر سید شہان کے یہاں آئے۔ یہاں تقریباً دو گھنٹہ تک رہے۔ پھر کپالا آئے۔
 یوگنڈہ دینکے ان پانچ ملکوں میں سے ایک ہے جو اپنی سرسبز و شادابی میں مشہور ہیں موسم
 ہمیشہ معتدل رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ گرمی اور سردی کو جانتے ہی نہیں.....
 بادشہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے کبھی بھی کھیت یا باغ کو پانی دینے کی ضرورت نہیں۔ کیلے اور
 انناس کے باغات ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ کوئی زمین خشک نظر نہیں آتی۔ پھاڑ بھی ہمیشہ ہرے
 ہیں اور دیے درخت کثرت سے ہیں جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں پوندے بہت ہیں اس لئے کہ کوئی شکار
 گنے والا نہیں۔ بندوق کلاسنس شاد و شاد کسی کو ملتا ہے۔ میں نے جب پرندوں کی اتنی کثرت دیکھی تو
 سوچا کہ دانا بندوق خسرووں جو پھرے سے ملتی ہے اور کوئی بطن وغیرہ کا آسانی سے شکار ہو سکتا ہے۔
 اس سے قبل سودی عرب سے میں گھر لے گیا تھا اور خوب شکار کیا۔ میں نے بندوق کے لئے شیخ عبدالرزاق
 صاحب (میر صدرتہ ندوۃ العلماء و کپالا) سے کہا انہوں نے کہا کہ پھرے کی اس بندوق کے لئے بھی کلاسنس
 کی ضرورت ہے اور وہ تم کی طرف بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج تک ہم نے کسی کے پاس بندوق نہیں دیکھی۔
 ندوۃ العلماء کپالا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جس میں تقریباً ۲۵۰ طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس میں سے
 صرف ۱۰۰ بورڈنگ میں رہتے ہیں اور ڈنگ میں رہنے والے طلبہ کے لئے کھانے اور ناشتہ کا انتظام
 مدرسہ کی طرف سے فرمایا ہے اور ڈنگ بھی فرمایا ہے.....
 اور ان سات گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے چار گھنٹے کے بعد انٹرول ہوتا ہے، انٹرول ۲۰ منٹ
 کا ہوتا ہے۔ انٹرول میں طلبہ داساتذہ کو چائے اور ایک توپ مکھن لگا ہوا دیتا ہے۔ طلبہ مطبخ کے پاس کے
 برآمدہ میں چلے جاتے ہیں اور اساتذہ مدرسہ ہی میں رہتے ہیں۔ انکے لئے دویم چائے لائی جاتی ہے کبھی چائے کبھی
 کافی۔ چائے دو دو کی ہوتی ہے۔ اور صرف گائیں بہت ہیں اسلئے دو دو مکھن اور گئی۔ خالص اور بہت سستے ملتے
 ہیں۔ گوشت اور سیریاں بھی بہت سستی ہیں، پھل ہر قسم کے ہیں اور بہت سستے خصوصاً کیلا تو یہاں کی خاص غذا ہے
 کچا اور پکا ہر طرح کھا جاتا ہے۔ کچے کیلے سالن گھر گھر میں عام ہے۔ پکا کیلا ایک شنگ میں پانچ درجن چودہ جن
 آسانی لگتا ہے بڑا انناس ایک شنگ میں اور بہت بڑا شنگ دو دو کی قیمت تقریباً بارہ بے بنک کے حساب سے ۵۰ شنگ
 کے اور یہ ہوتے ہیں۔

میں محمد یوسف کاظم (رحمۃ اللہ علیہ) رحمۃ اللہ علیہ کی ساری ہم نوازی ہی خوفِ خداوندی کے واسطے ہوئی ہے۔ حدیث شریفین، تفسیر نبوی اور املا و خط کے دروس ہیں عبدالرحمن کھوانی صاحبِ توحید و تفسیر پڑھاتے ہیں۔ محمد یوسف صاحبِ فقہ اصول فقہ اور اصول حدیث کے مدرس ہیں۔ یہ درجہات ثانوی و اعدادی کے مدرس ہیں۔ یہ سب طلبہ عربی آسانی سے سمجھتے ہیں ہم انھیں عربی ہی میں درس دیتے ہیں۔ ابتدائی میں جو طلبہ ہیں وہ چونکہ عربی نہیں سمجھتے اس لئے انھیں یوگنڈہ کے لوگ ہی پڑھا سکتے ہیں۔ شیخ عبد الرزاق صاحبِ اصل یوگنڈہ کو کپالاکے ہی میں لیکن اعلیٰ تعلیم کو اچھی میں مولانا محمد یوسف صاحبِ جنوری کے یہاں حاصل کی ہے ۵ سال تک پاکستان رہے پھر ہندوستان کے مدراس کا مدرسہ کیا خاص دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ۱۵ دن رہے پھر ۱۹۶۳ء کی بات ہے اس وقت آپ اور مولانا اعلیٰ میاں صاحب جی کے لئے مجاز محدث سے بنے تھے تین سال قبل کی بات ہے اسکے بعد جب شیخ عبدالرزاق کپالاکو آپ آئے تو مدرسہ قائم کیا اور تمام ندوۃ العلماء کو کھانا اللہ تعالیٰ برکت سے بہت ہی کام کرنے والے مخلص اور نشیط ہیں انشاء اللہ عربی کام کیلئے جماعت تبلیغی اکثر یہاں کام کرتی ہے۔ شیخ عبدالرزاق ہی ترجمان ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب بھی تقریر کرتے ہیں تقریر عربی میں ہوتی ہے پھر شیخ عبدالرزاق یوگنڈہ کی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی دیندار لوگ ہیں سب جماعت تبلیغی ہی سے بنے ہیں، الحمد للہ جماعت کا ہفتہ واری اجتماع بھی محجرات کے دن ہوتا ہے..... والسلام

تفسیر حقانی
اردو زبان میں اپنی نوعیت
کا واحد تفسیر

اور زبان میں اپنی نوعیت
کی واحد تفسیر۔

قرآن پاک کی تفسیروں میں اپنی شان کی ایک ہی تفسیر جو علماء سے عوام تک سب کے لئے یکساں مفید ہے۔ علمی نکات کے علاوہ اسلام پر اعتراضات کے غلط فہمی کو دینے والے جو بات، ہندو دھرم، عیسائی مذہب اور دیگر مذہب کی پس منظر اور اسلام سے موازنہ، زبان انتہائی سستری، طرز بیان عارفانہ اور اثر انگیز۔

۱۲۔ ۱/۲ ماہ کے تقریباً تین ہزار صفحات پر مشتمل، مکمل سید کی نیت ماحول پر ہے لیکن اشاعت تفسیر کے مفید جذبہ کے تحت ہم نے تفسیر کو بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر حصہ پانچ روپیہ کی دہائی کی حق صرف کوٹھا گنتے ہیں جو اپنا محل پر ہمارے یہاں مکمل تفسیر کے لئے صدق کر دیں۔ امید ہے تفسیر قرآن کی وسیع اشاعت کے لئے آپ اپنا ہر مددگار کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ (دفترت کتب سنت طلب کجی)۔

ناشر: مینجور کتب خانہ، لغیمہ، دہلی (پونہ)

ناشر: منیجر کتابخانه تعلیم و تربیت (پوهن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 تَحْمِيْدًا وَتَعْظِيْمًا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
 علامہ کرام، شائقینِ عظام، مدینِ محترم و طلبائے علومِ عربیہ اسلامیہ کو مزید عظیم
 ہمارے محنت کی دوسری جلیل القدر علمی پیشکش

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكَاتِ الْمَصَابِيحِ

تالیف، راس المفسرین امام الحدیث علامہ علی سلطان محمد القادری رحمہ اللہ المبارک
 وبہامشہ

مِشْكَاتُ الْمَصَابِيحِ الْمَذْكُورِ

للعلامہ الخطیب الشہیر علی رحمہ اللہ المبارک

پوری کتاب ۵ جلدوں میں کامل ہوگی : پانچوں جلدیں علیحدہ علیحدہ مجلد ہوں گی
 قبل طباعت کا کتاب کا ہر یہ سلیخ ۱۲۵ روپے مقرر کیا گیا جو درمیکل ہو جانے پر ۷۵ روپے
 شائقین کی سہولت و خریداری کی خاطر ایک جلد الگ الگ خریدیے دی۔ بی مدد کی جائے گی۔ سلیخ دس روپے ۱۰
 بیگل خریدیے یعنی انداز مدد کے اچھا ہم گراں اور تہ خریداروں کے دفتر میں درج کر لیں۔ یہ دس روپے آخری جلد پر پانچوں جلدوں
 میں وضع کر دیے جائیں گے۔ یعنی آخری جلد پر ۲۵ روپے کے ۱۵ روپے بمواز ہوگی۔ اس طرح پوری کتاب سلیخ ۱۲۵
 روپے میں خریداروں کو مل جائے گی (علاوہ معمولی ایک دفعہ ہر جلد مدد کی جائے گی۔

آج ہی ایک کارڈ لکھ کر

لڑنے کے ۸ صفحات طلب فرما کر کتاب کی سُنِ طباعت اور کاغذ کا صحیح اندازہ اور مفصل معلومات حاصل کر لیں
 سیاری طباعت، ملحقہ درجہ کے کاغذ اور حسین و جمیل جلدوں کے لیے ہماری نالغ کردہ مطبوعات حسبِ انتخاب و خواہش درجہ رکھتی ہیں۔

یہ جلیل القدر علمی پیشکش عنقریب جلوہ گر ہو رہی ہے!!

خط و کتابت و ذریعہ سفارش و آرڈر کا پتہ
 ابنہ مولوی محمد بن غلام رسول السورتی، تجارتی المکتب ۱۳۲-۱۳۳
 جاملی محلہ، ممبئی نمبر ۳

MOLVI MOHAMMED BINGULAM RASUL SURTISSONG

132-134, JAMLI MOHALLA, BOMBAY, 3.

L. PUBLISHERS

تذکرہ جہانگیر

مختصر و اہم ثانی نمبر لغت ثانی کا تازہ کتابی ایڈیشن

لغت ثانی کے مختصر و اہم ثانی نمبر کی بارہ حقیقت سامنے آئی تھی اور اس پرانی
 نسخہ احمد سرسندی قدس سرہ کا وہ کون سا ایرانی کا نام ہو چکی جس کا کچھ کسی ایک
 صدی کا نہیں بلکہ لغت ثانی یعنی نویں صدی کے دو سنگم پر ہے (از مسئلہ ۳۱۳۰) کا ہوا ہے
 ان لیا ہے لغت ثانی کے اس نمبر کی اشاعت پر انیسویں گزشتہ کے ہیں اس لیے اس نمبر
 اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی
 تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ آئندہ حضرت موصوف ہرستہ لغت ثانی کے

مختصر و اہم ثانی نمبر کے لیے اس کے کئی اور نسخے اور کئی اور نسخے ہوں گے

حقیقت یہ ہے اس کتاب کے سامنے کئی نسخے
 لغت ثانی کے ثانی نمبر کے لیے
 اس کے نسخے کی سہولت کے لیے کام ہو رہا ہے

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

35 No. 2

JUNE 1

پکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳۱۲۰۱ اور ۱۵۲۵ کینو

عصده ونا سچتی
۳۰۷۰۱ اور ۱۶۵۵ کینو

سٹلولا، سٹل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵۵ کینو

او بوائڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۷ اور ۱۶۵۵ کینو

کوکو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۴ اور ۵۵۵ کینو

امی سٹلولا تیل

۳۰۲ اور ۵۵۵ کینو

احمد مسٹر، ممبئی ۸

APR. 27. 1960

ہفت روزہ کھن

(3) 35

محمد منظور نعمانی

عزت علی

عیتیق الرحمن بن سنجلی

قیمت فی پرچہ 165

حیاء الصبیح اردو

چهارم بیچ

تالیف: حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم

حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب فیض آبادی مدظلہ

ترجمہ: شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ
مؤلف غیسلہ کی شہرہ آفاق کتاب حیاء الصحابہ عربی جوہند، و پاک کے ملاو
مالک اسلام میں بھی قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کی جلد اول کے ترجمہ کے تینوں حصوں
کی اشاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر دوسرا ایڈیشن بھی ہاتھوں ہاتھ نکل
رہا ہے اب عربی کی جلد دوم کے اردو ترجمہ کو چار برابر حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اردو ترجمہ کی خصوصیت
اس میں بھی مترجم موصوف نے اصل عربی الفاظ کو ترجمہ میں اس طرح سموایا ہے
کہ مطلب واضح بھی ہو جائے اور ترجمہ با محاورہ سلیس اور دلکش بھی بن جائے اور حضرات علما
اہل حق کی نظر میں ترجمہ کی خوبی و پسندیدگی نے تو کتاب کا معیار کافی بلند کر دیا ہے۔

کتاب خریدنے والے وقت
فاضل مترجم حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب کا ام گرامی ضرور دیکھ لیں کہ جو
کتاب کے پہلے تینوں حصوں کا ترجمہ بھی موصوف ہی کا ہے۔

کافہ سفید کتابت واضح، طباعت عکسی، ٹائٹل جین رنگین، ہر حصہ میں تقریباً دو سو (۲۰۰) صفحات

کتاب خریدنے والے وقت

حصہ اول، دوم، سوم	حصہ چہارم، پنجم، ششم، ہفتم
یکجا جلد ریگزین ۱۰/۰	یکجا جلد ریگزین ۱۰/۰

ہندوستان سے ۷۰

پاکستان کے ...

ششما

ہسپتال سے ۱۴

ایکٹان ۷۹۹۰۰۰۰

فَمَنْ لَّهُنَّ

ماهُنَامَةُ

فی کاپی ۶۵ پے

مالک بن نوید

غیر ممالک سے

۱۲ شلنگ

ہوا کی ٹراک کے لیے مزید

محصولہ خاک کا اضافہ ہوگا

جلد ۳۵ باب ۵۱ جولائی ۱۹۶۶ء مطابق ربیع الاول ۱۳۸۶ھ شماره ۳

ردیف شمار	مضامین	مضامین شمار	صفحه
۱	حکایت اولیین	عقیق الرحمن بنعلی	۲
۲	معاملت اکدریث	محمد منظور نعمانی	۱۰
۳	سراج المذخر حضرت شاه عبدالعزیز	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۳
۴	ایک دوساعت صحبتیہ باذہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی مدنی	۳۲
۵	محدثین کا عظیم الشان کارنامہ	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۴۱
۶	احکام شریعت اور حکم و معراج کا مقام	حضرت شاہ ولی اللہ	۴۷

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ادا کر لیں، یا خریداری کا ادا شدہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔
 چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، جو حرج لاکھ اک آجائے، دے کر اگلا شمارہ جیسے دی جانے لیں۔
 پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادا شدہ اطلاع دینے پر بلا لکھ لایہ ہو کہ ہمیں امداد کے خزانے پہلی رسید کے
 ساتھ ہیں براہ رقت اطلاع دے دیں۔

نمبر خریداری ۱۔ مباحکم خداوند است اور اللہ کے کہیں پرانے خریداری منور رکھ دیا کیجئے۔
تاسیخ اشاعت ۱۔ الزنا پر غصہ کی جیسے کے پہلے ہفتہ میں مداد کر دیا جاتا ہے اگر ہر تاسیخ ایک ہی صاحب کو ملے تو
زنا منسلک ہے۔ اس تاسیخ ایک اجائی ہوا ہے اس کے بعد رسالہ جیسے کی ذمہ داری دفتر پر ہے۔

دفتر افغانستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

[illegible]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّلین

از ————— عتیق الرحمن سنبلی

کثرت پر قلت کا غالب آہٹا کوئی ایسی بات نہیں جس سے دنیا آشنا نہ ہو، تاویج اس کی مثالوں بھری ہوئی ہے، اور ہر دور کے انسان نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی تبو عرب ریاستوں پر اسرائیل کی ایک ذرا سی ریاست نے جو تین طرف سے کئی عرب ریاستوں سے گھری ہوئی تھی ہے، جس طرح چشمِ زمینی میں غلبہ حاصل کیا ہے اور چاروں طرف کے اندر اندر اٹھیں جس بے بسی کے عالم میں سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے اس پر دنیا کا کوئی تنفس نہیں جو حیران نہ ہو اور عالمِ اسباب میں اس غلوبیت کی کوئی طبعی معقول وجہ اس کی سمجھ میں آ رہی ہو جو اسے حیوت و استعجاب کی اس گرفت سے آزاد کر سکے!

عربوں کی بے بسی کی آخری حد یہ ہے کہ اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وہاں کے عرب باشندوں اور ہتھیار ڈال دیئے دہلی عرب فوجوں کو ایسے دردناک مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس پر غیروں کو بھی ریم ملے، مگر عربوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تقویم متحدہ کے سرکاری جنرل کو فریادی تار اور مراسلہ بھیج دیں اور پھر تقدیر پر مصر کریں۔

مصر کو اس حیرت انگیز شکست کے عالم میں جنگ بندی کا فیصلہ کرنے کے بعد عربی قاذو کے تار و مدار مصر نے اس فیصلہ کے جواباً قوم کے نام ایک نشریہ میں بتائے ہیں اُن میں ٹھوس اور نیا دھما سبب صرف ایک قنا ہے کہ اسرائیل نے حملے میں پہل کر کے مصر کی ہوائی طاقت کو جس طرح تباہ کر دیا جس پر تمام عرب ریاستوں کا اٹھا ہوا تھا، اس کے بعد لڑائی کو جاری رکھنے کی کوئی صداقت نہیں تھی! — لیکن مصری جو اپنے

کی چشم زدن میں یہ عظیم المثل تھا ہی کیسے دوح میں آگئی اور اسرائیل کے لیے یہ ہم کی کوئی تباہی آسان ہو گئی ہے کوئی کھیل ہو، اس کا بھی ایک ہی ٹھوس حجب اس نثریہ میں تھا ہے کہ اسرائیل کے ہوائی حملے مصر کی معرکہ سمیت سے ہوئے جبکہ اندازہ یہ تھا کہ شمال یا مشرق سے ہوں گے، یعنی مغربی سمت میں تھا کہ کبھی انتظام نہیں کیا گیا تھا

لیکن اس توجیہ پر بھی وہ آدمی حیرت میں پڑے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جسے یہ یاد ہو کہ یہ جنگ بظاہر مصر کے جس اقدام پر چڑی ہے یعنی تلخ حقہ کی ناکہ بندی روس پر اسرائیل سے زیادہ ہر ذرا غلگی کا اظہار کرنے والے اور طاقت کے استعمال کی دھمکی دینے والے امریکہ اور برطانیہ تھے۔ اور صدنا مصر نے بھی اس سلسلہ پر جنگ تک کے لیے آادگی کا اظہار اسرائیل کو مخاطب کر کے نہیں کیا تھا بلکہ امریکہ اور برطانیہ ہی کا نام لے کر کیا تھا کہ وہ اگر ہمارے حقوق کا احترام کرنا نہیں جانتے تو ہم انھیں یہ احترام کھاتے گئے۔ جس شخص کو جنگ سے ذرا ہی پہلے کی باتیں یاد ہوں وہ کیونکر مصر کے حفاظتی انتظامات کے اس نقص پر حیرت کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا ہے کہ مغربی سمت کو کھلا چھوڑ دیا گیا، جبکہ اس سمت سے اسرائیل کا حملہ بعید ہو تو ہوا امریکہ اور برطانیہ کا حکم ہر گز بعید نہیں ہو سکتا تھا!

پھر اس سے بھی زیادہ ناقابل فہم اور حیرت انگیز بات وہ ہے جس کا الحشوت اختہای نامہ نگاروں نے کیا ہوا اور اس سے مدخل یہ حقہ ملا تھا کہ اسرائیلی ہوائیہ کو ایک ہی دن کے حملوں میں یہ عظیم المثل کامیابی کیسے حاصل ہو گئی کہ ۲۰-۲۵ ہوائی اڈوں پر منقسم مصر کا اچھا ناما طاقتور ہوائی بیڑہ مٹی کے گلولوں کی طرح ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ اس انکشاف میں کیا گیا ہے کہ اسرائیلی کا ہوائی حملہ ایسی حالت میں ہوا کہ مصر کے ہوائی جہاز بجائے اس کے کہ سرچینہ ٹلنے ہوئے جنگ کے خطرے کے مطابق ایک اشارہ پر حرکت میں آجائے کہ پوزیشن میں کھڑے ہوئے اس طرح کھڑے ہوئے تھے جیسے حالہ میں میں چلک کے لیے آلات حرب کی خاموش سہای گئی ہو۔ کیا کوئی اس لاپرواہی کا تصور بھی کبھی قوی قیادت سے کر سکتا ہے؟

بر حال جو کچھ چھادہ خود حیرت انگیز اور حیرت انگیز ہے ہوا وہ اس سے بعد کہ صرف انگیز خا ہوا ہوا
توجیہ پر انھوں نے تو ایک حلقے کے دس حقہ بے ہمتے ہیں اور ایک گروہ کے لیے قدس گریں پر جاتی

ہم۔ ان جو لوگ ظالم اباب و عادات سے بالا تر کسی ایسی محنت و قوت کے قائل ہیں جو کسی وقت خالق عبادت و اوقات و اباب کو بھی دھو دس لے آتی ہے اور جس کے فیصلے سے جہاں بے غلطی و عدالت کی کمی کو پورا کرنے والے اختلالات فریبے نمود میں آ جاتے ہیں، وہاں صد سے ملایا و سالانہ ایک ذرا دیر کے لیے بھی عقل کا اندر کبھی بہت کا فیضان ہو سکے گا۔ لیکن بے بس حیرت و حسرت کا سالانہ بن کر رہ جاتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی عذر نہیں، یفعل الله ما يشاء و يحکم ما يريد کا ایک کرشمہ ہے۔

بات بڑی سخت ہے کہ جن عربوں کے اُبا و اجداد کے آگے اور پیچھے کیا عربوں کے ساتھ یہی ہوا؟ | تاہم یہی کے نظر چلنے پر ہمارا ایمان ہے اور ہمیں ہم اسی قوت سے آج تک محترم مانتے ہیں اور اسی قوت کی بنیاد پر ان کی ہزیمت و ذلت کو ہم نے بالکل اسی طرح اپنی ہزیمت و ذلت محسوس کیا ہے جیسے ہم خود ہی میدان جنگ میں تھے۔ اُن کے متعلق ہم یہ بات تصور میں لائیں کہ انھیں اسرائیل کے مقابلے میں ایسی ذلت سے دوچار کرنے والا ہاتھ خود خدا کا ہاتھ تھا۔ کیونکہ اس تصور کے ساتھ لانا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ عرب خدا کے اس سخت ترین فیصلے کے مستحق بھی ہو گئے تھے، اس لیے کہ خدا عادل و رحیم ہے اور اپنی اسی شان کے مطابق اس کا بہت صریح اعلان ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَمْ
حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا يُبْتَغَىٰ مِنْكُمْ
خدا کسی بھی قوم کے اچھے حال کو برے حال
سے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ
خود کسی تبدیلی سے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ
بنائے۔

اور ظاہر بات ہے کہ اپنی قوت کے جس حصہ سے بھی ایک خاص جذباتی لگاؤ ہو اور جیسے دنیا بھی قوتِ اسلامی کا

ٹٹا، اس آیت کو عام طور پر اس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے کہ خدا کسی قوم کے برے حال کو اچھے حال سے اس وقت تک نہیں بدلتا..... الخ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ لیکن آیت کا اصل مطلب یہ نہیں ہے، وہی بنا پر عقلی و تجربی کے بجائے اصل مطلب کو یاد کرنے والا ترجمہ کیا گیا ہے۔ آیت جو بیان میں وارد ہو چکا ہے اس میں اس کا مطلب یہی ہے جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے۔ اور اس مطلب میں حالت و صریح اور مفہوم یہ ہے۔ "ذات بان الله لعمري ان مغیراً نعمته انعمها علی قوم حتیٰ یغیروا ما یبْتَغَىٰ مِنْهُمْ"۔

صدر نشین سمجھتی ہو اس کی کسی ذلت و خجست کی یہ توجیہ کہ وہ خدا کے غضب کی مستحق ہو گئی تھی، بڑا ہی عجیب و غریب ہے، لیکن جذبات سے عقائد نہیں بدل سکتے، یہی بنی اسرائیل جن کے انھوں عربوں پر ذلت کا منصب نازل ہوا ہے، ان کی تاریخ جو خود قرآن بیان کرتا ہے وہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا کی کئی نسل و قوم سے رشتہ داری نہیں وہ اپنے قانون استحقاق کی بنیاد پر جن قوموں اور نسلوں کو سیکڑوں بار ہزاروں برس دنیا کی بیٹھائی اور اپنی محبوبیت کے مقام پر رکھتا ہے انھیں کو اس استحقاق کا حق بھی ملتا ہے کہ اس حد تک غضب کا نشانہ بھی بنادیتا ہے کہ اس کی وسیع و عریض زمین پر حایف سے پہننے کی جگہ بھی نہ پا سکیں۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ اُلٹ پھیر خاص طور سے مسلمانوں ہی کو بتایا بھی ہے اور اسی لیے سنایا ہے کہ ان کے کان کھلے رہیں اور آخری اُمت ہونے کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کسی نسل کے نام پر مرتبہ ہے، خود عربوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ

وَإِنْ مَثَوْكُمُ الْمُشْتَبِدُ لِتُؤْمِنُوا
غَيْرُكُمْ
اگر تم روگردانی کر دگے تو وہ تمھاری جگہ
کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔

بر حال ہمارا لگاؤ اور ہماری رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے، مگر خدا کی ذات ان علاقوں سے بے نیاز ہے اور اس کے بے نیاز قانون کی روشنی میں دل پر جبر کر کے اس پر ہمیں سو چنا بر حال چاہیے کہ خدا خواستہ عرب اس عام بے علی اور بد علی سے گزر کر جس میں ساری ہی اُمت کم و بیش گرفتار ہے، کسی ایسی جگہ تو نہیں پونج گئے ہیں جہاں خدا کے کرم اور اہمیت و چشم پوشی کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔

یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ خدا کے کچھ بندے دینی نقطہ نظر سے عربوں میں ایک ایسے طبقے کی امر کے خلاف ہوں گے آگاہی ہے رہے ہیں جس کے نتیجے میں انھیں گویا نظر انداز ہو کر یہ امر اگر نہیں دیکھا تو خدا کے غضب کی امر کو روکنے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ مگر اس امر کا ایک دُشمن ایسا ہے جو کیا عرب اور کیا عجم ہر جگہ کے اچھے اچھے اہل دین کے لیے ایک حجاب بن گیا ہے اور اس آگاہی پر کہیں دینی توجہ نہیں ہر پائی جاسکتی تھی۔ یہ آگاہی اس "عرب و نصرت" کے غلبے کے خلاف تھی جس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ پورا عرب امریکا اور برطانیہ کی سامراجیت کے خلاف متحد ہو جائے۔ اس سامراجیت کے انھوں جو منکر عالم اسلام نے بڑے زخم کھائے ہیں اور اہل دین کا ایک طبقہ سوشل اور برعکس ان ظالم قانون

کے خلاف سینہ سپرد ہے، اس لیے قدرتی طور پر اس نعرہ سے ان کو ہمدردی ہوتی ہے اور اسکی مخالفت انھیں ایک جرم نظر آتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی بات قابل توجہ ہی نہیں ہوتی جو اس کی مخالفت کا تقاضا کرے۔ لیکن اس نعرے کا دوسرا رخ واقعہ ایسا ہی ہے کہ غیر دشمن کی دینی قدروں کو اپنی جذباتی قدروں سے بالاتر رکھنے والا انسان اگر اس کو پوری طرح دیکھ لے تو اس کے ہوش اُڑنے لگیں اور عربوں کا مستقبل اُسے ایک ایسے آتش فشاں پر دکھا ہوا نظر آنے لگے کہ پتہ نہیں وہ کس لمحہ بجھے اور یہ عظیم قوم ایک سالانہ ہجرت بن کر رہ جائے۔

ہائے دور کے ایک عظیم القدر عالم دین حضرت مولانا محمد یوسف بٹوری **ایک عجیب اتفاق** (حال متوطن کراچی) اُن بزرگوں میں ہیں جو "عرب قومیت" کے نعرے کی مخالفت پسند نہیں فرماتے تھے جس کا اظہار ان کی سرپرستی میں نکلنے والے ماہنامہ (البنات) سے ہوتا رہتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی آگے وہ مثبت طور پر ان لوگوں کی تائید و تقویت کا ذریعہ بننا اپنے لیے پسند فرماتے تھے جو اس تحریک کے علمبردار ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے اُن علماء کے ساتھ جو اپنی سامراج دشمنی کے تحت عرب قومیت کے پر ہوش حامی ہیں وہ اس تحریک کے مرکز قاہرہ میں حکومت مصر کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اُن کانفرنسوں میں بھی چند سال سے شرکت فرماتے آ رہے ہیں جن سے عالم اسلام کو یہ تاثر ملتا ہے کہ عرب قومیت کے علمبردار اسلام سے بھی پوری دابنگی رکھتے ہیں، لیکن اسال جب مولانا نے قاہرہ سے واپس آ کر اپنے ماہنامے میں اس کانفرنس کا تذکرہ کیا تو ضمناً عرب قومیت کی تحریک کے متعلق دینی نقطہ نظر سے ایک گہری تنقید کا اظہار بھی فرمایا۔ اس کے فضا ہی بعد مولانا کا سفر جبراع ہوا اور وہاں سے فراغت کے بعد علمی اور دینی مقاصد سے بعض دوسرے عرب ممالک کا بھی ایک مختصر دورہ فرمایا۔ اپنے اس تازہ سفر کا مختصر سیارہ واد مولانا نے البنات میں اس وقت قلمبند فرمائی ہے جب مشرق وسطیٰ پر جنگ کے بادل گھبرائے تھے اور قبل اس کے کہ یہ شمارہ ہم تک پہنچے یہ ڈرامائی جنگ اپنے المناک انجام پر ختم ہو چکی تھی۔

اس سفر میں مولانا نے "عرب قومیت" کی تحریک کا وہ رخ بہت ہی نمایاں رنگ میں دیکھا ہے جس سے اس کے وہ ابھی چند ماہ قبل فرد توہین کا اظہار فرما چکے تھے، اور پھر اس ہی منظر میں کہ عرب اسرائیل جنگ کے خطرات رونما ہونے لگے تھے، ان کی ایمانی فراست نے کیا اس عرب قومیت کی تحریک کے

بزرگ ترین نتائج کا عکس اُن کے قصودات پر ڈال دیا، مولانا لکھتے ہیں کہ

”... ان عرب ملک کو دیکھ کر میرے اس سابقہ عقین میں مزید اضافہ اور استحکام پیدا ہوا کہ عرب قوم دوسرے قسم کے امراض میں مبتلا ہے جو بقیہ تمام بیماریوں کے لیے اُم الامراض کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی (۱) عرب قومیت پرستی (۲) مغربی تہذیب و تمدن کا تسلط۔ یہ ضرور ہے کہ مصر کی جدید حکومت اس کی نمایاں طور پر طلبہ دار ہے، لیکن یہ مرض اب سارے عرب کا مشترک دوگ ہے جو اس کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر گیا ہے۔“

”قومیت“ عربی بڑی اجمعی، مشرقی ہو یا مغربی، دین اسلام کی نظر میں وہ ہر حال ایک لعنت ہے، وہ ایک ”بُت“ ہے جس کی پرستش کو اسلام ”شعاب جاہلیت“ قرار دیتا ہے۔ قومیت اور اُس کی بنیاد پر اُکھرنے والے تمام فلسفوں اور نظریوں کو کھل ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن یا لاکھوت! آج قوم عرب جو اسلام کی دعوت الی اللہ کی اولین حال تھی، اس لعنت کا بڑی طرح شکار ہے، قومیت کے طاغوت نے عرب ممالک میں اسلامی اخوت کو پارہ پارہ کر ڈالا ہے۔ آپ کو یہ سن کر دکھ ہوگا کہ اسرائیل اور عربوں کی جو غفٹارہ ان دنوں جاری ہے اس سلسلے میں عرب راہنماؤں کے جو بیانات، خطبات اور لکچر ریڈیو پر نشر کیے جاتے ہیں ان میں خدا اور رسول اور دین اسلام کا نام تک نہیں آنے پاتا، عرب قومیت عرب وطنیت، عرب ادب اور کئی رسائل و ثمرات ہی کا ذیلیہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک خطبے کا اقتضائی جملہ بسم اللہ کے بجائے بِسْمِ الْحَمْدِ الْعَرَبِیَّةِ الْعَرَبِیَّةِ اور ”بِسْمِ الْمَلِکِ الْعَرَبِیَّةِ“ تھا۔ انا للہ۔ جب سالہ بیاں تک پہنچ جائے تو غیر اصلاح کی توقع بہت ہی کم باقی رہ جاتی ہے۔“

”... آج قومیت، وطنیت، رنگ و نسل کی ان لعنتوں نے عربوں کو اتنا کمزور کر ڈالا ہے کہ اگر وہ عرب ہو، لکھ اسرائیلی سے جو ان کے قلب کا سوراخ اور عرب ممالک کے عین وسط میں واقع ہے، ہر سال اس کے حجاج سے عاجز اور ارض مقدس کی تعمیر سے دہانہ ہیں، اور اسرائیلی کا وصلہ کتنا بڑھ گیا ہے؟ اس کا اخذ وہ اس سے کیجے کہ عرب سرعاً عربوں کی تقریریں سننے کے بعد اسرائیلی دُوبولے نہ کیا۔“

”تم بکھر دیتے رہو اور اس نے اڑتے رہو، جب وقت آئے گا تو تمہیں
معلوم ہوگا کہ اسرائیل کو کھسے، یہ مل کا وقت ہے، قول کا نہیں۔ بسے
دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا۔“

(النبیات، سورج الاولیٰ مشنہ)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا واقعات و تاثرات نہیں قلمبند فرما رہے تھے عربوں کی تقدیر لکھ رہے
تھے۔ اور یہی فرات مومن ہے، جس پر عالم بالا کے فیصلے عکس ہو جاتے ہیں!

فما سوچنا چاہئے کہ جب ”عرب قومیت“ کو یہ درجہ حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے نام کی جگہ لینے
لگے۔ اور جس عزت و کرامت کو خدا نے مشوب و قبائل کی بنیادوں کے بجائے ”قہوتے“ کی صفت میں منحصر
کیا تھا وہ ”عربیت“ میں ہی پست مانی جانے لگے تو اس کا انجام اس کے سوا کیا ہوگا جس سے حضرت
عمر فاروقؓ نے اس سے بہت اچھے درجے کے تقصیرات پر عربوں کو ڈرایا تھا اور اتفاق ہے کہ عمر فاروقؓ
کی یہ آگاہی صحابہ کرامؓ کی فتح کے موقع پر آپ کی زبان مبارک پر آئی تھی جسے آج عرب مٹھی بھر
اسرائیلیوں کے (مقبروں) پر ڈھپٹے ہیں۔ اسلامی لشکر ابو عبیدہؓ کی کمان میں بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے
تھا۔ عیسائیوں نے صلح کی درخواست کی اور یہ شرط رکھی کہ خلیفہ المکین عمر فاروقؓ خود اس معاہدہ صلح
کے لیے مدینہ سے تشریف لادیں۔ چنانچہ آپ نے شادیت کے بعد یہ سفر طے کیا۔ اور علامہ شبلی کے
الفاظ میں

”جب بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ اور سرداران فوج استقبال کو آئے
حضرت عمر کا لباس اور سرداران جن معمولی حیثیت کا تھا اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو مشرم
آئی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور مسدہ قیمتی
پوشاک حاضر کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت
ہے اور ہمارے لیے یہی کمی ہے۔“

(الفاروق۔ فتح بیت المقدس)

ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد ذرا زیادہ تفصیل اور صریح لکھا ہے

فکلیں میں نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:-

”تم لوگ دُنیا میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ حقیر اور سب سے کم تھے۔ اشر نے تم کو اسلام کے ذریعہ عزت دی، اب اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہو گے (وَقَبَائِلُ دُنْیَا هُوَ) اشر تمہیں ذلیل کرے گا۔“

(البدایہ والنہایہ ج ۷، ص ۶۰)

کتنی معمولی سی بات ہے جس پر عمر فاروقؓ یہ آگاہی دے رہے ہیں اور کس کو؟ اصحابِ نبیؐ کو، جن کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ اسلام کی دولت کے علاوہ کسی اور چیز میں واقعی عزت ہے! اور معلوم ہو کہ حضرت عمرؓ کی زبان وہ تھی جس پر اشر کے رسولؐ کی شہادت ہے اور اصحابِ نبیؐ کا اجماع ہے کہ حق بولتا ہے! امام احمد اور ترمذی نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبَهُ

اشر نے عمرؓ کی زبان اور قلب میں حق لکھ دیا ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جو حضرت شاہ ولی اشرؓ نے ازالۃ الخفاء میں نقل کیا ہے۔

لَنَا قَوْلٌ وَلِحَنِ مَنَافِرُونَ إِنَّهُ سَكِينَةٌ

ہم سب (مناقبین اور لہجہ) اپنے درمیان عمرؓ کے

اس امتیاز پر متفق تھے کہ ان کی زبان پر سکینہ

بولتا ہے۔

پس اگر آج یہ باتیں ہمارے لیے بے معنی نہیں ہو گئی ہیں اور زیرِ نظر سوال میں عبرتِ واقع کی یہ آگاہی قابلِ غور و محنت ہے تو بات سوچنے کی ہے کہ جو کچھ ابابہؓ نے غلط نظر سے ہیں ایک عمدہ نظر دار ہو، کہیں یہ عربوں کی تقدیر کا وہ واقعہ تو نہیں ہے جو عمر فاروقؓ کی زبان ان پر کھول گئی تھی۔ اور اتفاق سے اس وقت کھول کر گئی تھی جب حضرت عمرؓ کے عقدِ بیت المقدس پر عربوں کا اسلامی پرچم لہرانے جا رہے تھے۔ یہ اتفاق نہیں رائے خیر فیضی کہتے، کہ کچھ عربوں کی عزتِ ساج تیرہ سو برس بعد اسی فلسطین کے محاذ پر دولت کے آخری درجے سے دوچار ہوئی ہے جہاں انہیں یہ آگاہی دی گئی تھی!

لہ ”سکینہ“ فرشتوں کا وہ گروہ جو ایمان حق کا ذریعہ ہے۔

کِتَابُ الْاِذْكَارِ وَاللَّعْوَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّسٌ)

نیا لباس پہننے کے وقت کی دعا:-

لباس بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور کھانے پینے ہی کی طرح انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نیا کپڑا نصیب فرمائے اور وہ اس کو زیب تن کرے تو اللہ تعالیٰ کے احسان کے استحقاق کے ساتھ اس کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے۔ اور جو پہنا ہوا کپڑا اس نے پانا کر کے اتارا ہے اُس کو حدیث کرے، اپنے بشارت دی کہ ایسا کرنے والے بندے کو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پردہ داری نصیب رہے گی۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ
كُتُبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَاءَ اَوَارِي بِهِ عَوْرَتِي
وَأَجْمَلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمِدَ إِلَى التَّوْبِ الَّذِي آخَلَقَ فَصَدَّقَ
بِهِ كَانَ فِي كُفِّهِ اللَّهُ وَفِي حِفْظِهِ اللَّهُ وَفِي مُسْتَرْأَتِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا۔

رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
نیا کپڑا پہنے اور کہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَاءَ اَوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاجْمَلُ بِهِ
فِي حَيَاتِي (حمد و شکر اُس اللہ کے لیے جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنی

پردہ دار کا کیا ہوں اور زندگی میں وہ میرے لیے سارا مالِ زینت بنتلہ ہے) پھر وہ بندہ ہوتا
وہ لباس جو اس نے پہنا کر کے اتار دیا ہے مدتہ کر کے، تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد
اللہ کی حفاظت و نگہبانی میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی پردہ داری فرمائے گا۔
(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

آئینہ دیکھنے کے وقت کی دعا:-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْظَرَ فِي الْمِرْثَاقَةِ
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَأَحْسَنَ صُورَتِي وَزَانَ مِجَنِّي مَا
شَانَ مِنْ غَيْرِي

رواہ البزار

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ جب آپ آئینہ دیکھتے تو کہتے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي..... ۲..... مِنْ غَيْرِي" (حمد
شکر اس اللہ کے لیے جس نے میرے جسم کو برابر موزن بنایا اور مجھے اچھی شکل و صورت عطا
فرمائی، اور مجھے اس غمگناہی سے نوازا جس سے دوسرے بہت سے بندوں کو نہیں ملتا تھا)

(مسند بزار)

(تشریح) دوسری اکثر دعائوں کی طرح اس دعا کی رُوح بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے اندر جو
حسن و خوبی اور جہاں و کمال محسوس کرے وہ اس کو اللہ کی دین یقین کرتے ہوئے اس کی
حمد اور اس کا شکر کرے، اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت اور جذبہِ عبودیت
میں بابر ترقی ہوتی رہے گی اور وہ خود پسندی اور کبر نفس جیسے ہلکے امراض سے محفوظ
رہے گا۔

نکاح اور شادی سے متعلق دعائیں:-

نکاح اور شادی بھی انسانی زندگی کے لازم میں سے ہے اور بظاہر اس کا تعلق انسان کے
صورت ایک بھیسی اور لغزانی تقاضے سے ہے اور اس وقت خدا فراموشی کا بڑا امکان ہے، لیکن

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُعَدَّ رَبَّنَا وَلَدًا فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جلتے وقت اللہ کے حضور میں یہ عرض کر لیا کہ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا "و بسم اللہ اللہ تو شیطان کے شر سے ہم کو بچا اور ہم کو جو اولاد دے اس کو بھی بچا، تو اگر اس مباشرت کے نتیجہ میں ان کے لیے بچہ مقدر ہو گا تو شیطان اس کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور وہ ہمیشہ شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

(تشریح) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مباشرت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کی (اور خدا کی طرف سے بالکل فاضل ہو کہ بہائم کی طرح بس اپنے نفس کا تقاضہ پورا کر لیا، تو ایسی مباشرت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد شر شیطان سے محفوظ نہیں رہے گی، — اس کے بعد فرماتے ہیں: "از بیناست فساد احوال اولاد و تباہکاری ایشان"

یعنی اس زمانہ میں پیدا ہونے والی نسل کے احوال، اخلاق و عادات جو عام طور سے خراب و برباد ہیں تو اس کی خاص بنیاد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کی قدر شناسی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری توفیق دے۔

سفر پر جانے اور واپس آنے کے وقت کی دعائیں:-

دیس سے پردیس جانے والے کے لیے بہت سے خطرات اور طرح طرح کے امکانات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفر کے لیے دعا نہ ہونے وقت اللہ سے کیا کیا اٹکھا جائیے۔ نیز جو کہ سفر کے موقع پر یقینی پیش آنے والے آخرت کے سبب اہم سفر کو بھی یاد کرنا چاہئے، اور اس کی

تیار ہی سے مفاصل نہ ہونا چاہیے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي مَخَّرَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَيْتِنَا الْمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالْقَوِيَّ وَمِنْ أَعْلَى مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِلْنَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ — وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ أَيُّوْنَ، تَأْسِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ — مداح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا جب آپ سفر پر جاتے وقت اونٹ پر سوار ہوتے تو پہلے تین دفعہ ”اللہ اکبر“ کہتے اس کے بعد کہتے ”سُبْحَانَ الَّذِي..... تَا.....“ فی المال والاہل ”رباک اور مقدس ہو وہ ذات جس نے ہماری سواری کے لیے اپنی اس مخلوق کو مسخر اور ہمارے قابو میں کر دیا ہے“ اور خود ہم میں اس کی طاقت نہ تھی کہ اپنی ذاتی تدبیر و طاقت سے اس طرح قابو یافتہ ہو جاتے، بلکہ اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے ایسا کر دیا ہے، اور ہم بالآخر اپنے اس مالک کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ ہم استدعا کرتے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکو کاری اور پرہیزگاری کی اور ان اعمال کی جو تیری رضا کا باعث ہوں، اے اللہ اس سفر کو ہم پر آسان کرے اور اسکی طوالت کو اپنی قدرت و رحمت سے مختصر کرے، اے اللہ میں تو یہی ہمارا رفیق اور ساتھی ہے اس سفر میں (اور سب سے بڑا سہارا تیری ہی رفاقت کا ہے) اور ہمارے دیکھے تو یہی ہمارے اہل و عیال اور مال و جان واد کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا ہے (اس سلسلہ میں بھی ہمارا احسان اور بھروسہ میں کچھ ہی پر ہے) اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت اور دقت سے اور اس بات سے کہ اس سفر میں کوئی رنج و تھک بات دیکھوں، اور اس سے کہ سفر سے لوٹ کر اہل و عیال یا مال و جان واد میں کوئی بُری بات پاؤں) — اور جب آپ سفر سے واپس

ہوتے تب بھی اس کے حضور میں بھی دعا کرتے، اور انہیں ان کلمات کا اعناذ کرتے
آمین۔ تابیون، عابدون، لربنا حامدون۔ (ہم داپہ لٹنے والے ہیں، توبہ
کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں)
(صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا کا ایک ایک جز اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے، پہلی بات اس حدیث
میں یہ بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہونے کے بعد سب سے پہلے تین دفعہ
"اللہ اکبر" کہتے تھے۔ اس زمانہ میں خاص کر اونٹ جیسی سواری پر سوار ہونے کے بعد خود سوار کو اپنی
بلندی اور برتری کا جو احساس یا دوسرہ پیدا ہو سکتا تھا، اسی طرح دیکھنے والوں کے دلوں میں اس کی
عظمت و بڑائی کا جو خیال آ سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ اللہ اکبر کہہ کے اُس پر
تین منبریں لگاتے تھے، اور خود اپنے کو اور دوسروں کو جانتے تھے کہ عظمت و کبریا ہی بس اللہ
کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے تھے: "سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَمُتَّقِينَ"
(پاک اور مقدس ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو سخر کر دیا، اور نہ ہم میں وہ طاقت و قوت
کہ ایسا کر سکتے) اس میں اس کا احترام اور اظہار ہے کہ اس سواری کو ہمارے لیے سخر کر دینا اور ہم کو
اس طرح اس کے استعمال کی قدرت دینا بھی اللہ ہی کا کرم ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔
اس کے بعد آپ فرماتے: "وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ" یعنی جس طرح آج ہم یہ سفر کر رہے ہیں اسی طرح
ایک دن اس دُنیا سے سفر کر کے ہم اپنے خدا کی طرف جاؤں گے جو اصل مقصود و مطلوب ہے، وہی سفر
اصل ہوگا اور اس کی فکر اور تیاری سے بندہ کو کہیں غافل نہ رہنا چاہئے۔ اس کے بعد بے
پہلی دعا آپ یہ کرتے کہ: "اے اللہ اس سفر میں مجھے نیکی اور پرہیزگاری کی اور اُن اعمال کی توفیق دے
جس سے تو راضی ہو" بلاشبہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بندوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہی
ہے۔ اس لیے ان کی اولین دعا یہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سفر میں سہولت کی اور سفر
مجلدی پورا ہونے کی دعا کرتے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں عرض کرتے: "اللہم
أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ" یعنی اے اللہ تو ہی سفر میں میرا حقیقی رفیق
و ساتھی ہے اور تیری ہی رفاقت و مدد پر میرا اعتماد ہے اور گمراہی اور الہی و حیا کی کمی بھڑکے

جاء اہوں ان کا نگہبان اور نگراں بھی تو ہی ہے اور تیری ہی نگہبانی پر بھروسہ ہے۔ ان مثبت دعاؤں کے بعد کپ سفر کی مشقت سے یاد اور ان سفر میں یاد ایسا پر کسی تکلیف دہ حادثہ کے سامنے آنے سے بچا دیا گئے، جس کا حاصل یہی ہے کہ سفر میں بھی تیری رحمت سے عافیت و سہولت نصیب رہے اور داپس اگر بھی خیر و عافیت دیکھوں۔

حدیث کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب داپس کے لیے آپ سفر شروع فرماتے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ بھی سب کچھ عرض کرتے اور آخر میں یہ کلمات مزید کہتے "آمین، تاشبون، عابدون لربنا حامدون" یعنی اب ہم داپس ہو رہے ہیں، اپنے قصودوں اور غرضوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے پروردگار اور مالک و مولا کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ذخیرہ کیا جائے کہ جب سفر کے لیے سواری پر سوار ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی یہ واردات ہوتی تھیں جو ان کلمات کے قالب میں زبان مبارک پر جاری ہوتی تھیں تو مخلوقوں کے خاص اوقات میں کیا حال ہوتا ہوگا۔

کیسی خوش نصیبی ہے اس اُمت کی جس کے پاس اس کے نبی کا چھوڑا ہوا ایسا خزانہ محفوظ ہے اور کسی قابلِ جہت بد نصیبی ہے اس اُمت کی جس کے ۹۹ فی صد افراد یا اس سے بھی زیادہ اس کے بے خبر اور اس لیے استفادہ سے محروم ہیں۔

عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ صَفْرًا أَوْ غَيْرَ فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ - آمَنْتُ بِاللَّهِ، اِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا رَزَقَ خَيْرَ ذَلِكَ الْخُرُجَ وَصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذَلِكَ الْخُرُجَ۔ رواہ احمد

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھر سے نکلے خواہ بارادہ سفر یا غیر بارادہ سفر اور گھر سے روانگی کے وقت کہے "آمَنْتُ بِاللَّهِ.... تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ.... لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" میں اللہ پر ایمان لایا میں نے اللہ کو سنبھلی سے مقام لیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی سحر و حرکت اور کوئی قوت و طاقت کام نہیں کر سکتی اللہ کے حکم کے بغیر تو میں مسلمان کو گھر سے

اس نکلنے کا غیر ضروری حاصل ہوگا اور اس کے شر سے وہ محفوظ رکھا جائے گا۔ (مسند احمد)

سفر میں کسی منزل پر اترنے کے وقت کی دعا:-

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا فَقَالَ "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"
لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنَزِلِهِ

خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اٹھائے سفر میں کسی منزل پر اترے اور اس وقت یہ دعا کر لے
"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ" (میں اللہ کے کلماتِ تامہ کی پناہ
لیتا ہوں اس کی ساری مخلوقات کے شر سے) تو جب تک وہ اس منزل سے روانہ نہ ہو جائے
اس کو کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی۔ (صحیح مسلم)

کسی بستی میں داخل ہونے کے وقت کی دعا:-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا لَنَا فِرْمَعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذًا
رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَيَاةَا وَجَنَّتَنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِيبِ صَاحِبِ أَهْلِهَا إِلَيْنَا۔

رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، آپ کا مہول تھا کہ جب وہ بستی دکھائی دیتی تھی میں آپ
سے کہتا کہ ارادہ رکھتے تو دعا فرماتے "اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَيَاةَا..... تا..... وَحَبِيبِ
صَاحِبِ أَهْلِهَا إِلَيْنَا" اے اللہ اس بستی کی اچھی پیداوار کو ہمارا رزق بنا اور ہماری محبت
اس بستی والوں کے دل میں ڈال دے اور اس میں جو تیرے صالح بندے ہوں ان کی محبت ہماری
دلوں میں پیدا فرمائے۔ (معجم اوسط للطبرانی)

(تشریح) کسی نئی بات میں جانے والے کے لیے سب سے اہم ہیں تین باتیں ہو سکتی ہیں، سبحان اللہ کتنی معجزہ، برحق اور جامع دعا ہے۔

سفر پر جانے والے کو وصیت اور اس کے لیے دعا:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أُرِيدَ أَنْ يُسَافِرَ فَأَوْصِيَنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرِّ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ — رواه الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ارادہ سفر کا ہے حضور مجھے کچھ وصیت اور نصیحت سنائیں۔ آپ نے فرمایا پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کو لازم پکڑو (اس بارہ میں ادنی تاہل اور غفلت نہ ہو) اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ ارشاد سفر میں جب کسی بلندی پر پہنچنا تو ”اللہ اکبر“ کہو۔ پھر جب وہ آدمی روانہ ہو گیا تو آپ نے دعا دی ”اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ“ (اے اللہ اس کے لیے طول مسافت کو سمیٹ کر مختصر کر دے اور سفر کو اس کے واسطے آسان فرمائے)۔ (جامع ترمذی)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي فَقَالَ زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ زَوِّدْنِي قَالَ وَعَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زَوِّدْنِي بِأَيِّ أَنتَ دَامَنِي قَالَ وَلَيْسَ لَكَ الْخَيْرُ حَيْثُ مَا كُنْتَ — رواه الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا ارادہ سفر کا ہے آپ مجھے ”داد“ عسکر“ عنایت فرمادیجئے (یعنی ایسی باتیں کہ جسے جو سفر میں میرے کام آئیں) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا زادِ سفر بنائے (اور تمہیں پرہیز و تقویٰ میں یہ دولت نصیب دے) اس شخص نے عرض کیا حضرت اس میں اور اضافہ فرمائیے! آپ نے فرمایا ”اور تمہارے گناہوں کی نشوونما“

مغفرت فرمائے۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قرآن اس میں اور اضافہ فرمائیے!
 آپ نے فرمایا "اور جہاں بھی تم پہنچو اللہ خیر اور بھلائی تمھارے لیے میسر فرمائے!
 (جامع ترمذی)

سخت خطرہ کے وقت کی دُعا :-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخُنْدَقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ اسْتَرْعَوْا بَيْنَنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللَّهُ وَجْهَهُ لَا أَعْدِيَ اللَّهُ بِالْبَرْجِ هَزَمَ اللَّهُ بِالْبَرْجِ

رداء احمد

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت کیا اس نازک وقت کے لیے کوئی خاص دُعا ہے ہم اللہ کے حضور میں عرض کریں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے دل مارے دہشت کے اچھل اچھل کے گلوں میں آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا "ہاں اللہ کے حضور میں یوں عرض کرو "اللَّهُمَّ اسْتَرْعَوْا بَيْنَنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا" (اے اللہ ہماری پردہ داری فرما اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان سے بدل دے) ابوسعید کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے آندھی بھیج کر دشمنوں کے صف بھیر دیئے اور اس آندھی ہی سے اللہ نے ان کو شکست دی۔ (مسند احمد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام پر جو ہمت سے سخت دن گزرتے ہیں ان میں غزوہ خندق کے بعض ایام بھی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس طرح کیا گیا ہے۔

إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَوُزِّلَ لَوِزِلَ الْأَشْدِيدُ

جب آگئے دشمنوں کے لشکر تمھارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی طرف سے اور جب تمھیں گھبرائیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت

(الاحزاب ص ۲)

ابن ابی انس بن مالک سے روایت ہے کہ

فریقہ سے ملا ڈالے گئے۔

انہی حالات میں ایک دن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضور سے وہ درخواست کی تھی جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر دعا تلقین فرمائی تھی اللّٰهُمَّ اسْتَغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَآمِنْ رُوحَنَا يَا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سخت آزمائش بھی گئی جس نے سارے لشکر کو تیزی بری کر دیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔

عَنْ أَبِي مُؤْمِنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي خَوْضِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ۔

رواہ احمد و ابوداؤد

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشمن گروہ کے حملہ کا خطرہ ہوتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے "اللّٰهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي خَوْضِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ" اے اللہ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، تو ان کو دفع فرما اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد)

شکر اور پریشانی کے وقت کی دعا:-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوتے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ..... رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ" رکوی الک ومجدد نسیم اللہ کے

سواء بڑی عظمت والا اور عظیم ہے، کوئی مالک و مبدؤ نہیں اللہ کے سوا وہ رب العرش العظیم ہے،
کوئی مبدؤ نہیں اللہ کے سوا وہ رب السموات والارض اور رب العرش الکرم ہے۔
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكْرَبَهُ هَمَزٌ يَقُولُ
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ وَقَالَ الْكُطُوْبِيَّا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر اور
پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کی دعا یہ ہوتی تھی "یا حییٰ یا قیوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ" اے
حق و قیوم میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں (اولاد و مردوں سے) فرماتے "الکطوبیہ
ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" ریا ذالجلال و الاکرام سے مجھے رہو، یعنی اس کلمہ کے ذریعہ اللہ سے
استغاثہ اور فریاد کرتے رہو۔ (جامع ترمذی)

عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَعْلَمُكَ
كَلِمَاتٍ تَقُوْلُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ ؟ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

رواہ الہمدانی

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھ سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں جو پریشانی اور فکر کے وقت تم کو کمزور نہ کرنا
وہ تمہارے لیے اچھے کلمات ہوں گے۔ "اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا" اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ (سنن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
كَلَّمَكَ طَيْفَلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَوْ ابْنُ أَمِيَةٍ أَوْ فِي
بَقِيَّتِكَ ، فَاصْبِرْ بِبَيْدِكَ مَا مَنَ فِي حُكْمِكَ عَدْلًا فِي قَضَائِكَ
أَمْثَلًا فِي بَيْعِكَ أَهْمُ فَعَلِكَ تَمِيَّتُ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَشْرَبَتْ فِي كِتَابِكَ
أَوْ اسْتَأْخَرَتْ بِهِ فِي مَكْتُوبِكَ الْعَيْبُ جُنْدُكَ أَنْ تُجْعَلَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ

رَبِّعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ هَيْبِي وَخَيَّ مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطْرَ الْأَذْهَبِ اللَّهُمَّ وَابْدُ لَهُ بِهِ
فَرَجًا

رواہ ترمذی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو
پریشانی اور فکر زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے "اللَّهُمَّ إِنِّي مُضْطَرٌّ
... جَلَاءَ هَيْبِي وَخَيَّ" (اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور مٹا ہوں تیرے ایک بندہ کا اور مٹا
ہوں تیری ایک بندی کا اور بالکل تیرے قبضہ میں ہوں اور بہت تیرے دست قدرت میں ہوں نافذ ہو
میرے بارے میں تیرا حکم اور میں عدلی ہو میرے بارے میں تیرا فیصلہ میں تجھ سے تیرے ہر اس حکم کے واسطے
سے جس سے تو نے اپنی تقدس ذات کو مہموم کیا ہو یا اسی کسی کتاب میں اس کو نازل فرمایا ہو یا اپنے
خاص غنی نزد غیب ہی میں اس کو محفوظ رکھا ہو اسد عاکرنا ہوں کہ تو بڑا عظیم کو میرے دل کی بہار
بنائے اور میری فکر دن اور رات غموں کو اس کی برکت سے دور فرمائے)۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بشارت فرمایا کہ جو بندہ بھی ان کلمات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں اور
پریشانیوں کو دور فرما کر ضرور بالضرور اس کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ (ارزومین)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ اس دُعا کا ایک ایک کلمہ عبادت کی کیفیت کے لئے ہے
سب سے پہلے اپنی اور اپنے ان بپ کی بندگی اور عبادت کا اظہار و اعتراف کیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ میں تیرا بندہ ہوں
میرا بپ بھی تیرا بندہ اور میری ماں بھی تیری بندی تھی، یعنی میں تیرا بستی بندہ ہوں تو میرا لگ رہا ہے کہ میرے
ان بپ کا بھی الگ رہا ہے کہ اللہ میں بہت تیرے قبضہ میں ہوں میرے لیے جو بھی تیرا فیصلہ ہو وہ برحق ہو اور نافذ ہونے والا ہو
مجھے اگر کسی کو بھی چون دچاکی بحال نہیں ہو۔ اس کے بعد کہا گیا ہو کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسی چیز نہیں جو جسکی
بنیاد پر تجھ سے کھانگے کھجے حق ہو اسلئے تیرے ہی ان سوا پر پاک کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات پاک کو مہموم کیا ہو یا
جو تیری کتابوں میں بتائے گئے ہیں یا جو صورت تیرے ہی علم میں ہیں اور جن میں تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تجھ سے استعانت
ہوں کہ اپنے تیرا پاک کو میرے دل کی بہار بنائے اور میری فکر دن اور رات غموں کی برکت سے دور فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ جب بندہ اس طرح دُعا کرے گا تو اس کی مشک میں اور پریشانیوں اور
بالضرور دور فرمادی جائیں گی۔

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدّد دہلوی

③ ملفوظات

مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی
 ارشاد فرمایا کہ میں جس زمانے میں دہلی کہنے میں رہتا تھا۔ کوچہ انبیاء میں ایک سید کے
 گھر ایک پوربی باندی رہتی تھی جو بالکل بھالہ تھی اور نماز کی بھی پابند نہ تھی۔ چونکہ وہ عمر رسیدہ ہو گئی
 تھی اور گھر کے تمام صاحبزادوں پر اپنا حق رکھتی تھی اس لیے وہ لوگ اس کی بڑی خدمت اور دیکھ
 بھال کرتے تھے۔ جب اس کا آخری وقت ہوا تو وہ ایک آواز پوربی بلجے میں بلند کوئی تھی جس کا
 مطلب معلوم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حکماء و صلحا کو لا کر دریافت کیا گیا، کچھ نہ معلوم ہوا آخر میں
 چچا شاہ اہل الشریعہ کے بلانے کی نوبت آئی وہ تشریف لے گئے انھوں نے معلوم کر دیا کہ اس کی زبان سے
 (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اسے عورت مت خون کر مت علیین ہو) نکل رہا ہے چچا صاحب نے اس
 کے تیار دادوں سے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کہ یہ الفاظ کس وجہ سے کہہ رہی ہے۔ بڑی کوشش
 کے بعد اس نے جواب دیا کہ ایک جماعت (فرشتوں کی) آئی ہوئی ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ
 نکل رہے ہیں (جو میری زبان پر آگئے) پھر آپ نے دریافت کر لیا کہ کیا تو ان الفاظ کا مطلب سمجھ
 رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بس اتنا محسوس ہوا ہے کہ یہ جماعت مجھے تسلی دے رہی ہے۔
 پھر چچا صاحب نے فرمایا کہ اس سے دریافت کرو کہ اس کی تسلی دی جا رہی ہے؟ اس نے
 کچھ دیر کے بعد کہا کہ یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس اور اعمال خیر تو نہیں ہیں البتہ تو ایک دن

موسم سرما میں گھی لینے کے لیے بازار گئی تھی۔ جب تو نے گھی لاکر گھر میں جوش دیا تو اس میں سے ایک روپیہ نکلا، اول تو نے جاکر اس روپے کو چپکے سے اپنے پاس رکھ لے اور اپنے کام میں لائے اس لیے کہ کسی کو اس راز کی خبر نہ تھی، پھر یہ خیال کر کے کہ حق تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو نے وہ روپیہ دوکاندار کو لوٹا دیا تیرا یہ عمل اللہ کے یہاں پسند ہوا اسی کی وجہ سے ہم تجھ کو بشارت دے رہے ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ اسی زمانے اور اسی محلے کی بات ہے کہ وہاں ایک بزرگ تھے جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور نزع کا عالم ہوا تو میں اپنے چچا صاحب کے ساتھ وہاں گیا۔ وہ بزرگ بیسج گردانی کے طور پر آنکلیوں کو حرکت دے رہے تھے اور ستوداؤں کے شمار کے بعد جس طرح شمارے کو ایک خاص انداز میں کھینچا جاتا ہے وہ اتنی دیر کے بعد آنکلیوں کو ایک خاص حرکت دیتے تھے۔ جب چچا صاحب نے بیسج ہاتھ میں لے کر غور کیا تو ٹھیک ستوداؤں کے شمار کے بعد آنکلیوں کی وہ خاص حرکت ہو رہی تھی دھمالا کہ نہ تو اس وقت ان بزرگ کے ہاتھ میں بیسج تھی اور نہ شمار کا جوش تھا، اس وقت چچا صاحب نے فرمایا کہ اچھے کام کا حارہ بھی کام آتا ہے (یعنی اچھے کام کی عادت ڈال لینا بھی اچھی بات ہے) مثنیٰ ہو جانے کے بعد فعل بلا ارادہ بھی وقوع میں آجاتا ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ اگرچہ حضرت والا کو گوناگوں امراض گھیرے ہوئے ہیں اور غلبے میں گفتگو بھی فرماتے رہتے ہیں اس کے باوجود اکثر اوقات حضرت کے برکات قلبیہ ہم کو محسوس ہوتے ہیں، بعد انکساعہ پاپا کو توجہ چار قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) انعکاسی۔ یہ تمام طرق میں ہے۔ جب ایک قلب دوسرے قلب کے مقابل ہو تو اس کا اثر ہوتا ہی ہے۔ جیسا کہ آئینہ جب کسی چیز کے مقابل ہو تو وہ چیز بے ارادہ اس میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اس توجہ انعکاسی کے لیے فقط مرید کی صفائی قلب درکار ہے

(۲) القائی۔ جیسے ایک شے کی چیز دوسرے شے میں، انڈیلیں، اس میں تصدق ارادہ شرط ہے۔

(۳) جذبی۔ اس میں قلب طالب کو کھینچ کر اپنے قلب کے نیچے رکھتے ہیں وہ اس ترکیب

تدبیر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک خاک پڑا ایک ترکہ لڑنے کے نیچے آجاتے تو حیرت و تر ہو جاتا ہے۔

(۱۲) اتحادی — کہ مرشد کے اوصاف بھی مرید میں سرایت کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ قویہ مرید کی صورت ظاہر ہو کر کچھ اثر انداز ہوتی ہے (یعنی مرید صورتاً بہت کچھ پیر و مرشد کے شاہد ہو جاتا ہے)۔

فرمایا کہ بزرگ چار قسم کے ہیں۔
(۱) سالک مجذوب — کہ اول سلوک اختیار کیا بعد ازاں جذب کی نوبت آئی یہ بہترین

قسم ہے۔

(۲) مجذوب سالک — کہ پہلے ایک قسم کے جذب سے سرفراز ہوئے بعد ازاں سلوک اختیار کیا۔

(۳) سالک محض — جو جذب سے مشرب نہیں ہوئے۔

(۴) مجذوب محض — جن کی عقل، غلبہ، تجلی، حق کی بنا پر سلب ہو جاتی ہے۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ سلوک و جذب کے کیا معنی ہیں؟

فرمایا — سلوک تو اجتہادات کسب (کوشش و جدوجہد) کا نام ہے اور جذب، عنایت خداوندی ہے جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

تا کہ از جانب معشوق بنائے کششے کوشش عاشق بجا رہے بجائے زبرد
(یعنی جب تک محبوب حقیقی کی طرف سے کشش نہ ہو بیچارے عاشق کی کوششیں ناکام رہتی ہیں)

ایک مرید نے — دریافت کیا تمام افعال و غلات شرع، راہ سلوک کو بند کرتے ہیں یا بعضے ارشاد فرمایا کہ مکدر تو غلات شرعاً تمام اعمال سے پیدا ہو جاتا ہے لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ نسبت معاشرہ کا بیج بھی نہیں چھوڑتے۔

بیچہ کر، فریب، نخوت، مکتبر، خودنمائی، طلب دنیا، طلب جاہ وغیرہ۔۔۔ اور
بعض کبار اہلے ہیں کہ اگر وہ بطور خدمت کے کبھی کبھی سرزد ہو جائیں تو بعد تو بہ نسبت
کو ختم نہیں کرتے۔ بعض وہ اعمال ہیں جن سے نسبت کی غورائیت، قدر سے غفلت میں

تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ مختار نے اپنے قصہ دارادہ —

ارشاد فرمایا کہ نیت کا بہت زیادہ اعتبار ہے۔ نیت کا دخل ہر امر میں ہے اور لوگ میں تو خاص طور پر نیت کو دخل ہے۔

ارشاد فرمایا کہ — ایک بزرگ تھے ان کا نام عبدالقادر تھا وہ بہت کم کھاتے پیتے تھے ان کی خصوصیت تھی کہ وہ جس کسی کو دیکھتے زبردستی اصرار کے ساتھ اپنا مریہ کرنے لگتے بلکہ ایک ایک دن میں ایک شخص کو دو دو تہہ مریہ کرتے تھے۔ لوگ ان سے تنگ آ گئے اور ان کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ کسی نے ان بزرگ سے اس شوقِ بیعت کا سبب دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمود ہے جو شخص کے موقع پر حضرت علیؑ کو ملامت کرے وہ جہنم سے فرمایا تھا کہ "اے علیؑ! تمہارے ذریعے سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو سرخ اذنوں سے بہتر ہے" اسی وجہ سے میں لوگوں کو مریہ کرتا ہوں کہ کسی کے راہ راست پر آجائے سے مجھے اجر مل جائے۔

فرمایا کہ برہان الدین ابو الخیرؒ نے پچپن کے زمانے میں اپنے باپ کے ساتھ کہیں ہوا ہے تھے راستے میں برہان الدین مہینائی صاحب ہدایہ کا گزرا ہوا — صاحب ہدایہ نے برہان الدینؒ کو خوب غور سے دیکھا اور فرمایا کہ میرا خدائے مجھ سے کہلو اور اسے کہ یہ پتہ (دہڑا) ہو کہ اپنے کمالات کے باعث، مرجعِ خلافت ہو گا! باپ نے جو ساتھ تھے آمین کہی (چنانچہ ایسا ہی ہوا)۔ یہی برہان الدینؒ ایک شعر میں فرماتے ہیں۔

مگر گشتِ عام شد زنتِ نیراں عذاب و دلیل کا رشد وہ کہ جہادِ بد نیست
یعنی اے اشتر اگر تیرا لطف و کرم شامل ہو گیا تو مجھ برہان الدین سے عذاب و درد ہو جائے گا اور اگر میرے اعمال کے مطابق کارروائی ہوئی تو نہ معلوم مجھے کیا کیا معیتیں دیجی اور بھیجی
پڑ جائیں۔

فرمایا کہ ہر دین و مذہب میں احوالِ خمسہ کی حفاظت و رعایت ضرور رکھی گئی ہے۔
حفظ عقل، حفظ نفس، حفظ دین، حفظ نسب، حفظ مال —

ایک سائل کے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں ڈرتا ہے تو اس کو یا شدد بہت

زیادہ پڑھنا چاہیئے۔

فرمایا کہ خانقاہ 'خان گاہ' کا مقرب ہے یعنی بادشاہوں کی جگہ۔
ایک شخص کے سوال کرنے پر فرمایا۔ ہر بھوکے محتاج کو کھانا کھلانا چاہیئے خواہ وہ
مسلم ہو یا غیر مسلم۔

فرمایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے عہد میں تین ضیاء تھے۔ ایک ضیاء الدین
نامی جو حضرت کے منکر و مخالف تھے، دوسرے ضیاء الدین بخشی بدایونی جو معتقد تھے
اور منکر تھے، تیسرے ضیاء الدین برنی (بلند شہری) صاحب تار بخت ہند، یہ حضرت کے مرید تھے۔
ارشاد فرمایا کہ مرید و اقارب اکثر معتقد نہیں ہوتے ہیں اور بعض ابھرو گئے بھی خواہ
نخواہ نفرت و عداوت کا اظہار کیا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے دلوں لوں
اعمال اپنی نظروں سے دیکھتے دہتے ہیں اور ان سے ہر قسم کا معاملہ پڑا رہتا ہے۔ بس وہ اسی
بنا پر ناخوش ہو جایا کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے ۱ المعاصرۃ ۲ فصل المناظرۃ یعنی ہمصری
منافرت کی جڑ ہے۔

ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ایک مانتا اگر دو چار جگہ تراویح پڑھے تو سب جگہ
ادائیگی سنت ہو جائے گی۔ چنانچہ میرا بچہ (نواسا) میاں محمد یعقوب ایسا ہی کرتا ہے
وہ ہر رات ایک پارہ عرصے میں تراویح کے اندر سنانا ہے پھر گھر جا کر وہی ایک پارہ جماعت
سے پڑھتا ہے اس طرح وہ رمضان میں دو قرآن ایک دو دن کے فرق سے ختم کر لیتا ہے۔
ارشاد فرمایا کہ میں نے بارہ گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں اور دوسرے عجزہ لاحق ہے اور ضعف
بہت ہے (یہ تو میرا حال ہے اور بہت سی عورتیں گھر میں آئی ہوئی نہیں ہیں اب وہ
مجھ سے ذکر سے متعلق تیرہ فقہی مسائل کی بابت بہت سے سوالات کریں گی۔

حاضرین مجلس میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضرت باعورتیں بہت خوش عقیدہ اور با
اعلام ہوتی ہیں فرمایا اہاں۔ اسی بنا پر تو حضرت سفیان ثوری کا قول ہے علیکم بدین
البعائز۔ تم بوڑھی عورتوں کے طریقے کو لازم پکڑو یعنی جس طرح وہ اپنے معاملات میں
پختہ ہوتی ہیں تم بھی اسی طرح اپنے اعمرونی پختگی پیدا کرو۔

ایک مرید نے عرض کیا کہ یہ جو ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے طریقہ حشریت میں شلا بیعت ہوتے ہیں پھر اسی بزرگ سے یا کسی دوسرے بزرگ سے قادر یہ نقشبندیہ میں بیعت ہو جاتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اول جس طریقے میں بیعت ہو اس کا سلوک طے کرے چاہے اس میں کمی رہ جائے اور مکمل نہ ہو سکے۔ پھر بعد کہ دوسری جگہ دوسرے طریقے میں اخذ فیض کرے تو مضائقہ نہیں ہے۔ طریقہ اول کا سلوک طے کئے بغیر دوسری جگہ بیعت جائز تو ہے لیکن بیعت کو بانی کو پڑھنا اطفال نہ بنائے۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ میں فاک وکن سے اس عرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے رہنمائی حاصل کروں اور ستیفہ ہوں۔
ارشاد فرمایا کہ بعد نماز صبح (اللہ الا اللہ الفلک الجلیق المبین) پڑھا کر دعا برد
باطن کا فائدہ محسوس کرو گے۔

فرمایا۔ تمام سلسلے اچھے ہیں اور ہر ایک سلسلے والا اپنے سلسلے پر ناز کرتا ہے اور سب نے ہی آداب و قواعد سلوک بیان کیے ہیں لیکن بزرگان نقشبندیہ نے قواعد سلوک کو خوب دست کیا ہے (تشبیہ کے طور پر) یوں سمجھو جیسے انگریزوں کی جنگ کہ وہ پوری تیاری اور بہمدوبست کے ساتھ میدان جنگ میں آتے ہیں۔ مولانا جامیؒ نے نقشبندیہ سلسلے کے ابتدائی دور میں جبکہ اس سلسلے پر اعتراضات ہوتے تھے ایک غزل کہی ہو (اس کا ایک شعر یہ ہو)،
نقشبندیہ عجب قافلہ سالار ہو کہ برند از رہ نہاں بحرم قاف را

(ایک لطیفہ) ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے سماع سنتے تھے اور وجہ کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم تو نقشبندی ہو یہ وجد و سماع کہاں سے آگیا انھوں نے جواب دیا میری سسرال والہ جتنی ہیں وجد و سماع جہیز میں آیا ہے۔
فرمایا کہ فن طبابت بھی ہمارے خاندان کا معمول تھا۔ دادا صاحب (شاہ عبدالمعیم) اور چچا صاحب (شاہ اہل اشتر) مطلب کرتے تھے۔ والد ماجد (شاہ ولی اشتر) نے اس شغل کو سوتوں کر دیا۔ مگر میں کتب طب کو پڑھا ہوں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شرح داؤد و افغان وغیرہ بعض کتب میں شہر دہلی کے اطباء کو اشکال پیدا ہوتا تھا تو وہ مجھ سے تحقیق کر لیا کرتے

تھے اب تو کتاب ردائق موقوف ہو گئی اس لیے کوئی تحقیق کرنے نہیں آتا، اب اس امر سے بھی نجات مل گئی اگر کتب طب کے شکل مقامات مل کر دیں۔

فرمایا۔ کہ ہندو دیکڑوں کی تعداد میں ہندسے کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ان قصبات و قریات کے (جابل) لوگوں کا عین نام کے مسلمانوں کا جن کا کہ وکلام بھی درست نہیں۔ ذبیحہ درست اور جائز ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ضرورت دین کا انکار نہیں کرتے تو ان کا ذبیحہ جائز ہوگا۔

فرمایا سپر محمد علی خاں (خادق) اور کافی نے ترجمہ تحفہ اثنا عشریہ عربی زبان میں مولوی اسلمی (دراسی) سے کہ اس کے ملک عرب میں بھیجا ہے میرے پاس بھی ایک نسخہ بھیجے گا قصد تھا اگر وہ بھیج نہ سکے۔

فرمایا کہ تحفہ اثنا عشریہ کی تاریخ تصنیف ایک شخص نے یوں کہی ہے۔
تحفہ را ایک فنہ مراں کہ دیرو سوئے ہر معرفت سراخ آمد

لے گو پاؤ صلیح ہر دہی کے خادق خاندان نے در اس میں اپنی حکومت قائم کی تھی محمد علی خاں غالباً اس وقت کے بانی ہیں مولانا محمد ابراہیم خاں خادق گو پاؤ ایام ۱۰۰۰ء میں گجرات میں خود فرماتے ہیں: "تحفہ اثنا عشریہ" نے کافی شہرت حاصل کی جس کا عربی میں بھی ترجمہ ہوا تھا جس کو نواب والا جاہ اول والے دراندہ کے صاحبزادے اور جانشین نواب عماد الامرار والا جاہ ثانی نے عرب ملک کے لیے کرا یا تھا یہ معلوم ہو سکا کہ وہ ترجمہ طبع ہوا یا نہیں (ص ۱۶)

میں مولوی اسلمی در اس کا نام محمد سید ہے نہایت فاضل تھے۔ ملک العلماء در اس کے ارشد کافہ میں سے تھے (ص ۱۷) میں انتقال ہوا (ترجمہ تذکرہ علماء ہند مطبوعہ کراچی ص ۱۷)

کہ ان تینوں شعروں کا مفہوم و مطلب یہ ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ کو صرف ایک فن کی کتاب نہ سمجھو اس میں ہر علم و معرفت کی رہنمائی موجود ہے۔ اس کے الفاظ و معانی پر نگاہ کر دیا معلوم ہوتا ہے گویا کوڑے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب خود ہدایت و یقین ہے اس لیے اس کی کچھ تصانیف لفظ چرخ سے نکلتی ہے۔

سوئے لفظ و معانی شکر بہت دریا کہ دریاغ آمد
 بلکہ نو بہدایت است دینیں سال تصنیف ^{عقلم} ایچہ ارغ آمد
 بہ سبیل تذکرہ فرمایا کہ ایک شاعر نے اہندے کے متعلق ایوں کہا ہے۔
 جالغ علم و علم شیخ الحداد عبدالعزیز آکھ ادا اندر جوانی کا وہ پیراں ہی کند
 جبکہ استمداد دارد از صحاب معنوی بحر تواج است چوں تفسیر قرآن ہی کند
 ایک شخص نے سوال کیا کہ قدم شریف کے نقش کی اصل احادیث میں آئی ہے؟
 جواباً اور شاد فرمایا کہ سوائے جلال الدین سیوطی کے تمام محدثین اس کو صحیح نہیں جانتے
 میں نے بھی اس کی سند ہر چند تلاش کی نہیں پائی۔

فرمایا کہ زیارت قبر کے بارے میں بہت سی ایسی بدعات رائج ہو گئی ہیں جن کو فقہاء
 منع کرتے ہیں۔

فرمایا کہ — ہر جا نو رکابچہ جلد دوڑنے لگتا ہے اور آدمی کا بچہ بعد دو سال کے چلتا
 ہے اور وہ بھی صفت اور آہستگی کے ساتھ اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی کا سر اس کے قدم کے ساتھ
 سے بڑا ہوتا ہے برخلاف دوسرے حیوانات کے کہ ان کا سر ان کے قدم و قامت کے لحاظ سے
 چھوٹا ہوتا ہے آدمی کو یہ بڑا سر اس لیے دیا گیا ہو کہ اس میں قوت فکریہ زیادہ چاہیے تاکہ
 صحیح امور اور ان کو انجام دے سکے۔

اسی بات کے ساتھ یہ بھی فرمایا، ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر کوئی چیز بڑا
 ہاتھ پر رکھی جائے تو بوجھل معلوم ہوتی ہے برخلاف بائیں ہاتھ کے کہ اسی وزن کی چیز اس پر
 ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ داہنا ہاتھ بہت سے
 کام انجام دیتا ہے اس پر ایک چیز رکھ کر اس کو گویا سقید کر دیا گیا یا اس ہاتھ زیادہ تیرکاڑ

لے (ترجمہ) جالغ علم و علم شاہ عبدالعزیز زہد ہیں جو جوانی کے اندر عمر رسیدہ علماء کا کام انجام دے رہے ہیں۔
 چونکہ وہ صحاب معنوی سے استمداد کرتے ہیں اس لیے تفسیر قرآن کرتے وقت مخاطبین مارنے والا سند معلوم جتنے
 ہمہ اس قطع سے معلوم ہو کہ آپ نے تفسیر فتح العزیز جو ان کے زمانے میں لکھی ہے،

مسل رہتا ہے اسی وجہ سے وہ چیز اس کو گراں نہیں معلوم ہوتی۔
 ارشاد فرمایا کہ بعض امور یا تجربے کے بعد معلوم ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ مطالعہ کتب (عربیہ) وہ شخص
 اچھی طرح کر سکتا ہو جس کو علم بخوب یاد ہو اور مناظرے میں وہ غالب رہتا ہے جو اصول خوب
 یاد رکھتا ہے اور گھر میں تنہا بیٹھ کر فکر وہ اچھی کر سکتا ہے جو منطق میں ماہر ہو۔
 فرمایا کہ۔ پختہ عالم وہ ہے جس کی چار چیزیں پختہ ہوں۔ مطالعہ، درس، تحریر و تقریر،
 مناظرہ۔

ارشاد فرمایا کہ ہر علم کے درس کا طریقہ ہمارے یہاں جداگانہ ہے اس کو تفصیل سے بیان کر کے
 فرمایا کہ دس تصوف میں میرا طریقہ یہ ہے کہ اول کو اشباح جامی بجائے میزان الصرف کے۔ بعدہ
 لغات اور شریح لغات اس کے بعد قرۃ فاخرہ تصنیف صدر الدین قزوینی شاکر دہلی الدین ابن
 عربی بعدہ تصوف پھر فتوح الغیب۔

ارشاد فرمایا کہ۔ حدیث شریف میں آیا ہو کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں چار بری عادتیں اپنے اندر رکھتا ہوں اگر آپ فرمائیں تو ان میں
 سے ایک کو چھوڑ دوں چاروں کا چھوڑنا مشکل ہے۔ دریافت فرمایا وہ کون کون سی بری عادتیں ہیں
 عرض کیا۔ چوری، زنا، دودھ گوئی اور شراب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی
 وہ چوری وغیرہ کی سزاؤں کا حال تجھ کو معلوم ہو اس نے عرض کیا جی ہاں معلوم ہے فرمایا کہ پس چھوٹ
 چھوڑ دے اس نے قبول کیا۔ پھر جب کسی حرکت کا ارادہ کرتا تھا وہ چھوٹ نہ لے لے کا اقرار و فضل
 یہ کی سزا کیا دیکھتا تھا اور باز رہتا تھا پھر اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر چاروں سے سید کر دیا۔
 ایک مرتبہ نے عرض کیا کہ کیا رسی طود پر مرید ہونا بھی خالی از فائدہ نہیں ہے؟

ارشاد فرمایا کہ ان تجربے سے کہ مرید کسی بھی پیرانِ طریقت کی توجہات کے ساتھ مخصوص ہو جائے اور
 ایک بزرگ سمرقند کی جانب سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان سے فرمایا کہ سفر میں یا حفیظ! تو
 سواٹھا تو سے بارادرسورہ لایمات بنے تھیں کثرت سے پڑھتے رہنا۔

ایک مرتبہ نے عرض کیا کہ ان اہل کتب اور اہل سال انبیاء سے مقصود بالذات و بالاصل وصول
 الی اللہ ہے یا احکام ظاہر کرنا بجا لانا۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے درس میں سنا ہو گا کہ اسلام، ایمان
 اور احسان کی حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے اس کے عینی نظر مقصود

اصل یقیناً احسان ہے۔ جس طرح اسلام بے ایمان معیار نہیں، خود لام غزالی، ایمان بے احسان معیار نہیں ہے مگر اس نجات فقط ایمان سے بھی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ بے احسان کے عبادات جب بے روح کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسلام ایمان اور احسان ان تینوں میں سے ہر ایک کا ایک خاصہ و نتیجہ ہے جو اسلام لایا یعنی اعتقاد ظاہر رکھتا ہے۔ اس کا مال اور اس کی حرمت سلطان اور طاعن سے محفوظ ہو گئی اور جو ایمان سے ملا ہوا اسلام رکھتا ہے نجات اس کے حصے میں آگئی اور جو مرتبہ احسان پر پہنچ گیا، قرب الہی اس کو حاصل ہو گیا گویا کہ احسان کمال مرتبہ ایمان ہے۔ ایک مرتبہ عرض کیا کہ نوشتہ غزالی سب صحیح و درست ہے فرمایا ہاں۔

(منقولہ کاتبیہ)

ابن عباس کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظہور فقہ اور روایت میں تساہل کے بعد علم طہ پر مشابہہ کرام نے روایات کے بیان کرنے اور دوسروں سے سننے میں حزم و احتیاط اور سختی کی روش اختیار کر لی تھی تاکہ کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کا پودہ کی طرح سد باب ہو جائے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے علاوہ یعنی تابعین جنہوں نے اپنے اساتذہ سے روایتیں کی ہیں، انہیں اصول کی پابندی کرنے لگے، محدثین سرین سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: "ہذا الحدیث دین فتنہ و ما یعتقظون و یناخذون و ینکحون" (یہ حدیث دین ہے پس خوب خود کو لوان لوگوں کے بارے میں جو سے تم دین حاصل کر رہے ہو) (مقدمہ صحیح مسلم)

(باقی)

معارف الحدیث جلد چہارم

ماہ محرم کے الفتیران میں اطلاع دی گئی تھی کہ "معارف الحدیث" کی چوتھی جلد کتابت کے مرحلے سے گزر کر طباعت کے لئے پریس جا چکی ہے اور انشاء اللہ شروع جون میں تیار ہو جائے گی لیکن ہوا یہ کہ جس عامل کا غلط کام ہو چاہئے کا پروگرام تھا وہ اس وقت سے بازار میں ناپید رہا، اسی کی تلاش اور امید تیار نہیں ہوتی رہی، اب کی جگہ ایک دوسرا کاغذ مل گیا ہے اور طباعت شروع ہو رہی ہے، اگر کوئی مانع پیش نہ آیا تو انشاء اللہ جولائی کے آخر تک طباعت مکمل ہو جائیگی اور شروع اگست میں اسے روڈ ونگ کی قفس میں رکھا جائے گا۔

غیر محدود قیمت

قیمت جلد اولیٰ لاٹھ و ڈسٹ کو رسوا چھوڑ دینے

شب میں مجلس شادیت کے زیر اہتمام جلسہ ہوا تھا، راقم الحروف نے اپنی تقریر میں برصغیر کے فتوہ پر میدان جنگ میں حضرت خالد کی معزولی کا مشہدہ واقعہ بیان کیا تھا، اور حضرت خالد کے اس اشارہ قربانی و بے نفسی کی طرف اشارہ کیا تھا، جو اُن سے اس نازک موقع پر ظاہر ہوئی اور جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے، حضرت نے مولوی نعمان صاحب سے پوچھا کہ کل کی تقریر کا کیا موضوع تھا اور کیا کہا گیا؟ مولوی نعمان صاحب نے اس کے بعض مضامین کا ذکر کرتے ہوئے اس واقعہ کا بھی ذکر کیا، حضرت نے بہت پسند فرمایا، اور دیر تک گفتگو کا یہی موضوع بنارہا، فرمایا کہ یہ ٹھہرتا اور ایشیا و بے نفسی کی بے نظیر مثال ہے، اس کے مقابلہ میں اس زمانہ کے اہل علم و دین کی اتانیت، نفاست، اور بات بات پر شتمل اور مغلوب الغضب ہو جانے کے بہت سے واقعات سنائے، ایک جگہ شہر کے بہت سے مسلمانوں نے ایک نوجوان عالم احمد عالی خاندان صاحب سے جو جو ان صاحب، اور ذی علم نوجوان ہیں جمعۃ الوداع میں جامع مسجد میں نماز پڑھانے اور خطبہ دینے کی خواہش ظاہر کی، ان کے ہم امراء اور مسلسل تقاضوں سے انہوں نے منظور کر لیا، جامع مسجد کی کمیٹی اور اہل علم نے بھی اس کی اجازت دیدی، اور مسجد کے خطیب صاحب کو اس کی اطلاع بھی کر دی گئی کہ فلاں صاحب نماز پڑھائیں گے، وہ صاحب زادے آگے، نمازی اور اہل شہر اس کے منظر اور مشتاق تھے لیکن سوئی جیسے ہی ایک پر پہنچی، اہل شہر کی آواز آئی، خطیب صاحب کھل کی طرح ہلک کر منبر پر پہنچ گئے اور خود خطبہ دیا، اور نماز پڑھائی، لوگوں کو بڑی یاد سی ہوئی، صاحبزادہ نے بڑی سلامت روی، اور ایشیا سے کام لیا، اور کسی قسم کا نزاع اور فساد مسجد میں نہیں ہونے پایا، فرمایا، اگر وہ امام صاحب ان صاحبزادہ کو ایک مرتبہ نماز پڑھانے کا موقعہ دیدیتے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی اور اُن کا کوئی حرج نہ ہوتا، اس کے بالمقابل ایک مرتبہ مولانا عبد الشکور صاحب نے میرے کہنے پر نماز پڑھائی آیت نعم اجر غیر ممنون کے بجائے فلمم اجر غیر ممنون پڑھا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ شاید میں نے نعم اجر غیر ممنون کے بجائے فلمم اجر غیر ممنون پڑھا ہے، انہوں نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ ایک صاحب جو مسائل سے بھی اچھی طرح واقف نہ تھے، اور بہت سادہ لوح، اور بھولے آدمی تھے، فوراً بولے کہ نماز دہرائی جائے، مولانا عبد الشکور صاحب نے بالکل بحث نہیں کی، اور نہ برا مانا میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا نماز دہرائی؟ میں نے کہا کہ آپ اس کا بالکل خیال نہ کریں یہ صاحب بیت سید سے

ادھو لے آؤمی ہوا، ایک مرتبہ میں نے اپنی مسجد میں دیکھا کہ ایک صاحب مسجد کے ستایہ سے پانی لے کر مسجد کے پتھر پر کپڑے دھو رہے ہیں، میں نے کہا کہ ستایہ میں پانی یوں ہی کم رہتا ہے، آپ کپڑے دھو کر تو نمازیوں کو وضو کے وقت پانی نہ ملے گا، کہنے لگے کہ یوں ہی معمولی طور پر کپڑے کھنکھال رہا ہوں، میں نے کہا کہ مسجد میں یہ مناسب نہیں ہے، میں یہ سننا تھا کہ طیش میں آگئے اور میرا کلا پکڑ دیا، مولانا عبد الشکور صاحب موجود تھے، وہ جھپٹ کر میرے سامنے آگئے کہ وہ اس حملہ کو اپنے اوپر لے لیں، میں نے کہا کہ آپ پہننے دیجئے اور اُن کو اپنا غصہ اتار لینے دیجئے، اگر میں صبر و تحمل سے کام نہ لوں اور سختی کا جواب سختی سے دوں، تو یہی اس گندمی کے قابل نہیں، ادھ میں بھی ایک بازاری آدمی ہوں، مولانا نے فرمایا کہ ہم اسی لئے یہاں آتے ہیں،

اسی طرح سے حیدر آباد کا واقعہ ہے کہ رمضان کا زمانہ تھا، میں کسی ضرورت سے شہر میں کام کے لئے نکلا بارش ہونے لگی، مجھے بڑا قلق تھا کہ مسجد کی جماعت فوت ہو گئی، میں کہاں آکر پھنس گیا، ایک ڈیوڑھی قریب تھی میں اس بارش سے بچنے کے لئے کھڑا ہو گیا، نظر اٹھائی تو احاطہ میں ایک مسجد تھی بہت خوش ہوا، اذان ہو چکی تھی، میں اس میں چلا گیا، ایک افتخانی صاحب مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے، وہ نہایت ناراض ہوئے اور غصہ میں آکر بہت سخت سست کہا، میں نے کچھ عرض کیا تو اشتعل ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے ایسے مقدس صودت کے لوگوں کو بہت پسند تھا، شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عرض کیا کہ اں میرے ہی بہت سے بھائی سیندھی، شراب پیتے ہیں، اور جب وہ پیتے ہیں، تو گویا میں ہی پیتا ہوں، عرض اُن کا غصہ کسی طرح دھیمانہ ہوتا تھا، جماعت کھڑی ہوئی اور وہ صاحب نماز میں شریک ہو گئے، نماز کے بعد وہ اُن معافہ کا رواج تھا گویا پہلا ایک سست ہو گیا ہے، جب انہوں نے مجھ سے معافہ کیا تو معذرت فرمانے لگے اور مجھ سے معافی مانگی، میں نے عرض کیا، اگر وہ چار آدمی بھی لگتا دیتے تو میں بہت خوش ہوتا کہ میں نے اللہ کے راستہ میں کچھ مار کھائی۔

فرمایا کہ ہر مو تو پر جواب دینے کا حساب یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض وقت ملج دینا اور نظر انداز کر دینا ہی مناسب ہوتا ہے، مسلمان بعض وقت جذبہ میں آکر کھیل بگاڑ دیتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، ایک مرتبہ فادیوں نے کثوم بیلکی مسجد پر حملہ کیا، اسکو نقصان بھی پہنچایا

پولیس نے موقعہ کامسازہ کیا، مسلمانوں کی غلط سمیت اور خادموں کی تعدی ثابت تھی، لیکن بعض لوگ جوش میں آکر جامع مسجد پہنچ گئے اور اشتعال پیدا کر دیا، پولیس نے عین رمضان میں جامع مسجد پر چھاپہ مارا اور بڑی تعداد مسلمانوں کی گرفتار کر کے لے گئی، بہت سے متکفین کو بھی مسجد سے اٹھا کر حراست میں لیا اور مقدمہ الٹ گیا، حیدرآباد میں ایک بینک کے قریب ایک دیوان سی مسجد تھی، قریب ہی بینک کے انگریز مینجر کی کوٹھی تھی ایک درویش کہیں سے آئے، انھوں نے مسجد میں اذان دیر دی، انگریز کے ملازمین اور علماء والوں نے بہت سخت سست کہا اور نکال دیا وہ دوسرے وقت یا دوسرے دن پھر آئے اور پھر اذان دی لوگوں نے پھر انکو بہت ڈانٹا ڈپٹا وہ خاموشی سے چلے گئے، تیسرے دن پھر آئے اور اذان دی، اب لوگوں نے لات گھونسوں سے انکی تواضع کی، انھوں نے سب برداشت کیا، اس طرح سے وہ آتے رہے اور اذان دیتے رہے، آخر سر مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی اور انھوں نے نزعہ کیا اور مسجد کو آباد کرنے پر اصرار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز نے ٹوپی ان کے قدموں پر رکھ دی اور ان سے معافی مانگی، یہ صبر و تحمل کا نتیجہ ہے۔ غریبا کہ ”بندگی“ اور اپنے کو مشائخ کے اونچا مقام ہے۔ بے نظمی، خود انکاری، اور اپنے کو خاک و خس و خاشاک سمجھ لینے سے بڑھ کر کوئی مرتبہ، اور کمال نہیں، امام ربانی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے کرامات کا بہت نغمہ ہوا ہے ان کو قیامت میں تتریا ہوگی کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ کرا اماںک پور میں ایک بزرگ گذرے ہیں، حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ انھوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے بوج مراد پر یہ دو شعر لکھ دے جائیں۔

برائے خدا آئے عزیزان من نویسد بر گور من دین سخن

کہ چوں خواجگی در تہ خاک شد نکو شد، ز عسکرم جہاں پاک شد

فرمایا، جس میں جہانیت زیادہ ہوتی ہے، احساس کم ہوتا ہے، جس میں جہانیت کم ہوتی ہے، احساس زیادہ ہوتا ہے، دیکھئے پاؤں میں جہانیت زیادہ ہے اس میں احساس بہت کم ہو، اس کے نیچے مٹی، کچرا اور کتے بھی بالوں کا گھٹا آجائے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کھ باریک سے بال اور جھوٹے سے ذرہ کو بھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی لئے دوح (جس جہانیت بالکل نہیں) بہت لطیف الّا احساس اللہ ذکی اللہ ہے، پس جس قدر روحانیت بڑھے گی لطافت و

صلہ حضرت مولانا خواجگی رحمۃ اللہ علیہ دہلی صمدی بکری کے مشائخ کہا کرتے ہیں، آپ صفت نزعۃ احوط مولانا سید عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ کے احوال دہلی میں ہیں، مصنیفات میں ”مراہ مرید“ یاد آگاہ ہے، اسکا تخریض مولانا کے کتب خانہ میں محفوظ ہے۔

قوت ترقی کرے گا۔

فرمایا، کہ طب کی کتابوں میں آتا ہے، کہ ہر عضو میں چار قوتیں ہوتی ہیں (۱) قوت جاذبہ (۲) قوت ماسک (۳) قوت دافعہ (۴) قوت دفعہ، قوت جاذبہ کا مقبہ اشتہا، قبولیت کا مادہ اور جو چیز پیش کی جائے، اس کا استقبال ہے، بعض لوگ اس قوت سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ صلاحیت مفقود ہوتی ہے، انہیں کئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے "سواء علیہم اأخذنا منهم ام لم نؤخذہم لایؤمنون" (اُن کے حق میں برابر ہے کہ آپ انکو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں) بعض لوگوں میں قوت ماسک کا فقدان ہوتا ہے، یعنی وہ چیز تو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، وعظ و نصیحت سے متاثر ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی اس ماحول سے نکلے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سنا ہی نہیں اور کوئی تاثر لیا ہی نہیں، میں نے ایک جلسہ وعظ میں ایک صاحب کو دیکھا کہ ان پر شدت سے گریہ طاری ہے، اور بید متاثر ہیں، مجھے انکی رقیق قلبی پر بہت رشک آیا، مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ اثر اب اُن سے کبھی زائل نہ ہوگا، لیکن جیسے ہی وعظ ختم ہوا، اور وہ باہر آئے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹیری نکالی اور اپنے دوست سے کہا کہ میاں ماچس ہے، میں اپنی ماچس لانا بھول گیا، معلوم ہوا کہ جیسے اُن پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ کسی دوسے ہی نہیں تھے۔ قوت دافعہ کا یہ فعل ہو کہ جو چیز قبول کرے اُس کو جزو بدن بنائے، جو کچھ سنے یا دوسروں سے کہے اس پر خود بھی عمل کرے، ایک محلہ کے موزن نے محلہ کے ایک بااثر آدمی سے شکایت کی کہ میاں میں اذان دیتا ہوں، کوئی نماز کو نہیں آتا، کہنے لگے ابھی لاتا ہوں، بااثر و صاحب رسوخ آدمی تھے، محلہ میں گشت کیا اور لوگوں سے مسجد میں آنے کے لئے کہا، بہت سے لوگ مسجد میں آگئے، لوگوں کو مسجد میں پہنچا کر خود تشریف لے جانے لگے، موزن نے کہا کہ میاں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اتنے آدمیوں کو مسجد میں لے آیا ہوں، اب بھی مجھ سے کتا ہے (گویا اب میری کیا ضرورت ہے)

قوت دفعہ کا یہ فائدہ ہے کہ حضور جب کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو قوت دفعہ منافی اجراء کو خارج کرتی ہے اور ان کے داخل ہونے سے انکار کرتی ہے، مثلاً طبیعت میں صلاحیت پیدا ہوئی، علم و ذکاوت نے اپنا اثر کیا، کچھ باطنی اصلاح ہوئی، تو اب اخلاق رذیلہ، غصہ، حسد، حرص، حب دنیا وغیرہ جیسے اخلاق دور ہوئے اور اُن سے انسان محفوظ ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں میں قوت دفعہ

کامیاب ہو رہا ہے وہ ان معانی اور مفاد اثرات کو دفع نہیں کر سکتے، اور نور ان کا اثر مستجاب کر لیتے ہیں، اور نگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحب و درباری کسی بزرگ کے مرید تھے، وہ اپنے پیر کی ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے، اور انکی خدمت میں بادشاہ کے تشریف لے جانے کی درخواست کرتے، بادشاہ ٹال دیتے، ایک مرتبہ کچھ عجیب آگیا، فرمایا، تمہارے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بادشاہ نے کو تو ال شہر سے کچھ فرما دیا، الغرض پیر صاحب کی خدمت میں سلطان حاضر ہوئے، پیر صاحب اس وقت بڑے بڑے معارف و حقائق بیان فرما رہے تھے، مہنم کا درد تھا، اتنے میں کو تو ال شہر حاضر ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں پناہ! بڑا غضب ہو گیا، فلاں افغانی! نور بانوں (جولاہوں) کے حملہ میں گئے تھے، وہاں کسی بات پر تکرار ہو گئی، ان نور بانوں نے ان افغانی کو بہت زد و کوب کیا، اتفاق سے پیر صاحب بھی افغانی تھے، یمن کو آپ سے باہر ہو گئے سب معارف و حقائق بھول گئے، اور گالی دے کر کہا کہ وہ ہرگز افغانی نہ ہو گا اگر افغانی ہوتا تو جو لالہ ہے اس کو پیٹ نہیں سکتے تھے، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان بزرگ میں قوتِ دائیہ نہیں تھی، وہ ایک ذرا سی بات پر مشتعل ہو گئے، اور اس حملہ کی ممانعت نہ کر سکے۔

فرمایا، ایک مرتبہ کچھ ذکر و شغل کرنے والوں نے جو ایک شیخ سے تعلق رکھتے تھے شکایت کی کہ ہم عرصہ سے اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے قصہ کھٹا کیفیت نہیں پیدا ہوئی اور نہ ہم کو اس کا کچھ احساس ہوتا ہے، فرمایا! ذکر کرتے وقت آچو کچھ دماغ اور خیالات آتے ہیں، انہوں نے کہا بہت، فرمایا کہ شکر کیجئے کہ ذکر اپنا کام کر رہا ہے یہ اس کے اثر کی دلیل ہے، آپ کون ان کھو دتے ہیں تو پہلے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مٹی اور پتھر، فرمایا جو کچھ باطن میں ہوتا ہے، پہلے دبی نکلتی ہو، اس کے بعد پانی کی نوبت آتی ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور صحابہ کرام کی خصوصیت تھی کہ آپ نے ان کو بھرے ہوئے بالاب حوض پر سے جا کر کھرا کر دیا، اور ان کو مٹی اور پتھر نکالنے کی ضرورت پیش نہ آئی، گو ہر مقصود اور نسبت باطنی ان کو یکدم سے حاصل ہو گئی،

فرمایا، کہ پہلی ضرورت اخلاق و معاملات کو درست کرنے، اور نفس کی اصلاح اور اس کو مغلوب کرنے کی ہے، جب تک نفس کا تسلط دور نہ ہو گا نہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گا نہ اشارہ و قربانی

کا مادہ، جب ہم اپنے نفس پر اللہ کی حکومت قائم، اور اس کے حدود کو بھادی نہیں کر سکتے، تو دوسروں پر کیا اللہ کی حکومت کو قائم اور اس کے حدود کو جاری کر سکیں گے، اخلاق و نفس کی اصلاح سے پہلے اگر ہم نے حدود شرعیہ کے جاری کرنے کا ارادہ کیا، تو قلعے پیدا ہوں گے اور بغاوت ہوگی! آپ کا واقعہ سنایا کہ ایک مرتد ایک دوست کی خواہش و اصرار پر پاکستان کے قیام کے کچھ ہی دن بعد ہوائی جہاز سے کراچی گیا، وہاں کسی کو میرے آنے کی اطلاع نہ تھی، قند و سائیں و لاد میں میرے بہت سے اعزہ ہیں، میں نے کہا کہ ان کو میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوگی، میں بھی مسجد میں نماز پڑھ، ہاتھ کا پیراشم جان سے مجھے دیکھ لیا، وہ لیٹ گئے اور فرمایا کہ آپ خوب کئے آج کا بدہ نظیر! کا ایک اجتماع ہے آپ بھی اس میں شرکت کریں جس کے ملاقات ہو جائے گی، میں نے کہا کہ میں دھنجا آدمی ہوں اور مجھے طلبوں اور اجتماعات سے مناسبت نہیں، لیکن وہ نہ مانے اور مجھے لے گئے، دیکھا تو بڑے مشائخ جمع ہیں، وہاں یہ تجویز پیش کی گئی کہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ حدود شرعیہ کا نفاذ کرے اور مجرموں کو شرعی سزائیں دی جائیں، میں نے اس رائے سے اختلاف کیا، میں نے عرض کیا کہ اگر یہاں حدود جاری کی جائیں گی، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور زانیہ کو دس لگائے جائیں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سی غیر تربیت یافتہ قومیں (جن کے اندر ایمان راسخ نہیں ہو رہے) کہہ دیں گی کہ ہمارا ایسے اسلام کو سلام، اور اہل تہاد و اختیار کو لیں گی، پہلے ایمانی تربیت اور اخلاق و معاملات کی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر وہ پاکیزہ اللہ بے لاگ بند کھان میں؟ جو اپنی اولاد اور اعزہ پر بھی حدود جاری کر سکیں، اور اس کا نمونہ پیش کر سکیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی غافلہ بھی (معاذ اللہ) چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا پہلے اپنی اخلاقی حالت کو دیکھئے اور امتحان کسی مسجد میں جو تیار گھڑی چھوڑ دیجئے دیکھئے کیا حشر ہوتا ہو تب ہے مسجدوں کے اندر کیا حال ہو رہا ہے؟ میرے ایک دوست کو خواب صاحب نے ایک قیمتی گھڑی عنایت کی تھی، وہ ایک دن میری مسجد میں نماز پڑھنے آئے اپنی گھڑی فضیل پر چھوڑ کر نماز شریعت کی دی پھر وہیں بھول کر گھر چلے آئے، یاد آئی تو مسجد جا کر دیکھا تو غائب تھی، مسجد میں ایک نیک مرد مسجد کی بڑی خدمت کرتے تھے، مسجد کے باہر جانہ بندھتے ہیں انکا گوبرید وغیرہ صاف کرتے تھے، انکی اس خدمت کی بڑی قدر آتی تھی، میں نے کہا ہونہ ہو بھی پیر مرشد لے گئے میں ان کو

ہوٹل میں رکھ دیا اور بلوایا، میں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ اور گھر کے بچے سب ساتھ چلیں اس لئے کہ مسجد میں ہیں لوگ تھے اور پولیس والوں سے کہیں کہ ہم سب کی ٹھکانی کر دو اور گھڑی منگوا کر کہنے لگے ذرا ٹھہریے میں مسجد میں جا کر تلاش کرتا ہوں، وہاں گئے، ایک بیچارہ غریب آدمی سویا کرتا تھا اپنے پاس سے نکال کر اس کے بستر میں رکھ دی اور کہا کہ یہ وہی گھڑی۔

فرمایا کہ اصل مسئلہ دل و دماغ کے متاثر ہونے کا ہے، بعض لوگوں کے دل و دماغ انگریزی تعلیم و تہذیب سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ ان میں غوطہ لگانے کے باوجود اور انگریزوں سے تعلقات رکھنے کے باوجود انگریزی تعلیم و تہذیب سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے، یہاں شاہ جہاں بیگم صاحبہ کے زمانہ میں عبدالجبار خاں صاحب وزیر ریاست بن کر آئے، انھوں نے اعلیٰ انگریزی تعلیم پالیسی اور حکام اور اعلیٰ درجہ کے انگریزوں کے ساتھ ان کے گھریلو قسم کے تعلقات تھے، ان کے گھر میں انگریزوں اور یسوں کا آنا جانا رہتا تھا، لیکن دل و دماغ ان سے بالکل متاثر نہ تھے، نہایت جری، نڈر اور پختے مسلمان تھے، علیہ اد لباس و زینہ مسلمانوں کا تھا، کہتے تھے کہ اگر ہندوستانی مسلمان ننگے بھی ہو جائیں تب بھی انگریز ان سے راضی نہ ہوں گے، وزارت کا چارج لیا تو دیکھا کہ ایک بڑی رقوم فنی اقدار علی صاحب مرحوم کے زمانہ سے جاری ہے، اس کی مدت عرصہ ہو چکی تھی، لیکن اس کا ارسال جاری تھا، بیگم صاحبہ سے کہا تو انھوں نے فرمایا کہ رہنے دیجئے، خواہ مخواہ فتنہ کھڑا ہو گا، انھوں نے کاغذات منگوائے، ریزٹرنٹ کی غلطی تھی، انھوں نے حکام بالا کو لکھا، ریزٹرنٹ کو سخت مانگا اور ہوا، انھوں نے پرزاد کی اور جتنی رقم غلط چاچی تھی اس کی واپسی کا مطالبہ کیا تب بھی یہ ہوا کہ ریزٹرنٹ کا تبادلہ ہوا اور ان کی فتح، بیگم صاحبہ سے جا کر عرض کیا، وہ انکی کارگزاری اور جرأت سے بڑی خوش ہوئیں، ایک مرتبہ کوئی بڑا انگریز حاکم آ رہا تھا، بیگم صاحبہ کے علاوہ سارا اعلیٰ استقبال کے لئے گیا ریاست کے ایک انگریز افسر بھی موجود تھے، انھوں نے اپنے ماتحت ایک مسلمان افسر سے کہا کہ فلاں کاغذ نہیں آیا، انھوں نے جواب دیا کہ انشاء اللہ جلد بھیج دیا جائے گا، اس پر اس نے انشاء اللہ پر کچھ طنز کیا، وزیر صاحب کے کان میں یہ بات پڑی، انھوں نے اس انگریز سے کہا کہ تم نے ہمارے دین کی توہین کی، میں آنے والے مہمان سے سب سے پہلے اسی کی شکایت کروں گا، وہ بہت شرمیلیا اور ہلکا ہلکا معافی مانگی، بڑی مشکل سے معاملہ رفع و دفع ہوا۔

محدثین عظام کا عظیم الشان کارنامہ

فن اساء الرجال

(۲)

از مولانا تقی الدین ندوی مظاہری

ہادیانِ معرفت کی دوسری صفت (یعنی تامل) ہمیں کچھ کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، اور ان سے فیض پایا، عام اس سے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے مگر آپ کی زیارت کا موقع نہ ملا ہو، یا عہدِ نبوی کے آخر میں پیدا ہو گئے ہوں اور اس لئے آپ سے فیض نہ ہو سکے ہوں یا آپ کی وفات (ریح الاول سلم) کے بعد پیدا ہوئے ہوں۔ یہ سب تابعین میں داخل ہیں۔ یہ جماعت تابعین: وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بِأَحْسَنَ كَامِعْدَاتِهِ ہے، یہ طبقہ اگرچہ صحابہ کرام کے مرتبہ پر نہیں مگر ان کا فہم ضرور ہے، انہوں نے صحابہ کی زندگی کو اپنا یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقائع، حالات، احکام و قضایا کی تعلیم و تبلیغ اور اشاعت میں بیحد کوشاں کیا، صحابہ کرام سے ان تمام ہدایات، واقعات اور حالات کو پورا پورا سچ کر، ایک ایک کے دروازے پر جھانک کر، بڑھ کر، جو ان امور و عہدت، سب سے تحقیق کر کے حدیث و سنت کے ذخیرہ کی حفاظت کی، محمد بن شہاب زہری، شام بن عروہ، قیس بن ابی حازم، عطاء بن ابی رباح،

۱۰۱۰ھ رجب الاول

سید بن جبر، ابو الزناد وغیرہ یکراں تا بعین میں جنہوں نے دن رات ایک کر کے گوشہ گوشہ سے دانہ دانہ جمع کیا، امام بخاری و مسلم جلیل القدر تابعی ہیں، اپنی تعلیمی روئے اور بیان کرتے ہیں۔

عقبت جملہ قلم ادع بہا علماً الا میں مصر میں غلامی سے آزاد کیا گیا، آزاد

حوتیہ فیما ارئی ثم ایت العراق ہونے کے بعد مصر میں علم (مراظم حدیث)

ثم المدینة فلم ادع بہا علماً الا کا جو ذخیرہ تھا جہاں تک میرا خیال ہے،

حوتیہ فیما ارئی ثم ایت الشام اس میں حاوی ہو گیا، پھر عراق پہنچا،

فخر بفتحہا اس کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوا، ان دونوں

شہروں میں جو علم پھیلا ہوا تھا، اس کو بھی

میں نے جہاں تک میں سمجھا ہوں سمیٹ لیا،

پھر شام آیا اور یہاں کے علم کو میں نے جھٹی

میں چھان لیا۔

علم حدیث کی طلب اور اس کے ساتھ شغف کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک شہر میں ہزار اوطالبعین ہوتے تھے۔ محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں۔

قدمت الکوفة و بها امر بعة میں کو ذرا تو وہاں حدیث کے ہزار

الان یطلبون الحدیث طالب علم موجود تھے۔

حدیث حاکم نیشاپوری نے "معرفۃ علوم الحدیث" کی "النوع التاسع والاربعین"

میں زیر عنوان "معرفۃ الاثمة الثقات المشہورین من التابعین و اتباعہم ممن جمع حدیثہم

للمعظ والمذاکرۃ والتبرک بہم و بذکرہم من الشرف الی الغرب" (یعنی تابعین اور تبع تابعین

میں سے ان شاہدائے ثقات کا تذکرہ جن کی حدیثیں حفظ و مذاکرہ کے لئے اور ان کے ذکر سے بہت

حاصل کرنے کے لئے مشرق سے نہ کہ مغرب تک یعنی سارے عالم اسلامی میں جمع کی جاتی تھیں) بلاد اسلامیہ کے ان

اثر ثقات تابعین تبع تابعین کے نام گنائے ہیں جو دنیائے اسلام کے گوشہ گوشہ میں پھیلے ہوئے تھے

اور اسی عزائم کے تحت آسکتے تھے، حضرات تابعین کے جو حالات تذکرہ کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں، ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان حضرات نے حدیث و سنت کی تحصیل میں ہر طرح کی قربانیاں دیں اور علم کی جو دولت انہیں اپنے اساتذہ یعنی صحابہ کرام سے ملی تھی اور حدیث و سنت کا جو سرمایہ تعامل و توارث اور حفظ و کتابت کی راہ سے منتقل ہو کر ان حضرات کے پاس آیا تھا، انکو انھوں نے پوری حزم و احتیاط کے ساتھ اپنے گرانہ یعنی تبع تابعین کے حوالہ کیا۔

عاقلاً ذاتی فرماتے ہیں کہ طبقہ تابعین میں انتہائی تحقیق و تفتیش اور غایت درجہ تنقید کے بعد بھی کوئی راوی کاذب نہیں ملا۔

حافظ سخاوی حدیث "مرسل" کے باب میں فرماتے ہیں

ان احتمل الضعف بالواسطة	ضعف کا احتمال واسطے میں جہاں تابعی ہوں
حيث كان تابيئاً لاسيما بالكذب	بالخصوص کذب کی بنیاد پر بہت ہی بعید ہے
بعيد جداً، فانه صلى الله عليه	کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین
وسلم اثني على عصر التابعين و	کے عصر کی مدح کی ہے اور صحابہ کے بعد
مشهد له بعد الصحابة بالخيرية	ان کے زمانے کے لئے بھی بھلائی کی شہادت
كما تقدم بحيث استدلل به اللف	دی ہے، چنانچہ اس سے فردن ثلاثہ (مکابہ)
على تدليل بعض الفرق بالثلاثة	تابعین و تبع تابعین کے ادلہ کی عدالت
وان تفاوت متنازعين بالفضل	پر استدلال کیا گیا ہے اگرچہ فضیلت کے
	لحاظ سے ان کے درجات میں تفاوت ہے۔

حافظ شمس الدین سخاوی لکھتے ہیں: پہلی صدی ہجری جو صحابہ و تابعین کے دور میں گزری، اچھی حدت، وقار اور قہار کذاب جیسے اکاذبا اشخاص کو چھوڑ کر کسی ضعیف الذیہ شخص کا تصور وجود نہ تھا، پھر پہلی صدی گزر کر جب دوسری صدی آئی تو اس کے اوائل میں اوساط تابعین کی ایک جماعت ہوئی جو زیادہ تر حدیث کو زبانی یاد رکھنے اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کے لحاظ

اپنی خلافت کے زمانے میں آگ میں ڈبوایا، فی الواقع یہ لوگ حضرت علیؑ کے خدا ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔
مگر مشکل یہ تھی کہ کوفہ، بصرہ، شام، مصر، حمّاز، ہر جگہ اس جماعت کے نمایندے پھیلے ہوئے تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری قوت سے اس فتنے کو دبایا اور لوگوں کو اس جماعت کی سازش سے آگاہ کیا، علامہ ذہبی نے حضرت علیؑ کا یہ قول نقل کیا ہے:

تاتلم اللہ ای عصابة مبغضاء خدا انہیں ہلاک کرے، کئی روشن جماعت
ستودوا و امی حدیث من حدیث کو انہوں نے سب سے کہا، اور رسول اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کو
افسدوا انہوں نے بگاڑا۔

ظہور فتنہ کے بعد روایت | اس فتنہ کے رونما ہونے کے بعد حضرت علیؑ نے غلامی کے درمیان امتیاز پر
حدیث میں امتیازی تدابیر کرنے کے لئے ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا جس کو علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے۔

حدیثوا الناس بما یعرفون و لوگوں سے انہیں باتوں کو بیان کرو،
دعوا ما ینکرون الخ ہمیں وہ جانتے پہچانتے ہوں اور ہم سے

وہ آستانہ ہوں ان کو نہ بیان کرو

حافظ ذہبی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ حدیثوں کے پرکھنے کے لئے یہ ایک معیار و کسوٹی ہے کہ ممکنہ و ذرا ہی احادیث کے بیان کرنے سے باز رہا جائے، خواہ فضائل سے متعلق ہوں، یا عقائد و رقائے سے، اور اس سے واقفیت رجال کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

فتنہ کے رونما ہونے کے بعد روایان حدیث کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت پڑی، صحرا میں سیر فرماتے ہیں:

لم یکنوا ایسا لون عن الامناد لوگوں سے اسناد کے بارے میں نہیں بوجھلنا
فلما وفتحت العنتۃ قالوا استمعوا لانا تمنا لیکن جب عتہ بھیل تو حدیث بیان
رجالکم فینظر الی اهل السنة ینخذ کہنے والوں سے یہ کہا جانے لگا کہ اپنے طریق

حدیث ہم وینظرانی اهل البدع
فلا یؤخذ حدیث ہم
کے نام بتاؤ اگر وہ اہل سنت میں سے ہیں تو انکی روایات
قبول کی جائیں گی اور اگر وہ اہل بدعت میں سے ہیں تو
ان کی روایات قبول نہیں کی جائیں گی۔

امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں حضرت ابن عباسؓ کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ، بشیر بن کعب حدادی
ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کچھ حدیثیں
بیان کرنے لگے، مگر حضرت ابن عباسؓ کا یہ حال تھا: لایأذن لحدیثہ ولا یقرأ لہ کہ ابن عباسؓ
ان کی حدیثوں کی طرف کان لگاتے تھے اور نہ کوئی توجہ فرماتے تھے، بشیر کو تعجب ہوا اس پر حضرت
ابن عباسؓ نے بشیر کے سامنے اپنا ایک حال ان الفاظ میں بیان فرمایا۔

انا کما مرۃ اذا سمعنا رجلا یقول
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابتدرتہ ابصارنا واصغینا الیہ
بآذاننا، فلما ركب الناصب الصعب
والذللول لم نأخذ من الناس الا
ما نعرفون

ایک زمانہ ہم پر ایسا گرا ہے کہ جب ہم سنتے کہ
کوئی آدمی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ رہا ہے تو ہماری نگاہیں خود اس کی
طرف اٹھ جاتی ہیں اور ہم ہمہ تن گوش ہو کر
اس کی بات سنتے تھے پھر جب لوگ ہر کرش
(ادب) اور غیر سرکش پر سوار ہونے لگے،
(یعنی غلط و صحیح میں تفریق مٹا دی اور ہر ایک
ریا میں ہر طرح کی باتیں بیان کرنے لگے) نقاب
ہم صرت انہیں حدیثوں کو قبول کرتے ہیں،
جنہیں ہم خود جانتے ہیں۔

۴

ابن عباسؓ کے اس قول کی شرح حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان الفاظ میں کی ہے،

ای ما یوافق المعروف او نعرف فیہ
امارات الصحة وصحات الصدق
یعنی جو جاتی پہچانی ہوئی روایتوں کے موافق
ہوں یا ان میں صحت کی نشانیوں اور سچائی
کی علامتیں پائی جائیں۔ (باقی صفحہ ۴۷ پر)

احکام شریعت اور حکم مصباح کا مقام

(حضرت شاہ ولی اللہ)

[حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجۃ اللہ الیہ کا خاص موضوع احکام شریعت کے اسرار و حکم کا بیان ہے، اور شاہ صاحب نے کتاب کے اقتباس میں اشارہ فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب اپنے اسلئے دور کے لیے الہامی استادوں پر لکھی ہے بلکہ ان سے کھوئی گئی ہے۔ اس کتاب شروع کرنے سے پہلے شاہ صاحب نے اس کے مقدمہ میں سب سے پہلے اس موضوع پر غامضی تفصیل سے کلام فرمایا ہے کہ شریعت کے احکام میں ایسی حکمتیں اور مصلحتیں ملحوظ ہیں یا نہیں جن کو عقل بھی تسلیم کرے۔ اور اگر ملحوظ ہیں تو ان کا کیا مقام اور درجہ ہے۔ ذیل میں شاہ صاحب کی اس بحث کو تفصیل اور تفسیل دونوں کے ساتھ اردو میں منتقل کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو حجۃ اللہ کے اہم ابواب و فضول کو اسی طرح اردو میں منتقل کر کے پیش کرنے کا ارادہ ہے

واللہ المستعان _____ ادارہ

فرماتے ہیں۔

”اس بارہ میں ایک رائے یہ صحیح ہے کہ احکام شریعت میں بندوں کی کسی مصلحت کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا، اس لیے کسی حکم شریعی کی حکمت و مصلحت تلاش کرنا محض واپسینی تکلف ہے۔ اسی طرح انسان کے کسی ایسے یا بُرے عمل اور کتاب و سنت میں بیان کی ہوئی اس کی جزا یا سزا کے درمیان کسی خاص مناسبت کا تلاش کرنا بھی غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں محض باہر خداوندی ہیں۔ اور بندوں پر عائد کیے جانے والے شرعی احکام کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلاموں کی فرمانبرداری اور ناسپردگی کا

استحسان لینے کے لیے ہمیں حکم دے کہ جادو اس پتھر کو اٹھلاؤ، یا اس درخت کو جاکر چھو لو۔ اور پھر اس حکم کی تعمیل سے راضی ہو اور انعام سے نوازے، اور نافرمانی کرنے پر ناراض ہو اور سزا دے۔ تو جس طرح پتھر کے اٹھانے اور درخت کے چھونے میں آقا یا غلام کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف نافرمانی اور نافرمانی کی علامت ہے اور اسی کی بنا پر وہ جزا یا سزا کے مستحق ہیں، اسی طرح شریعت کے مثبت اور منفی احکام کا محال ہے کہ ان میں بجائے خود کوئی افادیت اور حکمت و مصلحت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف نافرمانی اور نافرمانی جانچنے کا ظاہری ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اور بس اسی نافرمانی اور نافرمانی سے جہنم اور سزا کا تعلق ہے۔

(شاہ صاحب اس رائے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں،)

لیکن یہ رائے بالکل غلط ہے، علاوہ عقل و فہم کے خود کتاب و سنت کے مرتجہ نصوص اور قرون مشہورہ یا اخیر کے اجماع سے اس کی تغلیط اور تردید ہوتی ہے۔ اہل علم کے لیے اس مسئلہ میں یہ چند اشارے کافی ہوں گے۔

قرآن و حدیث کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی اعمال کے بارہ میں اصل اعتبار انسان کی نیت کا اور اس اندرونِ داعیہ اور جذبہ کا ہے جو دراصل اعمال کا سرچشمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ احادیث

اعمال کی مقبولیت درود نیت اور جزا

سزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

اور قربانیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے

لَنْ يَمُنَّ اللَّهُ بِكُمْ لَاحُومُكُمْ وَلَا ذِمَّتُهُمْ
وَلَكِنْ يَمُنُّ بِالْمَقْشُورِ مِنْكُمْ

تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ

کے پاس نہیں بہنچتا بلکہ وہ تقویٰ اس کے

پاس پہنچتا ہے جو ان قربانیوں کا ہمتا

محکم ہوتا ہے۔

اسی آیت اور مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل چیز جس کی دھڑکی نگاہ میں قدر و قیمت ہے اور جس پر بندہ انعام کا مستحق ہوتا ہے وہ عمل نہیں بلکہ دل کی نیت اور اندرونِ جذبہ ہے اور ظاہر ہے کہ

اس جذبہ میں بڑی مٹائی ہے)

اسی طرح قرآن مجید میں صراحت فرمایا گیا ہے کہ اقامتِ صلوٰۃ کے حکم کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس کا لطفِ پروردگار کو یاد کرے۔ ارشاد ہے۔

أَقِمَّ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

اور بعض احادیثِ مصیومہ میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ نماز کی ایک خصوصیت اور تاثیر و برکت یہ ہے کہ وہ بندہ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت اور لذت حاصل کرنے کے قابل بناتی اور اس کی استعداد پیدا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثیر و برکت کا حوالہ دیتے ہوئے نماز کی تاکید فرمائی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں دیدارِ خداوندی کی شہادت سناتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے۔

فَانِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تَقْلِبُوْا عَلٰی غُرُوبِهَا فَافْعَلُوْا
صلوٰۃ قبل طلوع الشمس و صلوٰۃ قبل
لَمَّا جَاءَكَ بَنٌ پڑھے اس کی پوری کوشش
کرو کہ مختاری فسر اور عصر کی نماز کبھی
ذرت نہ ہو۔

یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ بالخصوص نماز فجر و عصر کو دیدارِ خداوندی کی نعمت کے ساتھ کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے اور اس سے اس کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی دو خاص صلیتیں ہیں ایک بندہ کی نفسانی بیماری و زلیلہ بخل کا علاج جو ایک نہایت ملکہ روحانی مرض ہے۔ اور دوسری اللہ کے عاجز بندوں کی امداد و اعانت۔ چنانچہ قرآن مجید میں بخل کی بنا پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

وَلَا يَخْصِبُ الَّذِيْنَ يُعْتَلُوْنَ
بِمَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ
هُوَ خَيْرٌ اَلَهُمْ مِّمَّا هُمْ شَرُّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَاجِلُوْا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی
نعمت سے نوازا ہے اور وہ باجِ خدا میں
اس کے قرب کر کے میں بخل سے کام لیتے
ہیں وہ ہرگز گناہ نہ کریں گے اور ان کو
ان کے حق میں کوئی اچھا چیز نہ ملے گی

حق میں شرمین ہے۔ قیامت کے دن ان کے

گلے کا طوق بنا دیا جائے گا وہ مال جس کے

خرچ کرنے میں انہوں نے کھلی کیا تھا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن مقاصد کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک مذکورہ

کا علاج بھی ہے۔ اور حضرت معاذ کی مشہور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارہ میں فرمایا۔

تَوْخِذْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَقَرَّدْ إِلَى

وَهُ قَوْمِ كَدَّ دَوْلَتِ مُنْعَدِلِ سَعْدِ وَصُولِ كِ

جہائے گی اور انہی میں کے ہر حاجت کو

فقرا شہم

سے دی جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقراء و مساکین کی امداد و اعانت بھی زکوٰۃ کے خاص مقاصد میں سے ہے۔

اسی طرح روزہ کے بارہ میں قرآن و حدیث کے اشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد نفس میں

قرب ہیئہ کے تقاضوں کو دہانا اور مغلوب کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا اعلان

فرماتے ہوئے اس کی لم یہ بیان کی گئی ہے کہ روزوں کے اثر سے تمہارے اندر تقویٰ کی صفت

پیدا ہو۔ (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان لوگوں کے لیے جو فطری تقاضے کی بنا پر

کھانچ کے ضرورت مند ہوں لیکن معاشی تنگ حالی یا دوسری کسی مجبوری کی وجہ سے کھانچ نہ کر سکتے ہوں

آپ نے مشورہ دیا کہ وہ روزے زیادہ رکھیں اور اس کی لم یہ بیان فرمائی کہ بعدہ میں شہوت کو توڑنے

اور دبانے کی خاص تاثیر ہے (فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ)

اسی طرح اسلام کے آخری رکن حج اور اس کے مناسک کے بارے میں قرآن و حدیث کے اشادات

سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کا مقصد شائر اللہ، بیت اللہ، حجر اسود اور معینہ و مردہ اور مقام

ابراہیم وغیرہ کی تعظیم ہے، یعنی یہ کہ ان کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی خاص نسبت کا

ظہور ہو۔ قرآن پاک کی آیات "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ

هُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ

عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مِمَّنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَهُوَ مَعْرُومٌ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ مِمَّنْ حُذِرَ كُرْنُ سَعْيِهِ بِرَبِّهِ بِاتٍ بِرَبِّهِ طَرِجَ كَهْلٍ جَانِي ۚ

اسی طرح قصاص اور حدود و کفارات کی آیات میں خود کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کا مقصد قتل و ظلم اور فحش و مباحی کا انداز ہے۔ علیٰ ہذا آیات جہاد میں خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ اور ظلم و فساد کی طاقتوں کو توڑ دینا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر مظالم نہ کر سکیں۔

فرمایا گیا ہے

فَاتَّبِعُونِي حَقِّي وَتَكُونُوا فِتْنَةً وَتَكُونُوا

دین کے دشمنوں سے جنگ کرو تاکہ فتنہ دنیا کا

مسلحہ ختم ہو جائے اور دین مبارک اللہ کا ہو جائے

اور اس کے بندے بے روک ٹوک اس کو قبول کر سکیں

علیٰ ہذا خرید و فروخت وغیرہ معاملات اور نکاح و طلاق جیسے معاشرتی مسائل کے بارہ میں شریعت کے جو احکام ہیں ان سے متعلق آیات و احادیث میں خود کرنے سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان احکام کا بنیادی مقصد معاشرہ کے لیے ایک مصالح اور عادلانہ نظام کا قیام ہے۔

انقرض مختلف ابواب کے احکام شریعیہ سے متعلق جن آیات و احادیث کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ان سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ان احکام کے ساتھ کچھ مصالح اور حکمتیں وابستہ ہیں اور ہر دور کے علماء و محققین نے یہ بات کبھی بھی نہیں پس اگر کوئی شخص ان حقائق سے نا آشنا ہے اور اس بنا پر اس کو اس سے انکار ہے تو دراصل وہ مجاہد دین کی معرفت اور اس کے بارہ میں نصیحت سے خالی ہوتا ہے۔

مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اور روایات لائے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص اوقات کے لیے بعض خاص احوال کی ترغیب دیتے ہوئے خود بھی وقت کی اس قیمت کی اہم ظاہر فرمائی ہے، مثلاً ذوال کے بعد اور غرے پہلے آپ چادر رکھتے پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور خود ہی اس کی خامی و جہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بندگان خدا کے اعمال بانگاہِ باری کی طرف لے جاتے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی اچھا عمل دربار خداوندی میں پیش ہو، تو اس لیے میں اس وقت یہ کرتے پڑھتا ہوں۔ اسی طرح یوم عاشوراء کے روزہ کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ یہ روزہ دن

ہے محمدؐ میں موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، اور فرعون اور اُس کا لشکر غرقاً ہوا تھا، تو موسیٰ نے اس کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا، پس ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض احکام کی علت آپؐ نے خود بیان فرمائی۔ مثلاً آپؐ نے حکم دیا کہ جو شخص سوکرائے وہ پانی میں دھو نہ ڈالے جب تک کہ پہلے ہاتھوں کو دھو نہ لے، اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ ”فانہ لا یدری این بات یدہ“ (اے نہیں معلوم کہ سونے کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گئی، علیٰ ہذا سوکے اٹھنے کے بعد پانی سے ناک کی صفائی کا حکم دیتے ہوئے آپؐ نے اس کی ایک علت یہ بھی بیان فرمائی فان الشیطان یسیت علیٰ حیثومہ“ (راوی کے سونے کی حالت میں شیطان کی خاص قیام گاہ اور کارگاہ اس کے نچھنے ہوتے ہیں) علیٰ ہذا سونے سے وضو ٹوٹ جانے کا سبب بیان کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا ”فانہ اذا اضلج استرخت مفاصلہ“ (راوی جب لیٹ کر سو جاتا ہے تو اس کے جسم کے سارے جڑبڑ چیلے پڑ جاتے ہیں اور اس حالت میں خروج ریح کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سوکے اٹھنے کے بعد وضو ضروری ہے)۔ اسی طرح حج میں رمی حمار کا حکم دیتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ اس کا اصل مقصد ”اقامت ذکر اللہ ہے۔ اور استیذان (یعنی کسی سکون گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھروالوں کو باخبر کرنے اور اجازت لینے) کے ضروری قرار دیئے جانے کے بارہ میں آپؐ نے فرمایا کہ اس کا مقصد پردہ اور آنکھوں کی حفاظت ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی کسی چیز میں بلی کے منہ ڈال دینے سے اس کے ناپاک قرار نہ دیئے جانے کی وجہ آپؐ نے یہ بیان فرمائی کہ بلی گھر کے بال بچوں کی طرح ہر وقت گھر میں رہنے والا جانور ہے اگر اس کے منہ ڈال دینے کی وجہ سے ناپاک کا حکم ہے دیا جائے تو لوگ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔

اسی طرح بعض چیزوں کی ممانعت کی وجہ آپؐ نے یہ بیان فرمائی کہ ان سے فلاں مفیدہ کا خطرہ ہے، مثلاً غنیمۃ (بچے کی شیر خواری کے زمانے میں اس کی ماں سے صحبت) سے ممانعت کا سبب آپؐ نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے بچہ کی نشوونما اور توانائی پر بُرا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے، اور بعض چیزوں کی ممانعت کا سبب آپؐ نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں کفایت شرکین کے کسی گروہ سے شہادت ہو۔ چنانچہ طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ اس وقت آفتاب پرست شرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

ایسے ہی بعض احکام کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حکم بندوں کی سہولت اور آسانی کے لیے دیا گیا ہے مثلاً رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور صحبت کی اجازت دینے کا سبب یہی بیان فرمایا گیا ہے **رَعِلَہُ اللہُ اَنْکُمْ کُنْتُمْ لِحُضَائِرِہِمْ اَنْفُسُکُمْ فَنَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ۔ (الآیۃ)**

اور بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب کے اسرار بیان فرمائے، اور پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو خود دفع فرمایا۔ مثلاً آپ نے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب گھر کے مقابلہ میں ۲۵ گنا زیادہ ملے گا۔ اس پر بعض ذہنوں میں جو استبعاد پیدا ہو سکتا تھا اس کو دفع کرنے کے لیے آپ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ جب آدمی اچھی طرح وضو کر کے جماعت کی شرکت ہی کے لیے مسجد کی طرف چلے گا تو اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ معاف کیے جائیں گے اور درجہ بلند ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں اور پھر ان میں سے کسی کے وارے دوسرا قتل ہو جائے تو قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ تو بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آگیا، لیکن پیارہ مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی قتل کرنے کی نیت ادا ادا سے تلوار اٹھائی تھی، لیکن اپنا ادا دھڑا کر نہ سکا، تو ادا دھ اور نیت کے لحاظ سے وہ بھی قتل کا مجرم ہے اور اصل چیز نیت ہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ شریعت کے احکام بے مقصد اور بے مصلحت نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ عظیم حکم و مصالح وابستہ ہیں اور یہاں تو ہم نے صرف چند احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر استقصا سے کام لیا جائے تو اتنی حدیثیں اس سلسلہ میں بیش کی جاسکتی ہیں جن کا شمار بھی مشکل ہو۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ سے جو کچھ منقول ہے اس سے بھی ایسی تائید ہوتی ہے مثلاً منہل جمعہ کے باب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو تفصیلی بیان کتب احادیث میں مروی ہے وہ اس کی واضح مثال ہے، علیؓ نے انجیلوں کے کاغذ پر ہونے سے پہلے ان کی خرید و فروخت کی مخالفت کی جو وجہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی

اور اسی طرح غاذ کعب کے صوف دو رکعتوں (چھرا سود اور رکعت بیانی) کے استلام کا جو سبب حضرت عبداللہ
 بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا وہ بھی اس کی کھلی ہوئی مثال ہے کہ یہ حضرت بھی احکام
 شریعت کو مکمل دھارے سے دہاتہ سمجھتے تھے۔

پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین کا رویہ بھی یہی رہا کہ وہ احکام
 شریعت کی علتوں اور حکمتوں کے بارہ میں غور کرتے تھے اور اسی پر اجتہاد و قیاس کی بنیاد رکھتے
 تھے۔

پھر اس کے بعد امام غزالی، خطابی اور ابن عبدالسلام نے اپنے اپنے زمانہ میں اس کام کو ادا
 آگے بڑھایا اور اس سلسلہ میں انھوں نے بڑی لطیف بحثیں کیں اور بڑی قیمتی تحقیقات بعد والوں کے
 لیے چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو مشکور فرمائے اور اپنے فضل خاص سے ان کو دلائل سے
 (باقی)

تفسیر حقانی

اردو زبان میں اپنی نوعیت کی واحد تفسیر

ستران پاک کی تفسیروں میں اپنی شان کی ایک ہی تفسیر جو علماء سے حوام تک رے
 لیے یکساں مفید ہے۔ علمی نکات کے علاوہ اسلام پر اعتراضات کے خاموش کر دیے والے
 جوابات، ہندو دھرم، عیسائی مذہب اور دیگر مذاہب کی پوری تشریح اور اسلام سے مماثلت
 نہان اتمائی ستھری، طرز بیان عارفانہ اور اثر انگیز، ۱۰۰ روپے سائز کے تقریباً تین ہزار صفحات پر
 پرشکریاں مکمل بیت کی قیمت ساٹھ روپیہ ہے۔ لیکن اشاعت تفسیر کے مقدس جذبے کے تحت ہم نے
 تفسیر کو بائیس حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر ایک پارچہ نو روپے کی دی گئی ان حضرات کو عطا کرتے ہیں جو
 اپنا مکمل تہہ ہائے بیان مکمل تفسیر کے لیے درج کرادیں۔ امید ہے کہ تفسیر قرآن کی وسیع اشاعت کیلئے
 آپ اپنا تہہ درج کر کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ (فہرست کتب مفت طلب فرمائیے)
 مکتبہ خاندہ نعیمیہ، دیوبند (دہلی)

کراچی اولاد ہوز کی نایاب مطبوعات (اردو)

- نظام الملک طوسی۔ مصنف عبدالرزاق کانپوری۔ ۱۲/۱
 البرامکہ۔ مصنف عبدالرزاق کانپوری۔ ۱۳/۱
 فقہ الاسلام۔ مصنف حسن احمد خلیفہ۔
 ترجمہ حافظ رشید احمد راشد۔ ۱۲/۱
 طبقات الاولیاء۔ شیخ عبدالباقی الشافعی۔ ۱۲/۹
 آپ بیتی۔ از غفر حسن ایک در لانا جید اشرفی کے
 سامتی۔ حصہ اول۔ ۵/۱، حصہ دوم۔ ۲/۱
 مولانا محمد حسن نانوتوی۔ از محمد یعقوب قاضی۔ ۲/۱
 تاریخ فلاسفۃ الاسلام۔ مصنف ڈاکٹر عبداللہ
 سفینۃ الاولیاء۔ مصنف شہزادہ محمد رفیع۔ ۹/۴۵
 ترجمہ محمد علی لطیفی۔ ۹/۴۵
 سیاست نامہ۔ مصنف نظام الملک طوسی
 ترجمہ شاہ حسن علی۔ ۴/۱
 فلسفہ اسلام۔ مصنف ڈی او لیری
 ترجمہ مولوی احسان احمد۔ ۹/۴۵
 آیات بینات۔ مصنف حسن الملک کل۔ ۱۵/۱
 گلشن بے خار۔ تذکرہ شہسوارے اردو
 ذب مصطفیٰ خاں شیفہ۔ ۹/۱
 سیرت محمدیہ۔ مصنف مرید احمد خاں۔ ۱۲/۱

- تاریخ طبری۔ حصہ اول (سیرت نبوی)۔ ۱۲/۱
 تاریخ طبری۔ حصہ دوم (خلافت راشدہ)۔ ۱۵/۱
 تاریخ ابن خلدون ممکن ترجمہ۔ حصہ اول۔ ۱۲/۱
 دوم۔ ۱۲/۱ سوم۔ ۱۲/۱ چارم۔ ۱۱/۱ پنجم۔ ۱۵/۱ ششم۔ ۱۵/۱
 ہفتم۔ ۱۲/۱
 خلافت بنو امیہ (از ابن اثیر)
 حصہ اول۔ ۹/۴۵ دوم۔ ۱۰/۴۵
 زاد المعاد دکن ترجمہ چار علی۔ ۲۲/۴۵
 فتوح البلدان (بلاذری)۔ ۱۵/۱
 منتخب اللباب (نظام الملک خانی خان)
 یعنی غلیہ دور حکومت۔ حصہ اول۔ ۹/۱
 حصہ دوم۔ ۹/۱ سوم۔ ۱۲/۱ چارم۔ ۱۱/۱
 تاریخ غرناطہ۔ اول۔ ۱۱/۱ دوم۔ ۱۱/۱
 ترجمان السنہ (مولانا بدر عالم)۔ حصہ چارم۔ ۱۵/۱
 سفرنامہ ابن بطوطہ دکن دوم حصہ دوم ترجمہ۔ ۱۵/۱
 حمد لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ مصنف کبیل جانن
 ترجمہ یونس احمد۔ ۱۲/۱
 امام ابن القیم۔ مصنف عبداللطیف جالیم
 ترجمہ حافظ رشید احمد راشد۔ ۱۲/۱

مکتبہ کاشفہ۔ کتب خانہ اہل سنت و جماعت، کراچی اردو لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علاؤ کرام، شائقینِ غلام، مدرسینِ محترم و طلبائے علوم عربیہ اسلامیہ کو مشرکہ عظیم
ہائے محنت کی دوسری جلدیں، جلیل القدر علمی پیشکش

مِرْقَاةُ الْمِفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ

تالیف: داس المفسرین امام الحدیث علامہ علی سلطان محمد القاری رحمہ اللہ الباری

و بہا مشہ

مَشْكَاةُ الْمَصَابِيحِ الْمَذْكُورُ

للعلماء الخطیب التبریزی رحمہ اللہ الباری

پوری کتاب ۵ جلدوں میں کال ہوگی
پانچوں جلدیں علیحدہ علیحدہ جلد ہوں گی
قبل طباعت کال کتاب کا یہ مبلغ ۱۲۵ روپے تقو کیا گیا ہو۔ (مکمل ہو جانے پر ۱۷۵ روپے)
شافعیین کی سہولت خریداری کی خاطر ایک ایک جلد الگ الگ بذریعہ دی نی روانہ کی جائے گی۔ مبلغ ۱۰ روپے ہنگی بذریعہ
میں آؤر دھندلہ کر کے اپنا اسم لکھی اور پتہ خریداروں کے دفتر میں دے دیا کریں، یہ دس روپے کوئی جلد (پانچویں جلد)
میں دیکھ کر دیے جائیں گے، یعنی آخری جلد سہائے ۲۵ روپے کے ۱۵ روپے ہمدان ہوگی۔ اس طرح پوری کتاب
مبلغ ۱۲۵ روپے میں خریداروں کو مل جائے گی (ملاوہ مصروفات و غیرہ) ہر جلد روانہ کی جائے گی۔

آج ہی ایک کارڈ لکھ کر

نوٹے کے ۸ صفحات طلب فرما کر کتاب کی حق طباعت اور کاغذ کا صحیح امانہ اور مضل معلومات حاصل کریں۔
مبادی طباعت، علمی درجہ کے کاغذ اور چین و چین جلدوں کے لیے ہماری شائع کردہ مطبوعات عرب و غلام اور عرب و کتب ہیں۔

یہ جلیل القدر علمی پیشکش عنقریب جلوہ گر ہو رہی ہے!!

خط و کتابت و ترسیل مفتی آؤر دھندلہ کا پتہ:-

انبار مولوی محمد بن غلام رسول السوئی، تجار الکتاب ۱۳۲-۱۳۴
جاملی محلہ، بمبئی نمبر ۳

MOGI MOHAMMED BIN GULAM RAUL SUTTISONS & SELLERS
132-134, JAMLI MOHALLA, BOMBAY, 3. PUBLISHERS.

تذکرہ جبر الف ثانی

مجدد الف ثانی بنبر الف ثانی کا تازہ کتابی ایڈیشن

الف ثانی کے مجدد الف ثانی نمبر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرسندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کارنامہ ہو چکی وہ جسے انگریزی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو صدیوں کے (از ۱۵۶۴ء تا ۱۸۵۷ء) کا مجدد ہونے کا لیا ہے۔ الف ثانی کے اس نمبر کی اشاعت پر انیس برس گزر چکے ہیں اس عرصہ میں شاعر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے مجدد میں ڈرہا ہے اس دور کیلئے بھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعہ سے کھلے گی جس میں ”مجدد الف ثانی“ کے ذاتی حالات بھی ہیں اور انکے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی نیز آپ کے تمام مشہور و مخفوا کا تذکرہ بھی۔

سہ ماہی ۲۰۰۶ء مارچ نمبر ۱۰۰

تذکرہ جبر الف ثانی

پکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برانڈ
صاف کیا جوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کیلو

عُمدہ ونا پتی
۳۰.۲ اور ۱۹.۵ کیلو

ستلولا، بتل کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کیلو

اؤ برانڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۹ کیلو

کوکو جابر

صاف کیا جوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کیلو

امی سلاڈ تیل

۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کیلو

احمد میسر، بمبئی

انوارِ کھنؤں

(4) 35

(سُئِلَ)

عزیزِ قریب

علیقُ الرِّسْمِینِ سُبْحَانِ

محمد منظور نعمانی

قیمت فی پرچہ ۵۰

حیاء الصبیحہ اردو

چہارم پنچہ نشست ہفتہ

تالیف: حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم
 حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب فیض آبادی مدظلہ
 شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا یحییٰ احمد مدنی قدس سرہ

مؤلف غزل کی شہرہ آفاق کتاب حیاء الصبا عربی جوہند و پاک کے علاوہ
 مالک سلاطین میں بھی قبولیت عامہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کی جلد اول کے ترجمہ کے تینوں حصوں
 کی اشاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی سال کے اندر دوسرا ایڈیشن بھی ہاتھوں ہاتھ بکھل
 رہا ہے اب عربی کی جلد دوم کے اردو ترجمہ کو چار برابر حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اردو ترجمہ کی خصوصیت

اس میں بھی مترجم موصوف نے اصل عربی الفاظ کو ترجمہ میں اس طرح سمویا ہے
 کہ مطلب واضح بھی ہو جائے اور ترجمہ با محاورہ سلیس اور دلکش بھی بن جائے اور حضرات علمائے
 اہل حق کی نظریں ترجمہ کی خوبی و پسندیدگی نے تو کتاب کا معیار کافی بلند کر دیا ہے۔

کتاب خریدنے والے وقت

فاضل مترجم حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب کا ایم گرامی ضرور دیکھ لیں کہ یہ
 کتاب کے پہلے تینوں حصوں کا ترجمہ بھی موصوف ہی کا ہے۔
 کاغذ سفید، کتاب واضح، طباعت عکسی، ٹائپل حیدرنگین، ہر حصہ میں تقریباً دو سو (۲۰۰) صفحات۔

ناشر: اختر انشالہ محمد غفرانہ ادارہ اشاعت و نیابت حضرت مولانا محمد عثمان خاں صاحب

حصہ اول، دوم، سوم	حصہ چہارم، پنجم، ششم، ہفتم
یکجا مجلد ریگزین ۱۰/-	یکجا مجلد ریگزین ۱۲/-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنبلی

مسلمانوں کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں دکھائی جاسکتی کہ دشمن سے وہ سیکڑوں گنا زیادہ ہوں۔
 رقبہ میں ان کا تناسب اس سے بھی بدرجہا زیادہ ہو۔ لیکن پہلی ہی زور آزمائی میں وہ اس طرح مغلوب ہوئے
 ہوں کہ دائیں بائیں اور پیچھے لاکھوں مرتبہ میل ان کا علاقہ پڑا ہوا ہے، ساری آبادی محفوظ ہے،
 حکومتمیں اپنی اپنی جگہ قائم اور زندگی کا کاروبار بے غل و غش جاری ہے، مگر دشمن کو لکھنے کے لیے
 کوئی فوج کسی طرف سے نہیں آتی، کوئی تلواریں اٹھتی کہ یا دشمن نہ ہو گایا ہم نہیں ہوں گے، کوئی آواز
 نہیں اٹھتی کہ دشمن جب تک سر زمین وطن پر موجود ہے میدان سے باہر زندگی کا جواز نہیں۔ مسلمانوں
 کی تاریخ تو کیا شاید دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں مل سکے گی!

مگر ہماری بد قسمت آنکھیں اسلامی دنیا میں یہ نظر کمال بنائیں دن سے دیکھ رہی ہیں —
 اسلامی دنیا کے کسی عام علاقے میں نہیں، اس علاقے میں جسے اسلام کی نسبت سے خالصہ کی زمین
 کہا جاسکتا ہے! اور وہ قوم یہ نظر دکھا رہی ہے جس سے اسلام کی تاریخ کا آغاز ہوا، اور جس کے ہاتھ
 پر اسلام نے فتح و ظفر کے وہ معجزے دکھائے کہ اسلام غلبہ و کامرانی کا دوسرا نام نہ پڑ گیا۔

اسرائیل نے ہرجون کو مصر، شام اور اردن پر بیک وقت حملہ کیا۔ اور حملے کی خبر کے ساتھ ہی
 باقی اس عرب ریاستوں نے بھی ان تین براہوں کی صرف مدد کا نہیں، بلکہ باقاعدہ ان کے ساتھ جنگ
 میں شرکت کا اعلان کیا اور ہر ایک کی فوجیں نماذ جنگ کی طرف مارچ کرنے لگیں۔ مگر مروجہ جنگ تینوں

جنگ دارچکے تھے اور دور دور تک اسرائیلی قبضہ کے ساتھ باضابطہ جنگ بندی ہو چکی تھی۔ ان تین کے علاوہ اگر کسی کی فوج جنگ میں کوئی حصہ لے سکی تھی تو وہ میں برائے نام تھا۔ جنگ کے ڈرامائی خاتمہ نے کسی کو اس کا موقع ہی نہیں دیا۔

جب جنگ بندی منظور کی جا چکی تھی تو ٹھیک تھا کہ پھر اقوام متحدہ کو اپنا فریق ادا کرنے کا موقع دیا جاتا۔ اور اس معاملے میں ایسی سے پہلے کوئی ایسی بات نہ کی جاتی جو عربوں کو خواہ مخواہ دہ الزام بنا دیتی۔ لیکن اقوام متحدہ جو حق و انصاف کا نہیں، طاقت و قوت کا آلہ کار ہے اس نے پندرہ بیس دن کے اندر ہی یہ دکھا دیا کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کی مرضی سے آگے نہیں جا سکتی تھیں کہ نتیجہ ہے کہ اسرائیلی فوجیں عرب علاقوں سے اسی وقت ہٹیں گی جب عرب یہ قول دے دیں گے کہ وہ اسرائیل کے لیے وہ تمام حقوق تسلیم کرتے ہیں جو دنیا میں کسی بھی جائز مملکت کے ہوتے ہیں۔ عربوں نے بھی دیکھ لیا، عربوں کے دوستوں نے بھی دیکھ لیا اور سلامتی کونسل سے جنرل اسمبلی تک ہر جگہ عربوں کا یہ مطالبہ نا منظور ہو گیا کہ اسرائیلی فوجیں بلا کسی شرط کے ان کی سر زمین سے ہٹ جائیں!۔ اور یہ گویا پہلے سے دیکھی ہوئی بات تھی۔ لیکن جو چیز ناقابل تصور تھی وہ یہ تھی کہ عرب اس کرٹوسے گھونٹ کو بغیر اس دھکی کے نکل لیں گے کہ اب اس نا انصافی کا تدارک میدان جنگ ہی میں ہو گا۔

حق و انصاف کے ساتھ مذاق کا ڈرامہ ٹھیکس کو پہنچ گیا۔ مگر ترہ عرب ملکوں میں سے کسی کو یہ عزت کا کلمہ زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اس ڈرامے کے پہلے ڈراپ سین کے بعد کھن باندھنے کے لیے نہیں لپکے، بلکہ بدستور اقوام متحدہ کی طرف آنکھ لگائے کھڑے رہے کہ وہ بھانسی کی سوز پانچٹانی کرے۔ ان کے وندائے خارجہ جو اپنا اجلاس اور حورا چھوڑ کر اقوام متحدہ کی دعوت پر نیویارک چلے آئے تھے وہ بدستور وہیں جمے رہے اور اپنے ساتھ بڑی طاقتوں کے مذاق کا دوسرا دور دیکھنے کے لیے جنرل اسمبلی کے دوسرے اجلاس میں بالکل اسی طرح شریک رہے جیسے وہ اپنی قسمت کا تماشہ دیکھنے کے ہوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔

آج اس تحریک کے وقت کال نیا نہیں دن عربوں کے سکوت پر گن چکے ہیں۔ سائے عرب میں ایک

تھا۔ بحر اربعہ کے صدر بوندین دڑتے رہے کہ گرسے ہوؤں کو اٹھا کر کھڑا کریں۔ لیکن وہ کسی بھی طرح نئی جنگ کا حوصلہ اس جنگ کے بارے میں ہے۔ ان عرب ملکوں میں نہیں سمجھتے کہ جن کے ہاں کئے بغیر کوئی بھی دوسرا حرب ملک اسرائیل کو لٹا نہیں سکتا۔ کیونکہ ان کے سو کسی اور کی سرحد اسرائیل سے نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کی تجویز جنگ بندی کے ذریعہ سے یہ تھی کہ تمام عرب سربراہ ایک جگہ بیٹھیں اور اگلے قدم کا فیصلہ کریں۔ مگر اس تجویز پر بھی اتنی گونگو رہی کہ اب اگر اراکیت اس کے لیے طے ہوئی ہے۔ گویا وہ ہفتوں پہنچنے اس حال میں گزرتے جا رہے ہیں کہ اسرائیل تین ملکوں کے اندر کھڑا ہو اس وقت ان تین کی نہیں ان سب کی عزتوں کو روند رہا ہے جنہوں نے اس کی جارحیت کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ یہ کوئی ایسی عمارت ہی نہیں ہے جس سے نجات پانے کے لیے کچھ سوچے کہ درمیانے تک توڑ کرتے رہنے میں کوئی حرج ہو!۔

ہم پھر اپنا سوال یاد دلائیں گے کہ کیا مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ان کی کسی فوج نے دشمن کے مقابلے میں سیکڑوں گنا زیادہ تعداد اور رقبہ کے باوجود پہلے ہی سر کے میں مغلوب ہو کر اس طرح شکست مانی ہو کہ دہائی بائیں اور پیچھے لاکھوں مربع میل ان کا علاقہ ٹپا ہوا ہے، ساری آبادیاں محفوظ ہیں، حکومتیں اپنی اپنی جگہ قائم اور زندگی کا کاروبار بے غل و غش جاری ہے، گردش کو اپنے علاقے سے ڈھکیلنے کے سوال پر روت جیسا تانا اور یاس و ناامیدی کا یہ عالم ہے کہ اس معاملے میں سوچ بچار بھی جیسے مہلت بھی ہو؟۔

اسلام تو کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ خود عربوں کے احساس کا یہ عالم ہے کہ غیر ملکوں میں ذاتی یا سرکاری حیثیت سے رہنے والے وہ عرب جو اپنے قومی لباس کے پابند ہیں ان کی بہت نہیں پڑتی کہ اس لباس میں غیردوں کے سامنے آئیں۔ شرم سے مجبور ہیں کہ باہر نکلیں تو کوئی دوسرا لباس پہن کر نکلیں۔ بعض عربوں کی تحریروں میں بھی یہ احساس ہے اتنی ہی صراحت سے کہ ہے جتنی صراحت ہماری تحریر میں ہے اور جو شاید بعض لوگوں کو ناگوار بھی ہوئی ہو۔ ازہری استاد شیخ عبدالنعمان المرند و تان کے دینی اور علمی حلقوں کے لیے جلتے پہچانے ہیں۔ برصغیر نے کئی سال "مبعوث الانہر" کے طور پر یہ دارالعلوم دیوبند میں عربی زبان و ادب کے استاد کی حیثیت سے کام کیا ہے اور اپنے علمی اور خطاطی فن کی بنا پر وہ اس ملک میں کافی مقامات ہو گئے ہیں۔ آج کل کویت میں ہیں اور کویت کی وزارت

”اوقات دوسرا اسلامیہ کی طرف سے شروع کیے جانے والے ماہنامہ ”الوحی الاسلامی“ کے مدیر ہیں۔ تازہ شمار میں انھوں نے اس ساتھ پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس ذلت و عار کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ

”ہم بچہ وہ ذلت آگے پڑی ہے جس سے کوئی بھی عربی بچہ نہیں سکتا خواہ وہ کہیں بھی رہتا ہو۔ عوامی ہر یا قادیان کا منہ اس ذلت سے تلخ اور احساسات مجروح ہیں۔“

پھر اس ذلت کو دھونے پر زور دیتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں:

”کیا یہ بات قابلِ برداشت ہے کہ ہماری اتنی کثرت کے باوجود بیویوں کی ایک ذرا سی حاجت ہمیں دائیں اور بائیں لگیدے اور ہمارے مردوں جو رتوں اور بچوں کو ان کے وطن سے کھڑے ہے؟“

”کیا یہ بات قابلِ قبولیت ہے کہ اس کینہ دشمن کے ہاتھوں ہم اپنی یہ گت دیکھیں اور جواب دینے سے عاجز رہیں؟“

اور پھر اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ

”اگر ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے امکانات میں اپنی مداخلت اور اپنی عزت و اہمیت کے انتقام کا سامان نہ ہوتا تو کچھ عذر تھا۔ لیکن جب ہمارے پاس اس عار کو دھونے کے لیے طرح طرح کے تباہ کن اسلحہ موجود ہیں تو یہ ننگ کا ابدی داغ اور دنیا و آخرت دونوں جہان کی ذلت ہے کہ ہم خاموش رہیں، شست دیکھاؤں، یا اپنا بکچہ شربان کر دینے میں لپکتا ہوں۔“ فان الحرة تجوع دلا بتا کل شئ یبھا“ (اس لیے کہ شریفِ حوریت مجھ کو رہنا گوارا کر سکتی ہے۔ مگر ^{یعنی کثرت} ~~میں~~ بچہ کر نہیں کھا سکتی)

(اداریہ - الوحی الاسلامی - رجب الثانی ۱۳۳۵ھ)

یہ تو عربوں کا احساس ہے۔ اور ان کے علاوہ ہندوستان جیسے ملکوں کے مسلمان ان تمام دنوں میں جبکہ اس جنگ کا زیادہ چرچا تھا اس حال میں رہے کہ ان کو منہ چھپانے کو جبکہ نہیں ملتی تھی۔ اور بیویوں یا ریلوں میں سمنہ کرتے ہوئے بس وہی جانتے تھے کہ کیسے سفر کر رہے ہیں! پھر کیا اس سبب باوجود بھی اس واقعہ میں مسلمانوں کے لیے کوئی سہن نہیں ہے؟ کوئی عیبت اور کوئی موعظت نہیں ہے؟ اور قرآن کی زبان میں۔

الْمَرْيَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعُوا قُلُوبُكُمْ لِكُرْبِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؟

۱ کیا دقت نہیں آیا ہے اُن کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ متوجہ ہو جائیں ان کے دل
اللہ کی باریک نظر اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کی طرف۔]

کیا جس اللہ کی کتاب نے لَئِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ دَلِيلُ مَوَدِّعٍ وَ لَئِنْ مَوَدِّعٍ (حضرت صرت اللہ کے لیے جو، اسکے
دروں کے لیے جو اور ایمان (دلوں کے لیے جو) کا اعلان فرمایا ہے وہ یہ واجب نہیں کرتی کہ عزت چھنے تو
اللہ اور اسکے رسول کو ماننے والے اپنی ایمانی حالت کے بائیں میں ڈریں، اور ایسے حادثے کے پیچھے
اللہ کی ناراضگی کا سبب تلاش کرنے کی کوشش کریں؟ خدا نے اپنے رسول کو مسات مسات
ضمانت دی کہ آپ جن لوگوں کے درمیان ہوں گے اُن پر عذاب نہیں نازل کیا جائے گا خواہ وہ
مشرک ہی ہوں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُبْعِدًا بَعْضَهُمْ وَأَنْتَ
اللہ اُن (مشرکوں) کو عذاب دینے والا نہیں تھا
فِیْهِمْ۔ آپ اُن کے درمیان میں چولہ۔

لیکن سیرت بتاتی ہے کہ آپ کا حال مدینہ میں مومنین کی جماعت کے درمیان بھی یہ تھا کہ ذرا ہوا
اٹھی، ذرا بادل گھرا اور آپ کا دل خوف سے بھرا کہ کہیں بارگاہِ بے نیاز کی نظر تو نہیں بدل گئی؟ کہیں
اس ہوا اور بادل میں عداوت اور ثود کا عذاب تو نہیں آ رہا ہے؟ اور جب تک اندیشہ نکل نہیں جاتا صحابہ
دیکھتے کہ چہرہ مبارک پر ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ بار بار نگاہِ بھیرا آسمان کی طرف اٹھتی اور پٹانی
سجدہ میں گر جاتی ہے!

کون ہے جسے خدا کی پکڑ سے ایسی ضمانت ملی ہوئی ہو؟ اور کون ہے جو اختلافات کی جرأت
کر سکے کہ اہل ایمان کے لیے یہی اسوۂ حسنہ ہے؟۔

وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ وَالْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔

لیکن عالم عربی کا المیہ عینا الناک ہے اُس سے کم المناک یہ بات نہیں ہے کہ برصغیر ہندو
پاک میں جن بزرگوں کے احساسِ ذمہ داری اور حق شناسی سے کتاب و سنت کی شمع کی روشن ہے ان کے
اختلافات کا ایک طبقہ عالم عربی کے اس المیہ میں نہ صرف خدا کی ناراضی کا عنصر تلاش کرنے کو پسند نہیں
کردا ہے بلکہ عالم عربی کے جس شر پر اسے سب سے پہلے اٹھی رکھن چاہیے تھی کہ اسی نے ہندو عالم اسلام

کو دکھایا ہے۔ وہ اٹل اسکی رافعت کو اپنا مقدس فرض جہان رہا ہے!

کیا اہل دین اور علمائے کتاب و سنت کو یہ تھانے کی ضرورت ہو کہ جو اسلام کے بعد ملے ہوئے ملکر آؤ
حاصلی کر خدا کے فیض کو وہ حرکت نہیں دیتے جو حرکت خدا کی ذات اور اسکے دین سے بے نیازی دیتی
ہے۔ وہ عرب قومیت کی تحریک کی رافعت کر رہے ہیں کہ اسے عربوں کے اس حشر کا ذمہ دار مت ٹھیراؤ،
مگر وہ یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ اس قومیت کے علمبرداروں نے اسے ٹھیک وہ جگہ اپنے دل
دامخ اور زبان میں دے رکھی ہے جس کا حقدار مومن کے دل 'دامخ اور زبان میں خدا کی ذات کے
سوا کوئی نہیں۔ "بامم القومية العربية اور بامم الکرامة العربیہ" سے تقریروں کے آغاز کی ایک
ثقہ ترین روایت کا حوالہ ہم گزشتہ شمارے میں دے چکے ہیں شاید ان حضرات کی نظر سے گزری ہو۔
یہاں ہم ایک کتاب کا اقتباس پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس شہادت
لانی کے پیچھے تقدیرِ قلبی کا کیا عالم ہے۔

اتاذ عبدالرحمن بزاز جو ابھی کچھ دن پہلے عراق کی موجودہ انقلابی حکومت کے وزیر اعظم
بھی رہے ہیں اصلاً ایک علمی آدمی ہیں، بغداد یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے ڈین رہے ہیں اور
اس کے بعد عرب لیگ کے زیر اہتمام عربیہ اعلیٰ مطالعہ کی درگاہ میں عرب قومیت کے اتاذ کی حیثیت
سے کام کیا ہے۔ ۱۹۶۱ء کے تعلیمی سال میں اتاذ بزاز نے درگاہ کے طلباء کو عرب قومیت پر جو کچھ
دیئے وہ "بحرث فی القومية العربیة" کے نام سے ہمارے سامنے ہیں۔ اس کتاب کا آغاز
ان الفاظ سے ہوتا ہے۔

لیس فی اللغۃ العربیۃ الیوم مصطلح	آج عربی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی نہیں
یرد ذکرہ کثیراً علی اللسان مثل	ہو جس کا ذکر زبانوں پر اس کثرت سے آتا ہو
مصطلح القومیۃ العربیۃ فنون	جیسے قومیت عرب کی اصطلاح کا چنانچہ ہم
نسمعہا فی الاذاعت عشرات المرات	مگر ریڈیو نشریات میں ایک ایک دن میں بیسوں
فی الیوم الواحد ویکرر المسامۃ والعادۃ	مرتبہ سنتے ہیں۔ اہل بیات اور قادیان تقریباً

۱۰ کتاب اور مصنف یکساں عقائد کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ یہ کتاب عرب قومیت کے بارے میں اعتقاد
کا کیا درجہ رکھتی ہے۔ اور باتوں کے علاوہ اس کی شاعت بھی عرب لیگ کی طرف سے ہوئی ہے۔

المنطق بہا کل یوم او بعض یوم و روز اے زبان پر لاتے ہیں اور روز نامہ صاف
یہ ذکرہا فی الصحافۃ الیومیۃ والمجلات ہفتہ وار اخبارات اور طبوعات و نشرات میں ان کے
الاسبوعیۃ والمطبوعات والنشرات الی ذکر کی وہ کثرت ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں ان کی
حدام یسبق لہ مثیل فی تاریخنا کلہا۔ مثال نہیں ملتی۔
اس کے بعد فرماتے ہیں۔ اور وہی سننے کی چیز ہے۔

ولیس فی ہذا کلہ غرابۃ فالقومیۃ اور یہ سب بالکل طبعی جو کیونکر قومیت ہی وہ
ہی المفکرۃ الاساسیۃ الی تسيطر علی بنیادی فکر جو آج سائے عربوں پر چھایا ہوا
العرب الیوم فی شتی اقطارہم فی النواحی ہو۔ سیاسیات میں، اقتصادیات میں اور اجتماعات
السیاسیۃ والاقتصادیۃ والاجتماعیۃ میں بالکل ایک ہی طرح اور اس سے کچھ کہہ
علی حد سوا وہی فوق کل ذلک۔ قومیت۔ ان کی موجودہ حرکت و میدان اور
فی یقطنہم الراہنۃ وتوشہم الحاضر مستقبل کی انگلیوں میں ان کا حکم عقیدہ، ان کا
ومطعمہم فی المستقبل۔ عقیدہ تہم مضبوط ہتھیار اور ان کی اس قوت کا راز جو جس
الثابتۃ وسلاحہم القوی ومزقوتہم وہ اپنے دشمنوں پر ضرب لگاتے اور بڑے
القی یصارعون بہا الاعداء ویجہون بڑے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔
بہا المحدثات الذکریۃ الی تیعرضون لہا۔

ہم اپنے محترم علماء سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا ان الفاظ میں بلا کسی فرق کے
”حبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولی ونعم النصیر“ والی روح نہیں جھلک رہی ہے؟

کیا وہ علماء محترم جو اپنے ملک حق کی خاطر اہل بیت رسول کی تہمتیں برداشت کرتے ہیں مگر ”یا
رسول اللہ!“ جیسے نعروں کی ایک لہر کو اجازت نہیں دیتے ان کے ملک میں آج یہ بات روا ہو سکتی ہو
کہ خود رسول کی سرزمین پر خود رسول کی قوم میں اپنی قومیت پر اعتماد و توکل کا یہ عقیدہ رد نہاں اور وہ
ان کی مخالفت کے بجائے نصرت و حمایت کی صفیں آراستہ کریں؟ کیا ان حضرات نے اپنی شہادت پسندی
میں اس سے بہت کم درجہ کی باتوں پر کفر و ضلال کے فتوے نہیں دیے ہیں۔ اور جنہیں مگر اس لیے
ان کی ایسی عبادتوں تک کو نہیں بخشا ہے جو اپنے ریاق و باق میں کسی بھی گرفت کے قابل نہیں تھیں؟

پھر یہ عرب قوم پرستوں کے ساتھ دین میں بھی کسی مردت ہے کہ ان پر خود گرفت کرنا تو کجا دوسروں کی گرفت بھی آگ لگاتی ہے۔ اور اس جرم کے مجرم ملٹون کے جلتے ہیں کہ وہ کسی مفاد پرستی کے تحت عرب قوم پرستوں کے خلاف ایک تجوہا پر دیکھنا اگر ہے ہیں!

ہمیں عرب قومیت کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے۔ قومیت تو ایک ناقابل انکار حقیقت ہے! انسان جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے زندگی کا غلط اور نظریہ بنایا جائے۔ اسے ایک مشکل کشا اور کارساز کا تقدس دیا جائے۔ اسکی عظمت کی مالا جی جلتے اور عزت و کامرانی کا سرچشمہ اسے قرار دیا جائے جبکہ بعد وہ قطعی طور پر مذہب دشمن ہو جاتی ہو۔ لیکن ان حضرات کو اگر اس سے انکار ہے کہ عرب قومیت کی تحریک نے بھی یہ ایمان بوز رنگ اختیار کر لیا ہو اور اس کے بجائے ان کا گمان یہ ہو کہ یہ تحریک بھی اتنی ہی معصوم ہے جتنا معصوم قومیت کا تصور لے کر انھوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں وطنی قومیت کے نعرہ کی حمایت کی تھی۔ تو اگر یہ گمان صرف اپنے اوپر قیاس کرنے کی بنا پر ہے اور اسکے پیچھے کوئی تحقیق اور کوئی مطالعہ نہیں ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے "عرب قومیت" کے نام کو۔ لیکن ہر الگ ہٹ کر تو دیکھئے کہ کسی بھی وجہ سے عرب قوم پرستوں میں وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں جن کا سبب ہم قومیت کی تحریک کو قرار دیتے ہیں!

قومیت کی تحریک عربوں میں اس درجہ مقدس ہو چکی ہو اور پھر مصر جی بااثر حکومتیں اسکی پشت پر ہیں جسکی وجہ سے عالم عربی میں تحریک کے کسی ایک مخالف کی بھی جرات نہیں ہو کہ اسکی براہ راست مخالفت کرے جس کسی کو اسکے آثار و نتائج کے بارے میں زبان کھولنی ہوتی ہے وہ قومیت کے نام سے قرض کیے بغیر اپنی بات کہتا ہے۔ اس حالت میں صرف اب جنگ کے بعد ان عرب ملکوں میں فرق آیا ہے جسکی حکومت مصر کے کشش ہے۔ قومیت جسکے ایک سرکاری نمائندہ کا اور حوالہ دیا گیا ہو وہ ایسے ملکوں میں نہیں ہو۔ چنانچہ وہاں اب بھی اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی براہ راست عرب قومیت کی تحریک پر حملہ کرے۔ یا همان صان عرب قوم پرستوں کا نام لے کر کچھ کہے۔ لیکن کویت کے اسی سرکاری ماہنامہ (الوئی الاسلامی) نے اپنے انھیں ادارتی صفات میں جسکے بعض اقتباسات اوپر دیئے گئے ہیں عربوں کی شکست کے اسباب میں ان کا یہ حال بھی لکھا ہے کہ

عربوں کی دشمن مغربی طاقتیں جنھیں عربوں اور اسلام سے پرانی عداوت ہو وہ ہم سے زیادہ جانتی ہیں کہ یہ وہ اہمیت ہو..... جسکی کتاب میں کاروبار اور جس کی میراث (تاریخ) اسے براہ راست عزت گم گئے کہ

ماہل کرنے پر مجبور تھے جو..... یہ وہ اہستہ چمکی کتاب کے دل میں اور اسکے کان میں ہر وقت یہ نغمہ بکھرنے لگا
 کہ اِنَّ الْعَرَفَةَ لِلّٰہِ وَلَہٗ شَرَفٌ وَّلَہٗکُمْ مِّمَّہٗنَ (زکرت صرت اللہ کا حق ہو، اگلے رسول کا حق ہو اور اللہ کے لئے
 (ان کا حق ہو) اور یہ کہ وہ بہترین اہستہ ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی۔

ان کینہ پر دارتوں نے اپنی آہی واقفیت کی وجہ سے بڑے عرصہ سے وہ ناپاک تدبیریں اٹھائی تھیں جو ان کے
 ذلیلہ یہ طائفیں مسلمانوں کے اور ان کے دین و کتاب کے درمیان حائل ہو جائیں۔ ان کی عزت و وقوت کے تحفظ
 سے ان کا رشتہ کاٹ دیں اور پھر انھیں کمزوری میں مبتلا کر دیں۔

یہ طائفیں برابر کوشش میں رہیں اور ہماری اسلامی قوتوں پر شک و دہشت کے تمام اسباب بکھلا کر دیئے۔
 یہاں تک کہ ہمارے اندر خاص اسلامی مدح ضعیف ہو گئی۔ ہم قریب قریب اسلام کا ایسا ڈھانچہ بن کر رہ گئے جس
 میں کوئی روح نہیں۔ جو ہمارے اندر کے لوگوں میں یہ حیرت پیدا ہو گئی کہ وہ اسلام کو کلیک سپاڑہ اور یکاویز
 قرار دیں۔ اور ملا کسی خوف، ہلا کسی حیا کے ہر اسلامی تصور پر صلی الاعلان حملہ کریں.....

اور اس طرح ہم میں کی ایک بڑی تعداد ہماری مدح کی بربادی میں اپنے دشمنوں کی شریک کار بن گئی۔ چاہے
 جان کر ہی ہو یا بغیر جانے ہی ہو۔

(صلہ)

ہم دریائے کرنا چاہتے ہیں کہ جن قوم پرست لیڈروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے سچے خادم ہیں اور
 سب کچھ اسلام ہی کے لیے کر رہے ہیں جب ایک طرف ان کی دھاک اور دبدبہ کا یہ عالم ہے کہ ان کا ٹپے سے
 بڑا مخالفت بھی ان کی تحریک، قومیت کی بے حسی عرب کے کسی حصے میں نہیں کر سکتا تو اس اسلام پر یہ علانیہ اور
 جو خطرہ جسے ہر کسی خوف اور بھوک کے لیے ہوتے رہے جس کے وہ سچے خادم ہیں؟۔ پھر ہم یہ بھی پوچھا
 چاہتے ہیں کہ یہ حملے کہاں ہوتے رہے؟ ان عرب ملکوں میں جہاں قومیت ہی کا کلمہ "کلمہ علیا" ہے؟۔
 ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی یہ دھمکتے کہ یہ کلمہ کا رو بار ان ملکوں میں ہوا جہاں قومیت کا نام سرِ طہ نہیں
 ہے!۔ الغرض نہ کیسے تحریک قومیت کو کیونکہ اس کا ان باتوں سے رشتہ سر کی آنکھوں سے نہیں
 دیکھا جیسا کہ ملکوں میں ان باتوں سے تو کچھ ناگھیں نہیں، نہ کہ کچھ کہتے ہیں آپ جتنے علمائے دین ہیں اور جس کی
 شہادت شیخ عبدالمعظم النمر، فیاض پور، حبیب وطن مصری نے دلا ہے۔

بازی جو میں نہیں تاکہ کہ مارت یہ بات بار کر لیں کہ یہ علماء و کتاب و مفت ان باتوں کی

جہاں قومیت کا کلمہ سرِ طہ نہیں ہے۔ ان ملکوں میں

اہمیت نہیں سمجھتے البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات چونکہ سیاست کا محکمہ تھے اور ملکی قوم پرستی کے قائل رہے ہیں اس لئے اس معاملہ کا جو پہلو ملک کی سیاست سے تعلق رکھتا ہے وہ حضرات اُنکے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص ان میں سے وہ حضرات جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ عرب بالخصوص مصر جو کہ دوست ملک ہے اس لئے کوئی بات اسے (مصر) اس کے حکمرانوں کو) ناگوار ہونے والی نہ کی جائے یعنی میں وہ رویہ رکھا جائے جو حکومت ہند کا ہے یا مصر کے اور دوست ملکوں کا ہے۔

اگر ایسا ہے تو ہم صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ غیروں کی پوزیشن ہے جس سے آگے جانے کا انھیں حق نہیں۔ لیکن ہم غیر نہیں ہیں، نہ ان عربوں کے لئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور نہ اس سرزمین کے لئے جس پر وہ رہتے ہیں اس کا فوسے فیصدی حصہ انھیں اسلام نے بخشا ہے اور اسلام کی اس امانت سے دھبی دینا کے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی طرح عرب ہوں یا کوئی اور جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمارے اس رشتہ کے حقوق کو کال نہیں کر سکتے جو خدا اور اس کے رسول کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس رشتے نے ہمیں اخوت و اپنائیت کا وہ احساس دیا جو جس میں نسل و وطن کی ساری تفریقیں غرق ہو جاتی ہیں۔ اس رشتے نے ہمیں عربوں کی شکست پر اسی طرح تڑپا لیا ہے جس طرح خود ان میں کا کوئی تڑپ سکتا ہے، اور تڑپ کی یہ ہم، جنگی ہی وہ چیز ہے جو ہمیں عرب قائدین پر گرفت کا دہی حق دیتی ہے جو عربوں میں سے کسی کو ہو سکتا ہے۔

عربوں کی کون سی غیر مسلم دوست قوم ایسی ہے جو ان کی آگ میں ان کی طرح جلی اور ان کے درد میں ان کی طرح تڑپی ہو؟ پھر ہماری اور ان کی برابری کا کیا سوال؟ جو لوگ اس معاملے میں ہندوستانی قومیت کے تقاضوں کی رعایت ضروری سمجھتے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ صرف غیروں کی ہمدردانہ زبان بولیں اور اُن قوم پرستی کے لیے کلمہ غیر ہی کہیں جسے ہندوستانی حکومت پسند کرتی ہے، خواہ وہ عربوں کا غیر اسی فرق کر کے رکھ دے، لیکن انھیں اسکی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ دوسروں کو بھی دینی اخوت کے بجائے صرف مصلحت پرستانہ دوستی کی راہ پر چلنے کے لیے مجبور کریں۔ یہ اس سرزمین کا معاملہ ہے جو پہلے اسلام کی اور بعد میں عربوں کی ہے اور اسلام کی اس امانت کے سلسلے میں نہ اپنی مصلحتوں کی پرواہ جائز ہے نہ کسی اور کی۔

سراج المندھیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات

(۴)

از ————— نسیم امجد فریدی امر دہلی

ایک مرتبہ حضرت فرید نے فرمایا ہے کہ عوام کو جو عقیدہ سکھایا جاتا ہے وہ عقیدہ باطن کا پوست ہے۔ اور یہ بھی انھوں نے فرمایا ہے کہ وہ تھراگاہ جو بطاقتی مراد عوام بہشت ہے، خواہ اس سے درگاہ الٰہی مراد لیتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام غزالی بہشت ظاہر کا ابطال و انکار کر رہے ہیں، جواباً ارشاد فرمایا کہ نہیں امام غزالی کا یہ مطلب نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ خواص کا نصب العین اور سطح نظر ادنیٰ رہتا ہے۔ امام غزالی نے خود عبادات کے سلسلے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ بعض بندے مثل ان غلاموں کے ہیں جو محض آقا کے زود و کوب سے بچنے کے لیے غلامی اور اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مثال اس کی ہے جو مسرتِ مسلم کھلانے کا مستحق ہے، اور کچھ لوگ ان نوکروں کی طرح ہیں جو بامید خلعت اور بامید رضائے تنخواہ اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مثال اس عوام کی ہے جو بہشت کا امیدوار ہے، اور ایک گروہ عشاقِ کسبے جو محض رضامندی باری تعالیٰ حاصل کرنے کے لیے اطاعت کرتا ہے۔ امید اور خوف کے قطع نظر اس کے۔

اسی اثنا میں ایک مرید نے عرض کیا کہ میں نے ایک فاضل شخص سے دریافت کیا تھا کہ

مقصود اصلی کیا ہے؟ اول تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ مقصود اصلی خدا ہی ہے اور یہی ذمہ لیا ہے، چنانچہ نے کمال کر بھیجا کہ مقصود اور افضل، اعمال ظاہر ہیں، کیونکہ بعثت انبیاء علیہم السلام اسی غرض سے ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس پر ناظر ہے۔۔۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ نہیں۔ بلکہ افضل اعمال روح ہیں جس طرح قلب درود کو قالب و جسم پر فضیلت ہے اسی طرح اعمال قلب درود کو اعمال ظاہر پر فضیلت ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ "اثر تقویٰ تمھاری صورتوں اور ظاہری اعمال پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ وہ تمھارے قلوب اور تمھاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔" ارشاد فرمایا کہ۔۔۔ تین لطائف کو حکماء بھی مانتے ہیں۔

(۱) لطیفہ نفس کو اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ چیز دل کو اچھا لگنا، مثلاً طعام، سبزہ، خوشبو اور خوش رو وغیرہ کا اچھا لگنا اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے حقائق و دقائق وہ لوگ ابھی طرح سمجھتے ہیں جو اولیاء و ریاست کے خاندان میں پنے بڑے ہیں۔

(۲) لطیفہ عقل۔ علم و فہم کا تعلق اسی سے ہے، اکثر یہ لطیفہ علماء میں قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۳) لطیفہ قلب۔ یہ لطیفہ فہر میں اکثر موجد ہوتا ہے۔ کیفیات سے متاثر ہونا اور ان کی بغیر بات کہنا اسی سے متعلق ہے۔

لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہم کو اچھی لگی، حالانکہ یہ طبیعت کا خاصہ ہے (طبیعت کو چنانچہ یکتہ بین کہیں کہیں ایسا جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں، حالانکہ یہ عقل کا کام ہے (عقل نے جانایا سمجھا) یا کہا جاتا ہے کہ کیفیت غم و سرور سے متاثر ہوا، حالانکہ یہ کارِ قلب ہے (قلب کیفیت سے متاثر ہوا کرتا ہے) ان تینوں لطائف میں ذکاوت و بلاغت (یعنی عدم ذکاوت) بھی پائی جاتی ہے۔ حکماء اس کو بھی جانتے ہیں۔۔۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سید احمد رائے بریلوی، بہت ذکی و علق ہیں (اور غائب) جامع سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم بھی ذکی القلب معلوم ہوتے ہو۔

ارشاد فرمایا کہ ایک فاضل، جو اکابر علماء میں سے تھے (دہلی)، آئے تھے، ان سے میں نے عرض کیا، یا من رفیدی میں ان فاضل کا نام لایق اللہ بتا گیا ہے، نیز یہ بھی اسی فاضل سے معلوم ہوا کہ وہ کابلی کے تھے۔ بیان میں خود شاہ صاحب کی ایک تحریر موجود ہے جس میں آپ کی بعض آیات و احوال کے ساتھ مع ترجمہ درج ہیں۔ فقرات میں بہت اور بہت غلط بھی ہے۔ تعارف فاضل کے مرقع پر شاہ صاحب کی یہ تحریر بھی پیش کی جائے گی۔

تحقیق تو ریت، بل ان عبرانی کی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے تورات کی چند آیات پر حیدر ایدان کا ترجمہ بھی کیا اور فرمایا کہ یہ آیات بلاشبہ کلام خدا میں ان میں جملات محسوس ہو رہی ہے۔
پھر فرمایا کہ سان زہرہ و انجیل ایک تھی۔ نیز فرمایا کہ عربی و عبرانی میں فرق ایسا ہے جیسا کہ ہندی اور بنگالی زبان میں۔۔۔ نیز فرمایا کہ ہر چہ انجیل جو نصاریٰ کے پاس موجود ہیں وہ کلام خدا نہیں ہیں، بلکہ یاران حضرت عیسیٰ (حواریین) نے بطور خود ان کو لکھا ہے۔ کلام خدا ان کے پاس سے گم ہو گیا۔

اسی وقت ذکرِ حافظ شیرازیؒ چھڑ گیا جو تیمور لنگ کے معصرت اور شیخ سعدی شیرازیؒ سے ڈیڑھ سو سال بعد ہوئے تھے۔ فرمایا کہ جب تیمور نے شاہ شہماق کو قتل کر دیا تو حافظ شیرازیؒ کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ سمرقند و بخارا جو بہارِ وطن ہے آپ نے ان دونوں شہروں کو (اس بیدردی کے ساتھ) کس طرح بخش دیا؟ حافظ شیرازیؒ نے جواب دیا کہ ہم اسی سخاوت کی وجہ سے تو فقیروں کو۔۔۔
نواب نواز علی خان صاحب نے ہزاری روزے کے متعلق دریافت کیا، ارشاد فرمایا کہ حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔۔۔ نیز فرمایا کہ ہر ماہ کے تین روزے سنت ہیں۔ شروع مہینے کے تین دنوں کو شروع کہتے ہیں اور آخر ماہ کے تین دنوں کو شروع کہتے ہیں، اور درمیانِ ایام (۱۳، ۱۴، ۱۵) کو ایام نہیں کہتے ہیں۔ ذکرِ ایام یعنی (حدیث میں) بہت آیا ہے۔ اور ذکرِ شروع و شروع بھی آیا ہے۔

ایک شہید نے دریافت کیا کہ حضرت عائشہؓ یا حضرت فاطمہؓ نے کبھی عورتوں کی امامت کی ہے فرمایا نہیں۔۔۔ بلکہ یہی وجہ کہ بہت امامت نسا کی ہے (کہ ان جیسی تقدس مآب خواتین نے بھی عورتوں کی امامت نہیں کی) مگر عبد اللہ بن مسعودؓ نے ایسا ضرور ہوتا تھا کہ اگر کسی کو مسجد میں نماز باجماعت نہیں ملتی تھی تو وہ شخص اپنے گھر آکر اپنے اہل و عیال کے ہمراہ نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ عند اللہ کہ فرمایا کہ میں اپنے بچپن کے زمانے میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دو ہزار مانتا۔ (لیکن)

عہ حافظ شیرازیؒ کا یہ ہے۔ اگر ان ترک شیرازی بہت آدمی ادا بخال ہندوستان ختم سمرقند و بخارا ما اسی شہر کے متعلق تیمور نے سوال کیا تھا۔

فرمایا کہ — بعض روپیے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے فقط ذکر حضرت علیؑ کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں چنانچہ حافظ آفتاب جو ہمیشہ میرے درس میں حاضر ہو کرتے تھے ایک دن حضرت علیؑ کا ذکر تھا — ہم سنیوں کی عادت ہے کہ جو صحابی بھی سامنے آئے ہم اسکے مناقب بھان و دل بیان کرتے ہیں، میں نے بھی حضرت علیؑ کے مناقب خوب بیان کئے اس پر وہ ناراض ہو گئے اور مجھے یہی سمجھ کر میرے درس میں آنا چھوڑ دیا — ایک واقعہ حضرت والد ماجدؒ کے ساتھ بھی ویسا ہی گزرا ہے ایک شخص نے تکفیر شیعہ کے بارے میں والد صاحب سے سوال کیا — حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں تنبیہ کا جو اختلاط ہے اس کو بیان فرما دیا جب مکرر دریافت کیا تو پھر وہی جواب دیا — میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ شخص (مصل سے باہر نکل کر) یہ کہہ رہا تھا کہ یشیعہ میں۔

ایک مرتبہ نے عرض کیا کہ کیا مرغ وغیرہ تمام جانوروں کے لوانے کا ایک ہی ٹخم ہے؟
فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں بھرہ کالے اور لوانے کی ممانعت فرمائی ہے خواہ وہ وحشی جانور ہوں یا پرندے ہوں البتہ جانوروں کا پالنا اگر چہ وہ صحرائی ہوں، ممنوع نہیں ہے —

حضرت انسؓ کے چھوٹے بھائی (ابو عمیر) نے ایک لال چڑیا پالی تھی جب وہ چڑیا مر گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو عمیر مافعل فیخیر! یعنی اے ابو عمیر تمھارا وہ لال کیا ہوا۔
فرمایا کہ — اطباء نے کبوتر کے بہت سے فوائد و خواص لکھے ہیں (اگرچہ ان کا اڑنا منہ ہے) مغلہ ان فوائد کے ایک یہ ہے کہ کبوتروں کے پردوں کی ہوا سے خفقان، دفع ہوتا ہے اور لقوہ و فالج بھی — کتاب خواص الحیوان، میں تمام حیوانات کے عجیب عجیب حالات تاثیر اد خواص بیان کئے گئے ہیں —

فرمایا کہ بعض اطباء علاج بالخاصیۃ — جس کو ٹولکہ کہتے ہیں — کرتے ہیں چنانچہ مجھے نقرن درانگن کا مرض تھا اچھا نہیں ہوتا تھا ایک کتاب میں دیکھا کہ ایسے بچے کے سر کے بال، جو چالیس دن سے زیادہ اُدھ چھ پیچنے سے کم کر کا ہو — موضع درد پر باندھیں وہ درد جاتا رہے گا میں نے ایسا ہی کیا مرض جاتا رہا —

ہندی کا ایک دوا پڑھ کر فرمایا کہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی باغداد ہو جائے تو کسی
اد کی طرف کیوں نظر کرے۔ (ایک دن) یہ شعر پڑھا۔

زاہد یا بیکدہ دینائے دیگر است آہے دگر ہوائے دگر، جائے دیگر است
پھر اس شعر کے معنی بطور تصوف بیان فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بیکدہ سے مراد
ملوک ہے اور ایسا مقام مراد ہے کہ جہاں پہنچ کر اس عالم سے بے خبر ہو جائیں۔

ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا گنجہ اور چوسر شطرنج کی طرح حرام ہیں؟
ارشاد فرمایا کہ گنجہ اور چوسر میں شطرنج سے بھی زیادہ حرمت ہے۔ اس لئے کہ بعض آدمی
نے (شطرنج کے ساتھ) شطرنج کو تو مباح ہی کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جامع معین میں شطرنج
کے کھیلنے اور دیکھنے والے پر لعنت کی حدیث لکھی ہے لیکن وہ بہت ضعیف ہے۔

ارشاد فرمایا کہ حضرت علیؓ کے ان میں صاحبزادے تھے پانچ صاحبزادے حضرت حسینؓ کے
بہرہ شہید ہوئے اور حضرت حسنؓ کے نو صاحبزادے تھے جن میں قاسم لاؤ لد تھے دوسرے
صاحبزادوں میں سے اکثر کی اولاد کا سلسلہ اب تک باقی ہے۔

ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو حنیفہؒ، حضرت جعفر صادقؒ سے اکثر اور حضرت محمد باقرؒ
اور حضرت زین العابدینؒ سے کتر روایت کرتے ہیں اور زید شہیدؒ سے بھی بہت روایت کرتے
ہیں۔ اُن کے شاگرد بہت ہیں جیسے فضیل ابن عیاضؒ اور عبداللہ بن مبارک وغیرہما اور
ان کا مذہب، اسہل ہے پھر حضرت ابو حنیفہؒ کے تقریبی اور کرامت کے واقعات بیان فرمائے۔
ایک مرید نے عرض کیا کہ کیا بیعتِ نیاتہ بھی درست ہے؟ ارشاد فرمایا۔ ہاں حدیث
میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سی عورتوں نے قعید بیعت کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہرت
دہتی، حضرت عمرؓ کو بیجا نا کہ نیاتہ بیعت لے لیں۔

ایک مرید نے دریافت کیا کہ حضرت شاہ نجم الحق چائیلہ کی قبر کہاں ہے؟
ارشاد فرمایا کہ غریہ آباد (علاقہ دہلی) کے قریب غرب کی جانب تہنہ ایک مقام ہے وہاں
ان کی قبر ہے۔

مہ شیخ عبدالعزیز مگر باڈ کے خلیفہ تھے۔

ایک ٹریڈ نے تانبے اور تیل کے برتنوں کا مسئلہ معلوم کیا۔ فرمایا ان کا استعمال درست ہو لیکن تانبے کے برتن پر اعتقاد و حفاظت کی غرض سے غلطی کر لینا چاہیے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ تیلی نہ ہونے کی صورت میں کراہت ہے۔ تیل کے برتن پر اگر تیلی نہ ہو تو مشابہت ہندو کی وجہ سے گرو (غلاب اولیٰ) قرار دیا ہے۔ خصوصاً تیل کی شمالی اور لٹیا کہ ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہیں (راہ دہی وجہ سے نکر وہ ہیں) اور غلاب چٹائی گھوڑے کے کہ متوں کے ساتھ میں ہوتا ہے بنا بریں کچھ خاص قوم کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں رہی۔ بیتل کی سلجھی اور لٹے کے استعمال میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک ٹریڈ نے عرض کیا، کیا ایک خنی، امام شافعی یا کسی اور امام کے موافق عمل کر سکتا ہو؟ فرمایا ملل منہ دت کے وقت کسی دوسرے امام کے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ میں نے ایک استغناء کے جواب میں اس مسئلے کو مفصل لکھا ہے۔

فرمایا کہ۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حدود میں احمد ان کے اوقات میں بڑی برکت دی تھی۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی مصری شافعی جو کہ صاحب تصانیف کثیرہ تھے ان کے اوقات کا حساب لگایا گیا ہے پندرہ سال نکالنے کے بعد کہ وہ ان کے بچپن کا تحصیل علوم کا زمانہ ہے۔ روزانہ بارہ وقت ان کی تصنیفات کے پڑھتے ہیں۔ کب حج بیت اللہ کیا ہوگا اور کب درس علوم اور تدریس وغیرہ کا مشغلہ رکھا ہوگا؟

فرمایا کہ رسالہ عزیزیہ شاہ عبدالعزیز شکر بلہ دہلوی کی تصنیف ہے ۱۲۰۴ چھار سالہ ہے رسالہ عینیہ بھی بیان وحدت وجود میں انیس کار سالہ ہے اور خوب ہے۔ ان کے علاوہ ان کے کچھ اور

مع شیعہ عبدالعزیز بن شیخ طاہر۔ میان تافنی خاں کے خلیفہ اور متاخرین مشائخ حنفیہ میں مشہور شخصیت تھے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت کے عالم تھے۔ مروج سے ہی عبادت و ریاضت میں مشغول رہے یہاں تک کہ مرتبہ مشیخت کو پہنچے۔ انہما درجے کے پابند اوقات تھے اپنے زمانے میں، تواضع، علم، مہر و عطا تسلیم و شفقت بر خلق اور رعایت فخر کے اندر اپنا نظر نہیں رکھتے تھے مگر فخر یادگار مشائخ حنفیت تھے اور آپ کے وجود مبارک کے ذریعے دہلی میں سلسلہ ارشاد و مشیخت قائم رہا۔ ششاد میں جو چند میں آپ کی ولادت ہوئی ۱۲۱۰ سال کے تھے کہ اپنے والد ماجد شیخ حسن طاہر کے ساتھ جو چند سے دہلی آ گئے۔ ورحمہم اللہ علیٰ آلہ وعلیٰ شہداء وکائنات ہائی (اخبار الانبیاء)

تصنیفات، آثار و ابوالکوک و غیرہ لکھی ہیں اور سب لکھی ہیں۔

یک دو ساعت صحبتہ با اہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب مجذبی

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

موضوع مجذبی، ۱۳ سلاطین، ۱۹ مارچ ۱۹۶۵ء بروز بدھ پونہ وقت، ۱۰ بجے ۳۰

[مخصوص حاضرین مجلس: مولوی عبید الرحمن خاں صاحب شیردانی، مولانا محمد عمران خاں صاحب ندوی،

مولوی محمد نفعان خاں صاحب ندوی، سید مشتاق علی صاحب (سکرٹری صرف خاص بیگم صاحبہ بھوپال)،

ذاب سید ظہور احمد خاں صاحب (نسیبہ امیر الملک والا جاہ ذاب صلیح حسن خاں صاحب بباد)، وغیرہ

وغیرہ]

آج آزاد کی دہرے حاضری کی بڑی تعداد تھی، خانقاہ کا دواخان بھرا ہوا تھا۔ جدید تعلیم یافتہ اور

افکار ای، اہل کے طرز میں اور انگریزی مدارس کے طلبہ بھی تھے، مضامین کا وعدہ اور طبیعت کا جو مشن بھی

بہت تھا، تقریر اصلاحی اور دعوتی رنگ لیے ہوئے تھی، پہلے آزاد کے معمول کے مطابق مکتوبات نامہ پڑھا

کا ایک مکتوب جو ذاب قلیج خاں کے نام ہے اور جس میں ان کے اپنے آقا کے دل و نصرت کے لیے

ندوین شائق لکھنے پر استہباب و انکار فرمایا گیا، پھر حاکم المکتوب کا فارسی متن حضرت نے پڑھا، اس کا

اوردور جو طلبہ مکتب سے حاکم المکتوب صاحب نے پڑھا کرنا یا پھر سید ظہور کا آغاز فرمایا، اور پھر

بلند مضامین، لطیف نکات استاد فرمائے، اس دریا کو کونہ میں بند کرنا ممکن معلوم ہوتا ہے۔ چند

جستہ مضامین جو عام فہم ہیں اور خانقاہ میں محض ظاہر گئے، قلم بند کیے جاتے ہیں۔

فرمایا، اعمال و احکام شریعت غذا ہیں، اور درد و محبت، جنتی، جنتی سے انشاء کلمہ ہے

اور کھانے کے ہضم میں مدد ملتی ہے، لیکن ان دونوں میں تناسب ضروری ہے، چٹنی چٹنی ہی کی مقدار میں ہونی چاہیے۔ اگر چٹنی غذا بن جائے گی تو معدہ ضعیف ہو جائے گا، مجھے چشموں کے درد و جھٹ اور سوز و ساز سے فطری مناسبت ہے، اشعار کا بھی مجھ پر بڑا اثر پڑتا ہے، حضرات نقشبندیہ ہوں، یا حضرات چشتیہ، درد و جھٹ اور ذوق و شوق سے کوئی خالی نہیں، میرے پردادا صاحب مولانا رفیع احمد صاحب مجددی اپنے دیوان میں فرماتے ہیں ۵

شرابِ محبت پلا دے مجھے تو ستانہ اپنا بنا دے مجھے
تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں مرد تو ترے فضل سے یوں مروں
رہوں گور میں بھی دیوانہ ترا نہ موقوف ہو منہ دکھانا ترا
انہوں تو ترے دھیان میں پھر انہوں عرض عشق ہی میں جیوں اور مروں

سنا لیا۔ دہلی میں ایک نواب فیض محمد خاں تھے، بڑے بے تکلف، صاف گو، اور آزاد و شرب، جو جی میں آتا صاف کہہ دیتے، لوگ ان کی اس بے باکی سے ڈرتے تھے اور مجھے بھی ڈراتے تھے، میں ان کی ہر طرح کی باتیں اور اعتراضات سن لیتا تھا، ایک مرتبہ کہنے لگے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر طرح کی آزادی اور وصت دی ہے، علماء نے دین کو بڑا تنگ اور مشکل بنا دیا ہے اور ہر طرح کی پابندیاں عائد کر دی ہیں نظرت آزادی اور وصت پنہ کرتی ہے اور پابندیوں سے گھبراتی ہے، لوگوں نے خواہ مخواہ ہر چیز پر قدغن لگا رکھا جو یہ کہو، وہ نہ کہو، یہ نہ پیو، وہ نہ کھاؤ وغیرہ وغیرہ، میں نے کہا کہ ایک مدرسہ ہے جس میں پابندیاں ہیں لباس کی پابندی، نظام کی پابندی، اوقات کی پابندی، تعلیم و امتحانات کی پابندی۔ دوسرا مدرسہ ہے جس میں کوئی پابندی نہیں، ہر طرح کی آزادی ہے، جب جی چاہے آؤ، جتنا جی چاہے پڑھو، پڑھو، نہ پڑھو، جب تک جی چاہے رہو، جو جی چاہے بیٹو، لوگ اپنے بچوں کو پہلے مدرسہ میں داخل کر کے یا دوسرے مدرسہ میں؟ کہنے لگے پچھلے مدرسہ میں، دوسرے مدرسہ میں تو کوئی بھی اپنے لڑکے کو داخل کر کے اس کی عمر کو ضائع اور اس کو آوارہ نہیں بنائے گا۔ میں نے کہا بس اسلام بھی پہلے ہی قسم کا مدرسہ ہے، پابندیاں اور اس کے سب تقیدات، اصلاح و تربیت اور نظم و نظام قائم رکھنے کے لیے اللہ انسان کے فائدے ہی کے لیے ہیں، ان داعی اور مزدوری پابندیوں سے کہیں بھی اور کس کو چاہے نہیں، اس پر خاموش ہو گئے۔

فرمایا، اطباء پہلے معدہ کی فکر کرتے ہیں، معدہ ہی سارے جسمانی نظام پر موثر ہوتا ہے، وہ
 باوجود غذا کا ہضم ہے، اس بھی نسخہ لکھنے میں معدہ کو مقدم رکھتا ہوں، اسی طرح اطباء جسمانی
 علاج میں معدہ کو مقدم رکھتے ہیں، اطباء روحانی (صوفیہ) پہلے دماغ کی فکر کرتے ہیں، دماغ بھی
 ایک باطنی معدہ ہے، جب تک وہ درست نہ ہو اخلاقی و روحانی نظام صحیح طریقہ پر عمل نہیں کرتا جسے
 پہلے تخیل کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لوگ الہام و القاد اور خواب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں یہ سب
 تخیل سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ایک تخیل قائم ہو گیا اور جم گیا تو بعض اوقات اسی کے مطابق القاد
 بھی ہونے لگتا ہے اور خواب بھی اس کی تائید میں نظر آنے لگتے ہیں، آسمان کا پانی صاف اور بے رنگ
 ہوتا ہے لیکن اگر برتن گند لایا نہ گئیں ہے، تو بارش کا پانی گندلا اور رنگین نظر آتا ہے، اس میں پانی کا
 قصور نہیں، رنگین گلاس اور بوتل کا قصور ہے۔ لوگوں نے استخارے کا بھی بہت غلط استعمال شروع
 کر دیا ہے، بدیرمیت اور مشاہدات میں استخارہ نہیں ہے، پہلے اللہ نے انکھیں دہی ہیں دیکھنے کے
 لئے یہ پتھر ہے یا سنگ مرمر ہے اس کے لئے استخارہ کی ضرورت نہیں، لوگ پہلے دل میں ایک چیز طے
 کر لیتے ہیں پھر استخارہ کرتے ہیں، اور جب کوئی خواب اس کے مطابق نظر آتا ہے تو اس کو سنبھال لیتے
 ہیں بلکہ صاحب مجھ سے ایک پڑوسی طالب علم کے ساتھ جو بنگال کے رہنے والے تھے اپنی لڑکی کی
 شادی کرنے کے متعلق مشورہ لیا میں نے کہا کہ وہ پڑوسی آدمی میں اُن کے اخلاق و عادات کا تجزیہ
 نہیں اس سے شادی کرنے کی میری رائے نہیں، انھوں نے کہا کہ میں نے اُن کی صلاحیت و دینداری
 خوب دیکھ لی ہے، میں نے عرض کیا کہ برسوں میں بھی آدمی کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی، کہنے لگے کہ انھوں
 نے سب میں بیٹھ کر قسم کھائی ہے، میں نے کہا کہ یہی جھوٹ کی علامت ہے، اگر وہ سچے ہوتے تو کہتے
 کہ چاہے میٹھا دو، چاہے زہ دو، میں قسم نہیں کھاؤں گا، انھوں نے استخارہ کیا اور است آیا،
 شادی کے بعد وہ طالب علم کہنے لگے کہ دھوکا ہوا، اتفاقاً ایک دن پردہ اٹھ گیا تھا میں نے ایک گودیا
 لڑکی دیکھی تھی، یہ تو کافی ہے۔

فرمایا کہ القاد اور الہام کے لئے کوئی قرآن و حدیث ہے جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح
 ہے اور جو اس کے مخالف ہے غلط ہے، قادیانی خوابوں سے بہت استلال کرتے ہیں اور انکو ان
 بڑا اعتماد ہے، حیدرآباد میں مجھے ٹھہری پڑھنے کا شوق ہوا، معلوم ہوا کہ ایک استاد اس کے بڑے

ماہرین، مگر عقیدہ کے قادیانی ہیں اور اپنے مذہب کے بڑے مبلغ بھی ہیں۔ ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے منع کیا، میں نے کہا کہ میں صرف کتاب پڑھنے جاؤں گا، مجھے ان کے عقیدے سے کیا بحث؟ کہنے لگے کہ ہم نے تمھارے جیسے بہت سے لوگ دیکھے جو وہاں گئے قادیانی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی پردہ نشین لڑکی نہیں ہوں، پڑھنے کی نوبت نہ بھی آئی، کبھی وہاں ہی میں سامنا ہو گیا تو گیارہ دوں گا، اگر میرا ایمان ایسا ہی ضعیف ہے تو کسی اور سے متاثر ہو جاؤں گا، غرض میں وہاں پہنچا فرمایا کیسے آئے؟ میں نے کہا ظہوری پڑھنا چاہتا ہوں، کہنے لگے لا حول ولا قوۃ، دین کا فائدہ دنیا کا فائدہ، میں نے کہا کہ فارسی کی مشکل عبارتیں اور ادبی منتقیاں سمجھ میں آئیں گی، اسی شوق میں پڑھ رہا ہوں، کہنے لگے ہاں، میں نے ایک ایرانی استاد سے پڑھا تھا وہ لوگ ان فنوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، میں تم کو پڑھا دوں گا، کہنے لگے کہ تم معلوم ہے کہ میں قادیانی ہوں، تمہیں لوگوں نے میرے پاس آنے سے منع نہیں کیا؟ میں نے کہا بہت منع کیا، میں نے ان سے کہا کہ پھر تمھیں ظہوری پڑھاؤ اس پر خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ "واذ القوالذین آمنوا قالوا آمنا واذ انھلوا الی شیانہم قالوا انما معکم انھا نحن مستہزؤن پر عمل تو نہیں کر دے گے؟ حضرت فرماتے تھے کہ میری یہ عادت ہو کہ کسی کی بات کہیں دوسری جگہ نقل نہیں کرتا تھا، نہ ایک کار اور دوسری جگہ قاضی کرتا تھا،

الحاصل سبق شروع ہوا، جب ذرا بے تکلف ہوئے تو کہنے لگے کہ تم مجھے جانتے ہو انھوں نے بڑی جن کاغذ بکھڑا کر دیے، میں نے ان کی اولاد میں ہوں، میرے مرزا صاحب پر ایمان لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہے جس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، سامنے ادلیار اور صلاوا کا مجمع ہے، ارشاد ہوا کہ اس کو لاؤ، فرشتے مرزا صاحب کو لئے ہوئے آئے، ارشاد ہوا کہ وہی وہ ہے جو میرے بعد پیغمبر ہے اور جس کے لئے "اسعدہ احمد" آیا ہے، بس میں اُسی دن سے ایمان لے آیا، وہ اور دلائل دیتے تھے اور مجھ کو قائل کرنا چاہتے تھے، میں نے عرض کیا کہ میرا دماغ تو ابھی بکھرے کی گاڑی ہے، میں ان باتوں کو ابھی سمجھ نہیں سکتا، پہلے قرآن و حدیث پڑھا دیجئے اور اس کو گلاب و عنبر سے بھر دیجئے پھر مجھے تیز ہوگی اور میں صبح راتے قائم رہ سکوں گا میں دیکھتا تھا کہ ان کو کثیر جماعت کی بڑی فکر ہوتی تھی، لوگوں کو اپنے مذہب میں دلائل کے لئے اپنے اثرات استعمال کرتے تھے، کسی کو نوکر، کھانا، کسی کی شادی کر دینا، کسی کی سفارش کرنا، یہ سب

شیخوں کے ہاں تمام تھے، کئی راستے بھی کوئی شخص ان کے دیروں میں داخل ہو جائے وہ کوڑی کاہنوں کی جگہ میں اسے اس پر فخر کیا کرتے ہیں، ان کے مقابلہ میں جتنا بھی تباہی، غمناک و ست لوگوں کو کما کثرت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کثرت سوا سے زیادہ احکام الہی کے جواور اور دینہ ضرورت کی مخالفت کا خیال رکھتے ہیں، ان میں لوگ بڑھیں، یا گھٹیں، کوئی کسے یا جائے ان کو کوئی پروا نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بادشاہ غسان جبہ ابن الیم کے ایک غریب بدو کو ملائے اور دیکھنے پر وقفہ ملائے مانے کا حکم دیا، اس پر وہ برہم ہو کر اپنے سب لوگوں کو لے کر چلا گیا اور مرتد ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اللہ کا شکریا کیا، کہ انھوں نے اللہ کے حکم کو قائم رکھا،

میرا حق اسی طرح جاری رہا اور ان کی تبلیغی کوششیں بھی جاری، ان کے ایک بہت مقرب اور معتقد خادم ادم مرتے تھے، جو ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے، ایک دن انھوں نے اپنا خوب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ مولانا انوار اللہ خاں صاحب تحت پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے فرشتے اترے اور ان کے تحت کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، مولانا انوار اللہ خاں صاحب جو نظام کے استاد بھی تھے، قادیانیت کے بڑے مخالف اور دشمن تھے، انھوں نے اپنی زندگی میں نہ قادیانیوں کی کوئی مسجد بننے دی، نہ ان کی کوئی کتاب حیدرآباد میں چھپنے دی، وہ حاجی اور والد صاحب ہمدانی کے خلیفہ اور بڑے باوقار اور ورثہ صفت عالم تھے، میں نے دیکھا کہ خواب سننے ہی مولوی صاحب کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، گودے چٹے آوی تھے، چہرے پر سیاہی سی دوڑ گئی، کہنے لگے کہ شاید تم کو مولانا انوار اللہ خاں صاحب سے کچھ عقیدت تھی، برتن کا جو رنگ ہوتا ہے، پانی بھی اسی رنگ کا نظر آنے لگتا ہے، کہنے لگے کہ حاشا و کلام میں تو حضرت کا خادم ادم ہم عقیدہ ہوں، مجھے ان سے کیا سروکار؟ وہ اس کا کچھ جواب نہ دے سکے، میرا جی چاہا کہ عرض کہ وہ آپ اپنے خواب کے مستحق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ کیسے دلیل اور سندین نکلتا ہے؟

بعض اہل علم جو کبھی ایک امام کے پیرو نہیں ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی بیروی کا کیا ثبوت، ابتداء تو اللہ رسول و کتاب و سنت کا مطلوب ہے، حالانکہ وہ اصل آئمہ و اہلسار کی

بالذات پیروی اور اطاعت نہیں، بالذات اور بالاستقلال پیروی تو اللہ اور رسول ہی کی ہے، لیکن عرف میں اسی طرح کہا کرتے ہیں، کہ ہم فلاں کے متبع ہیں، اور فلاں کے مقلد، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کلہوڑا کی مسجد میں نماز پڑھی، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں نماز پڑھی، ایک نادان واقف آدمی دوسرے ہی کو نفیلت دے گا کہ اس نے براہ راست اللہ ہی کے گھر نماز پڑھی ہے، حالانکہ پہلے نے بھی مسجد میں نماز پڑھی اور دوسرے نے بھی مسجد میں، لیکن عرف میں فلاں کی مسجد، فلاں کا محلہ کہتے ہیں، حقیقت میں سب اللہ ہی کے گھر ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ”واقعت ملة آبائی ابراهیم واسحاق و یعقوب“ حالانکہ وہ اللہ اور اس کی شریعت ہی کے متبع تھے۔

فرمایا، انگریزی ذریعہ معاش کے طور پر پڑھنے میں حرج نہیں، اس کو اصل کام اور ترقی نہ سمجھے، الفاظ اور تعبیرات میں بڑی خاموشیت ہے، انھیں سے آدمی کے ذہن و تخیل کا اندازہ ہوتا ہے میرے پاس ایک صاحب آئے ان کا لڑکا انگریزی فوج میں تھا وہ میدان جنگ میں ختم ہو گیا، کہنے لگے کہ میرا لڑکا کام کیا، میں نے کہا کہ یہ لفظ ہرگز نہ کہئے، اس کو کام آنا نہیں کہتے کہنے لگے کہ اس نے وصیت کی ہے کہ میرے لڑکے کو تعلیم دلائی جائے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ پہلے اس کو حفظ کرادوں گا، پھر انگریزی تعلیم دلاؤں گا، میں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا تیار ہو، پھر گوہر یا لہو کو پس کر مصالحو کی طرح اوپر سے ڈال دیا جائے وہ قرآن کے حفظ کی کیا قدر و حفاظت کر سکے گا، سوائے اس کے کہ اس کو ضائع کرے اور وقت کے ضائع ہونے پر انوس کرے، کچھ اور قیصر نہ ہو گا انگریزی پڑھ کہ دیندار بننا، عربی پڑھ کہ بے دین بننے سے بہتر ہے، بعض ہندوستانی طالب علم جو مدینہ طیبہ میں تعلیم پاتے ہیں ملنے آئے، دیکھا کہ سرنگا، واڑھی منڈی ہوئی، ان کو اس کا جیال دکایا کہ ہم جس پاک، رزین میں رہتے ہیں، اس سے مناسبت پیدا کریں، ان سے تو وہ انگریزی داں اعلیٰ تعلیمت کہیں بہتر ہیں جو وہاں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ایک ڈاکٹر و حیدر الزماں صاحب حیدر آبادی کو گھجے جو حجاز میں ڈاکٹر ہیں، کس قدر دیندار اور متشرع، اس پر حضرت نے قاضی نظام الدین صاحب کا قصہ سنایا، جو ایک معزز تاجری خانہ دان کے فرد، اور عباسی النسل ہیں، نذر عری میں گھر سے نکل کر خانقاہ میں آگئے تھے، ابتدا میں انگریزی پڑھی تھی، حضرت کی اجازت سے انگریزی امتحانات پاس کئے اور دیوبند میں ایک اچھے عہدہ پر ملازم ہو گئے، ان کی دینداری، پابندی میں کوئی فرق نہیں آیا، انگریزی

اگر حلالہ ذی حاصل کرنے کے لئے پڑھی جائے اور اس کو اپنے دین کی حفاظت کے لئے استعمال کیا جائے تو وہ باہر کے صدقوں کو بھیج لیتی ہے اور دین محفوظ رہتا ہے، وہ ملگاڑ کی طرح ہو جاتی ہے جس سے پہنے کی حفاظت ہوتی ہے، ایسی حالت میں دین و دنیا کا تعلق وہ ہوتا ہے جو بلا اور اللہ کو کافر ہے۔ فرمایا، بہت سی انگریزی دوائیں بہت کڑوی ہوتی ہیں، ان پر شکر کا غلاف چڑھا ہوتا ہے، شکر کو مٹھ دوائیں سب جانتے ہیں، دین کا معاملہ اس سے الٹا ہے، یہاں دوا پر شکر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں شکر پر دوا چڑھی ہوئی ہے، یہاں ظاہر شیریں اور اندرون تلخ، وہاں ظاہر تلخ ہے، اندرون شیریں، عربی نے خوب کہا ہے۔

اے متابع درد، دریا زار حباں انداختہ

گو، ہمسہ ہر سود در جیب زیاں انداختہ

حضرت ابراہیم کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ اوپر سے آگ تھی، اندر سے گلزار، حضرت ابراہیم نے اس آگ کے اندر گلزار کو کھلایا، فرعون کے سامنے جو سمندر تھا وہ اوپر سے پانی تھا، اندر سے آگ، اس نے پانی کو دیکھا، آگ کو نہیں دیکھا، تکلیفات شرعیہ کا یہی حال ہے کہ اوپر سے وہ مشقت، اور ظاہر میں عمل و مجاہدہ، اندر سے راحت، قرب و ترقی اور جنت ہے،

اس کے بعد واقعہ کی تفسیر کرنی شروع کی، فرمایا یہ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن معانی و حقائق کے لحاظ سے بڑی وسیع اور عظیم ہے، یاد سے پیش چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اس دنیا سے بھی عظیم و وسیع ہیں، سورج کی ٹیکہ بچپن سے دیکھا ہی چھوٹی نظر آتی ہے لیکن وہ کتنا عظیم الشان ہے، پھر ایمان کلی صالح کی تشریح فرمائی، ایمان کا تم جب صحیح سالم ہوتا ہے اور اس کو صحیح طریقہ پر ودیعت اور امانت دیکر یا جاتا ہے تو وہ وقت پر صحیح برگ بار لاتا ہے اور پھل دیتا ہے، برگ و بار اور پھل، اعمال و اخلاق میں کسی نے کسی سادہ لوح سے کہا کہ بیج کو زمین میں بو دو وہ پھلے پھولے گا اور برگ و بار لائے گا، وہ بیج توں اس کو بار بار نکال دیکھتا ہے کہ اس کی کوئل نکلی یا نہیں۔

فرمایا بہت دنوں تک میری حقیقت پر غور کرتا رہا، تفسیریں بھی دیکھیں تھیں نہ ہونی پھر ذہن میں آیا کہ

ما مشہور حدیث ہے حُفَّتِ الْحَبَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ الذَّارِبُ بِالشَّوَاتِ

بڑے آرام کے لئے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا ہی صبر کی حقیقت ہے، کسی شخص کا پاؤں اُڑ گیا اسکو بٹھانے کے لئے اُس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن اس کے بعد آرام مل جائے گا، وہ اس آرام کے خیال سے یہ سب تکلیف برداشت کرتا ہے، یہی دنیا کے معائب کی حقیقت ہے۔

فرمایا، فوجی بینڈ بڑا موثر ہوتا ہے، جس وقت اُس کی خاص دھن بجائی جاتی ہے، پابندی لڑنے کے لئے بے قرار ہو جاتے ہیں اور جوش و شوق میں زمین پر پاؤں پٹنے لگتے ہیں، اسی طرح سے جب مومن کا دم دلیپس ہوتا ہے اور اُس کے کان میں "یا ایہا النفس الملوئۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ" کا دلکش اور جاں نواز نغمہ پہنچتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور اس نفسِ عنفوری سے جلد رہائی پا کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے تیاب ہو جاتا ہے۔

فرمایا بعض لوگوں کا نفع و افادہ، ہدایت و ارشاد کی طاقت ساری ان کے کلام میں آجاتی ہے، ان سے استفادہ کا ذریعہ اور راستہ صرف اُن کی تقریر اور کلام ہے لیکن بہت سے علما میں زیادہ کلام نہیں کرتے اُن کا نفع و افادہ اور اُن کی تاثیر اُن کے پورے جسم میں اور رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، وہ جسم نفع و افادہ اور ہدایت و ارشاد بن جاتے ہیں، اُن کی خاموشی کی حالت میں بھی اُن سے خدا کی مخلوق نفع اٹھاتی ہے، جن درختوں میں پھل آتا ہے اُن کی ساری لذت و حلاوت سمٹ کر اس پھل میں آجاتی ہے، پھل کھائیے تو بہت میٹھا سیلا، اور ذائقہ دار، لیکن اس کے علاوہ درخت میں جو کچھ ہے وہ بے مزہ و تلخ اور چوب خشک ہے، آم کے درخت کا پھل بہت شیریں، کوندہ نبات، لیکن نہ اس کی بیجوں میں مزہ، نہ چھال میں، نہ شاخوں میں، لیکن گٹھے کچھ جہاں سے دانت لگائیے اور جہاں سے چوئے میٹھا ہی میٹھا اور رس ہی رس، گٹھے کا چونکہ پھل نہیں ہوتا اس لئے اس کا سارا جسم پھل بن گیا مولانا دہم فرماتے ہیں۔

گر نبوت نازنے را شمر
نے جہاں، اپر نگرے از شکر

ایک پیشین گوئی

جو حسرت انگیز طور پر پوری ہوئی

(از جناب وحید الدین خاں)

سازمے تیرہ سو برس پہلے کے جو تاریخی واقعات ہمیں معلوم ہیں، ان میں یہ واقعہ بلاشبہ ایک نہایت عجیب واقعہ ہے کہ وقت کی وہ عظیم ترین سلطنتوں کی جنگ میں، جبکہ درحقیقت ایک فرس کے حق میں جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، ان سے بہت دور ملک میں بیٹھے ہوئے نبی اُمّی نے ایک غیر معمولی نوعیت کی پیشین گوئی کی جو عین وعدے کے مطابق دس سال کے اندر پوری ہو گئی۔ میری مراد غلبہ روم کی پیشین گوئی سے ہے جو قرآن کے نبیوں کو وہ (روم) میں وارد ہوئی ہے۔

جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں خلیج فارس کے دوسرے ساحل پر ایرانی حکومت قائم تھی اور مغرب میں بحر احمر کے کناروں سے لے کر ادھر پھر اس وقت تک وہ سلطنت تھی جو تاریخ میں سلطنت روم کے نام سے مشہور ہے۔ اول الذکر کا دوسرا نام ساسانی سلطنت اور ثانی الذکر کا بازنطینی سلطنت ہے، ان دونوں حکومتوں کی سرحدیں عرب کے شمال میں عراق کے مشہور دریاؤں دجلہ و فرات پر اکڑ گئی تھیں۔ یہ دونوں اپنے زمانے کی طاقتور ترین سلطنتیں تھیں۔ دوسری سلطنت کی تاریخ متدرج گہن کے بیان کے مطابق دوسری صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے اور اس کو اپنے وقت کی منہب ترین سلطنت کی حیثیت حاصل رہی ہے۔

روم کے زوال پر غنا لکھا گیا ہے اتنا کسی تہذیب کے خاتمہ پر نہیں لکھا گیا ہے اور اگرچہ کوئی

ایسی کتاب نہیں ہو سکتی جو دوسری تمام کتابوں سے آدمی کو مستثنیٰ کر دے۔ تاہم مجموعی اعتبار سے اس عنوان پر سب سے زیادہ مفصل اور مستمراؤاد ڈورڈنگ (EDWARD Gibbon) کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے۔

THE HISTORY OF THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE

اس کتاب کی پانچویں جلد کے دوسرے باب میں قسطنطین نے اس دور کے واقعات قلم بند کئے ہیں جو اس وقت ہمارے موضوع بحث ہے۔ روم کے ایک سابق بادشاہ قسطنطین نے شہر میں مسیحیت قبول کر کے اس کو سرکاری مذہب کی حیثیت دے دی تھی۔ چنانچہ روم کی بیشتر آبادی اب حضرت عیسیٰ کی پیروی تھی۔ اس کے مقابلے میں ایرانی سورج دیوتا کے پرستار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے روم پر جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ماریس (MAURICE) تھا، ماریس کی نااہلی اور بدانتظامی کی وجہ سے آپ کو نبوت لینے سے آٹھ سال قبل شہر میں اس کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کی قیادت ایک فوجی کپتان فوکاس (PHOCAS) نے کی تھی۔ بغاوت کا مایاب ہو گئی اور فوکاس روم کے شہنشاہ کی جگہ تخت پر قابض ہو گیا، اس نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد شہنشاہ روم ماریس اور اس کے خاندان کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔

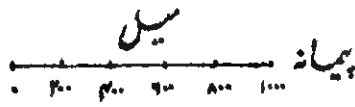
فوکاس نے اپنی ہمسایہ سلطنت ایران کو ایک سفیر بھیج کر نئی تخت نشینی کی اطلاع دی اس وقت ایران کے تخت پر نوشیروان عادل کا لڑکا خسرو پر دیز (CHOSROES II) تھا۔ خسرو پر دیز کو ۵۹۰ء میں اندرون سازش اور بغاوت کی وجہ سے اپنے ملک سے فرار ہونا پڑا تھا۔ اس زمانے میں مقتول رہی شہنشاہ ماریس نے اس کو اپنے علاقوں میں پناہ دی تھی۔ اور دوبارہ تاج و تخت حاصل کرنے کے سلسلے میں اس کی مدد کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انھیں دونوں تسلطیہ کے ذرائع قیام میں خسرو نے ماریس کی لڑکی سے شادی کی تھی اور اس رشتہ کی بنا پر ماریس کو وہ پوتا باپ کہتا تھا۔ چنانچہ جب خسرو کو یہی انقلاب کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوا۔ اس نے رومی سفیر کو قید کر دیا اور نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد فوراً اس نے اپنی فوجوں کے ذریعہ روم پر چڑھائی کر دی۔ ۵۹۲ء میں اس

کی فوجیں دریائے فرات کو پار کر کے شام کے شہروں میں داخل ہو گئیں۔ فوکاس اپنی ٹانہائی کی وجہ سے اس غیر متوقع حملہ کو روکنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ایرانی فوجیں برصغیر میں جہاں تک کوئٹہ کو فتح کرتے ہوئے بروشام پر قابض ہو گئیں۔ ایرانی سلطنت کے حدود فرات سے پار کر کے یونان تک ادنیٰ نیل تک وسیع ہو گئے۔ سابقہ رومی سلطنت کے مذہبی وادوگیر کی وجہ سے ہرجا کے مخالف فرقے — مسطوری اور یعقوبی نیز یہودی پہلے سے رومی حکومت سے ناراض تھے۔ اب انہوں نے روم دشمنی میں نئے فاتحین کا ساتھ دیا۔ اس چیز نے شہر دی کامیابی کو بہت آسان بنا دیا۔

فوکاس کی ناکامی ویکم کہ بعض اعراب سلطنت نے افریقی قبوہ کے رومی گورنر کے یہاں خاموش پیغام بھیجا کہ وہ ملک کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنے لڑکے ہرقل (herakl) کو اس جہم پر روانہ کیا۔ ہرقل سمندر کے راستہ سے فوج لے کر افریقہ سے روانہ ہوا اور یہاں ساری کارروائی اس قدر رازدارانہی کے ساتھ انجام پائی کہ فوکاس کو اس وقت تک اس کی خبر نہیں ہوئی جب تک اس نے اپنے محل سے سمندر میں آتے ہوئے جہازوں کے نشانات نہیں دیکھ لیے۔ ہرقل معمولی لڑائی کے بعد دار السلطنت پر قابض ہو گیا۔ اور فوکاس قتل کر دیا گیا۔ ہرقل نے فوکاس کو تو ختم کر دیا مگر وہ ایرانی سیلاب کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سلسلہ تک رومی دار السلطنت سے باہر اپنی شہنشاہی کا تمام شرقی اور جنوبی حصہ کھو چکے تھے، عراق، شام، فلسطین، مصر، ایشیائے کوچک، ہرجا، صیبری، علم کے بجائے درخش کا وہانی لہر ادا تھا۔ رومی سلطنت قسطنطنیہ کی چھادی وادی میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ محاصرہ کی وجہ سے تمام راستے بند تھے چنانچہ شہر میں قحط اور وبا پائی، امراض نے پھیل کر مزید مصیبت پیدا کر دی۔ رومی سلطنت کے عظیم شہر و صنعت کا صورت بنایا ہی نہ گیا تھا اور وہ بھی تنگ ہو رہا تھا۔ خود قسطنطنیہ کے اندر دشمنی کے گھس آنے کا خوف تمام آدمیوں میں پھیل چکا تھا کہ تمام کاروبار بند تھے۔ وہ چلک مقامات جہاں رات دن چل پھل رہتی تھی، اب خسان پڑی ہوئی تھیں۔

آتش پرست حکومت نے رومی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد کجیت کو مٹانے کے لیے شدید ترین نظام شروع کیے مذہبی شاعر کی توہین کی گئی۔ مگر جاگم سار کو دے گئے تو یہاں تک لاکھ

عیسائیوں کو بے گناہ قتل کر دیا گیا، ہر جگہ آتش کہہ سکتے تھے کہ یہ عیسائیوں کے بچائے ہوئے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو روک دیا گیا۔ مقدس صلیب کی اصل لکڑی جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر مسیح نے جان دی تھی، وہ چھین کر وائس پہنچا دی گئی۔

مورخ گین کے الفاظ میں "اگر خسرو کے مقاصد افسانہ نیک اور درست ہوتے تو وہ باہمی فوکاس کے خاتمہ کے بعد رومیوں سے اپنے ٹھکانے کو ختم کر دیتا اور افریقی فاتح کا اپنے بہترین ساتھی کی حیثیت سے استقبال کرتا جس نے نہایت خوبی کے ساتھ اس کے عین مابین کا انتقام لے لیا تھا۔ مگر جنگ کو جاری رکھ کر اس نے اپنے اصل کردار کو نمایاں کر دیا۔" (صفحہ ۴۸)

اس وقت ایرانی شہنشاہیت اور رومی سلطنت میں کیا فرق پیدا ہو چکا تھا اور ایرانی فاتح اپنے کو کتنا بڑا سمجھنے لگا تھا اس کا اندازہ خسرو پر دیز کے اس خط سے ہوتا ہے جو اس کی جیت لکھنے سے ہر قتل کو لکھا تھا:

"سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کینہ اور بے شعور بندے ہر قتل کے نام 'تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے خدا پر بخود ہے، کیوں نہ تیرے خدا نے یروشلیم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟"

ان حالات نے قیصر روم کو بالکل مایوس کر دیا اور اس نے طے کر لیا کہ اب وہ قسطنطنیہ چھوڑ کر بحری راستہ سے اپنی جنوبی افریقہ کی ساحلی قیام گاہ میں چلا جائے جو قرطاجہ (CARTHAGE) اور جوڈیونس میں واقع تھی۔ اب اس کے سامنے ملک کو بچانے کے بجائے اپنی ذات کو بچانے کا مسئلہ تھا۔ شاہی کشتیاں محل کے خزانوں سے لادی جا چکی تھیں، مگر عین وقت پر رومی کلیسا کے بڑے پادری نے اس کو مذہب کا واسطہ دے کر دیکھنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ اس کو سینٹ صوفیا کی قربان گاہ پر لے گیا اور اس کو آمادہ کیا کہ وہاں وہ اس بات کا عہد کرے کہ وہ اپنی اس رعایا کے ساتھ جیسے گایا مرے گا جس کے ساتھ خدا نے اس کو وابستہ کیا ہے۔ (صفحہ ۵۰) اسی دوران میں ایرانی جنرل سین (SIN) نے تجویز کیا کہ ہر قتل ایک صلح کا فائدہ شہنشاہ ایران کی خدمت میں روانہ کرے۔ اس کو ہر قتل اور اس کے شیروں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ مگر جب شہنشاہ ایران خسرو پر دیز کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے کہا:

میں دوسری حکمران سے اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک وہ اپنے جیسی خدا کو
چھوڑ کر ہمارے سورج دیوتا کی پرستش نہ کرے۔" (صفحہ ۱۷۷)

تاہم چھ سالہ لڑائی نے بالآخر ایرانی حکمران کوائل کیا کہ وہ فی الحال کچھ شرائط پر صلح کر لے۔ اس
نے شرائط پیش کی۔ "ایک ہزار ٹانٹ سونا، ایک ہزار ٹانٹ چاندی، ایک ہزار دریشی
تھان، ایک ہزار گھوڑے، ایک ہزار کنواری لڑکیاں۔ مگر ان شرائط کو بجا طوطہ پر شرناک شرائط
(TANOMINIOUS TERMS) کہتا ہے۔ ہرقل یقیناً ان شرائط کو قبول کر لیستہا۔ مگر جتنی کم
مدت میں اور جس چھوٹے سے لٹے ہوئے علاقہ سے اس کو ان قیمتی شرائط کی تکمیل کرنی تھی، اس کے
مقابلے میں اس کے لیے زیادہ قابل ترنج بات یہ تھی کہ وہ انھیں ذرا لے کر دشمن کے خلاف آخری حملہ
کی تیاری کے لیے استعمال کرے۔

ایک طرف یہ واقعات ہو رہے تھے، دوسری طرف ایران و روم کے درمیان عرب کے
مرکزی مقام "کہ" میں ان واقعات نے ایک اور کش مکش پیدا کر دی تھی۔ ایرانی سورج دیوتا
کو مانستے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے اور رومی وحی و رسالت کے ماننے والے تھے۔ اس لیے
نفسیاتی طور پر اس جنگ میں مسلمانوں کی ہمدردیاں رومی عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور مشرکین مظاہر
پرست ہونے کی وجہ سے عیسائیوں سے اپنا مذہبی رشتہ جوڑتے تھے۔ اس طرح روم و ایران کی
کش مکش اس کش مکش کا ایک خارجی نشان بن گئی جو کہہ میں اہل اسلام اور کفار و مشرکین کے
درمیان جاری تھی، دونوں گروہ سرحد پار کی اس جنگ کے انجام کو خود اپنی باہمی کش مکش کے
انجام کی ایک علامت سمجھنے لگے۔ چنانچہ سلاطین میں جب ایرانیوں کا غلبہ نمایاں ہو گیا اور رومیوں
کے تمام مشرقی علاقے ایرانیوں کے قبضہ میں چلے گئے اور اس کی خبریں کہہ پونچیں تو اسلام کے مخالفین
نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ دیکھو ہمارے بھائی تمہارے جیسا مذہب
رکھنے والوں پر غالب آگئے ہیں۔ اس طرح اپنے ملک میں بھی ہم تم کو اور تمہارے دین کو مٹا کر

رکھ دیں گے۔ کہہ کے مسلمان جس بے بسی اور کمزوری کی حالت میں تھے، اس میں یہ الفاظ ان کے لیے زخم پر زخم کا کام کرتے تھے۔ عین اس حالت میں پیغمبر خدا کی زبان پر یہ الفاظ جاری کیے گئے:

غلبت الروم فی ارضهم من رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں مگر غنمنا
بعد غلبتم یسعیون فی جمع سینت ہونے کے بعد چند سال میں پھر وہ غالب کہا میں گئے
لله الامر من قبل ومن بعد دیومئذین پہلے اور پچھے سب اختیار خدا کے ہاتھ میں ہوا اس
انصرون ۱۰ ۱۱ یصبر للہ فیصر من شا دن سلاطین خدا کی روحہ خوش ہوں گے وہ سب کی چاہتا
وهو العزيز الحكيم وعد الله (میتاں) ہو کر دکھاتا ہوں وہ غالب اور مہربان ہو خدا کا وعدہ
اللہ وعد ۱۲ روم ۱۰۱: ۱۰۲ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اس وقت جبکہ یہ پیشین گوئی کی گئی۔ لیکن کھتا ہے "کوئی بھی پیشین گوئی خیر اتنی بعید از وقوع نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہر قتل کے ابتدائی بارہ سال رومی سلطنت کے خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔" (صفحہ ۷۲) مگر ظاہر ہو کہ یہ پیشین گوئی ایک ایسی ذات کی طرف سے کی گئی تھی جو تمام ذرائع و وسائل پر تہنا قدرت رکھتا ہے اور انہا نوں کے دل جس کی ٹٹھی میں ہیں۔ چنانچہ ادھر خدا کے فرشتے نے ایک امی کی زبان سے یہ خبر دی اور ادھر ہر قتل، قیصر روم میں ایک انقلاب آنا شروع ہو گیا۔ لیکن لکھتا ہے کہ:

"تاریخ کے نمایاں کرداروں میں سے ایک غیر معمولی کردار وہ ہے جو ہر قتل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اپنے لیے دو حکومت کے ابتدائی اور آخری سالوں میں یہ شہنشاہ سستی، عباسی اور اوہام کا بندہ دکھائی دیتا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنی رعایا کی مصیبتوں کا ایک بے حس اور نامرتشاغائی ہو۔ مگر صبح اور شام کا پے رونق کمر دوپہر کے سورج سے کچھ دیر کے لیے چھٹ جاتا ہو۔ یہی حال ہر قتل کا ہوا۔ عمل کا آرکے ڈیش (ARCABIUS) یا ایک میدان جنگ کا سیر (CAESAR) بن گیا۔ اور روم

لے آ کر کے ڈیش (۲۰۸-۳۰۸) رومی سلطنت کا ایک باہر اور ۳۹۵ء میں تخت نشین ہوا۔

لے جو تیس ہزار (۴۷۲-۵۰۶) عظیم رومی فوجی اور سیاست دان۔

کی عزت چہ جرات خندانہ ہوں کے ذریعہ دوبارہ حاصل کر لی گئی۔ یہ رومی مورخین کا فرض تھا کہ وہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے اور اس کی اس خواب اور بیداری کے وجوہ بیان کرتے۔ اتنے دنوں بعد اب ہم بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی اہباب نہیں تھے بلکہ یہ زیادہ تر اس کے شخصی جذبے کا نتیجہ تھا، اسی کے تحت اس نے اپنی تمام دلچسپیاں ختم کر دیں۔ حتیٰ کہ اپنی بھانجی (MARTINA) کو بھی چھوڑ دیا جس سے اس کو اس قدر غلط تھا کہ حرم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی ۵

GIBBON, Vol. V, pp. 76-77

وہی ہرقل جس کی بہت پست ہو چکی تھی اور جس کا داغ اس سے پہلے کچھ کام نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے ایک نہایت کامیاب منصوبہ بنایا۔ قسطنطین میں بڑے عزم و اہنگ کے ساتھ جنگ تیار کیا شروع ہو گئیں۔ تاہم اس وقت صورت حال ایسی تھی کہ قسطنطین میں جب ہرقل اپنی فوجیں لے کر قسطنطین سے روانہ ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ دنیا رومن امپائر کا آخری لشکر دیکھ رہی ہو جسے ہرقل جانتا تھا کہ ایرانی حکومت سمندری طاقت میں کمزور ہے۔ اس نے اپنے سمندر بڑے کو پشت سے حملہ کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنی فوجیں بحر اسود کے راستے سے گزرا کہ آرمینیا میں انار دیں اور وہاں سین اس مقام پر ایرانیوں کے اوپر ایک بھرپور حملہ کیا جہاں سکندر اعظم نے اس وقت کی ایرانی سلطنت کو شکست دی تھی جب اس نے شام سے مصر تک اپنا شہور مارچ کیا تھا۔ ایرانی اس غیر متوقع حملہ سے گھبرا گئے اور ان کے قدم اکھڑ گئے مگر ابھی وہ دیشائے کوچک میں زبردست فوج رکھتے تھے۔ وہ دوبارہ اس فوج سے حملہ کرتے اگر ہرقل نے اس کے بعد شمال کی جانب سمندر سے اسی قسم کی دوسری غیر متوقع چڑھائی نہ کی ہوتی۔ پھر وہ سمندر کے راستے سے قسطنطین واپس آیا۔ آوار یوں (AVARS) سے ایک معاہدہ کیا اور ان کی مدد سے ایرانیوں کو ان کے دار السلطنت کے گرد وک دیا۔ ان دونوں کے بعد اس نے مزید تینا تیس جاوی کیں۔ ۶۲۳ء میں اور ۶۲۴ء میں۔ یہ ہیں بحر اسود کے جنوبی ساحل سے حملہ آور ہو کر ایرانی قلمرو میں گھسے اور میو پوٹامیا تک پہنچ گئیں۔ اس کے

بعد ایرانی مہارحیت کا زور ٹوٹ گیا اور تمام رومی علاقے ایرانی فوجوں سے خالی ہو گئے۔ اب ہر قتل خود ایرانی شہنشاہیت کے قلب پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ تاہم آخری فیصلہ کن جنگ و جملہ کے کنارے مینو کے مقام پر دو ستمبر ۱۲۵۳ء میں ہوئی۔

اب خسرو کی ہمت چھوٹ گئی تھی وہ اپنے محبوب محل "دشکرو" سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا مگر اسی دوران میں خود اس کے محل کے اندر اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اس کے لڑنے کے نتیجہ میں اس کو گرفتار کر کے ملک ترخانے میں بند کر دیا جہاں وہ پانچویں دن نیکی کی حالت میں مر گیا۔ اس کے اٹھارہ لڑکوں کو اس کی آنکھ کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ مگر اس کو لڑکا بھی صرف آٹھ مہینے تخت پر رہ سکا۔ اس کے بعد دو ستمبر شہزادے نے اس کو قتل کر کے تاج پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح شاہی خاندان کے اندر آپس میں تلواریں چلنا شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ چار سال میں نو بادشاہ بدلتے گئے ان حالات میں ظاہر ہے کہ از سر نو رویہ کوہ کا مقابلہ کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا آخر ہندوؤں کے بیٹے قباد ثانی نے رومی مقبوضات سے دست بردار ہو کر صلح کر لی۔ مقدس صلیب کی اصل لکڑی واپس کر دی گئی۔ اور راج ۱۲۵۳ء میں فاتح ہرقل اس شان سے قسطنطنیہ واپس آیا کہ اس کے رتھ کو چار ہاتھی کھینچ رہے تھے اور بے شمار لوگ دارالسلطنت کے باہر لیمپوں اور زیون کی شاخوں کو لیے ہوئے اپنے ہیروں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ (صفحہ ۹۲)

اس طرح قرآن نے رومیوں کے دوبارہ غلبہ کے متعلق جو پیشین گوئی کی تھی، وہ ٹھیک اپنے وقت پر دس سال کے اندر مکمل طور پر پوری ہو گئی۔

لے گئیں نے اس پیشین گوئی پر حیرت کا اظہار کیا ہے مگر اسی کے ساتھ اس کی اہمیت گھٹانے کے لیے اس نے بالکل غلط طور پر اس کو خسرو کے نام آپ کے دعوت نامے کے ساتھ جوڑ دیا اور لکھا ہوا "ایرانی شہنشاہ نے جب اپنی فتح مکمل کر لی تو اس کو کہہ کے ایک گناہم شہری کا خلا جس میں اس کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ محمد کو خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے تسلیم کرے۔ اس نے دعوت کو مستطرد کر دیا اور خط کو چاک کر دیا۔ رسول ربانی کو جب خبر ملی تو انھوں نے کہا۔ خدا اسی طرح خسرو کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہانی مائے اہل سفید۔"

دہتر ماہ صوفہ ۳۷ آگے، اس کی طاقت کو برباد کر دے گا۔ بشرق کی دو عظیم سلطنتوں کے عین کنارے بیٹھے ہوئے محض ان دونوں حکومتوں کی باہمی تباہی سے ابرو سی مانند خوش ہوتے رہے اور ایرانی فتوحات کے عین وسط میں انھوں نے پریشین گوئی کرنے کی جرأت کی کہ چند سال کے بعد فتح دوبارہ روسوں کے جھنڈے کی طرف لوٹ آئے گی۔ اس وقت جب کہ پریشین گوئی کی گئی، کوئی بھی پیشین گوئی خبر اتنی بعید از وقوع نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کے ابتدائی بارہ سال رومی شہنشاہیت کے غارتہ کا اعلان کر رہے تھے :-

GIBBON, Vol. - V, PP. 73-74

مگر اسلامی تاریخ کا ہر مورخ جانتا ہے کہ اس پیشین گوئی کا خسر و کے نام دعوت نامے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ شہنشاہ ایران کے ہم اسلام کا دعوت نامہ ہجرت کے ساتویں سال صلح حدیبیہ کے بعد بھیجا گیا ہے جو سن مبہوی کے لحاظ سے ۶۱۰ء ہوتا ہے جبکہ پیشین گوئی ہجرت سے پہلے مسیح میں ۶۱۰ء میں نازل ہوئی تھی۔ اس طرح دونوں واقعات کے درمیان تقریباً بارہ سال کا فاصلہ ہو۔

شریعت میں شہادت پسندی کی وجہ سے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو حرام نہیں کی گئی تھی، سوال ہو دیکھو کہ یہ کی اور اس کے اس سوال کی وجہ سے اس کی حرمت کا حکم آگیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز حرام و ناجائز اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی حرمت کا حکم آجائے۔

علامہ ازیں اگر شرعی احکام کا دار و مدار صرف حکمت و مصلحت اور عقل و قیاس پر ہوتا تو اس مسافر کے لیے جسے سفر میں راحت کے سامان میر ہوں سفر کی جیسے روزہ تفسا کرنے کی اجازت نہ ہوتی اور اس کے برعکس جس مہتمم کو اپنے خاص حالات کی وجہ سے روزہ رکھنا باعث رحمت ہوتا اس کو روزہ تفسا کرنے کی اجازت دیدی جاتی۔

علیٰ ہذا حدیث و سنت سے یہ بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم صحیح مذاہر قابل اعتماد ذریعہ سے پہنچ جائے تو اس کی حکمت و مصلحت خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی تعمیل واجب ہوگی اور یہ اس لیے کہ انسانوں میں بہت بڑی تعدد و ایسوں کی ہے جو احکام شرعی کے حکم و مصالح کا خود اور انہیں کو سکے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو اس دولت سے نوازا ہے ان کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ ہر حکم کی حکمت و مصلحت کا لازمی طور پر ادراک کر سکیں۔ بہر حال جہاں تک وجوب عمل کا تعلق ہے وہ حکمت و مصلحت کے معلوم ہونے پر موقوف نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حکم کا ثابت ہو جانا ہی اس کو واجب العمل کر دیتا، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کے رسول کا ارشاد اپنی عقل سے زیادہ اعتماد کا مستحق ہے۔

اور یہ علم اسرا و شریعت چونکہ بہت ہی دقیق و عینیق ہے اس لیے صرف وہی لوگ اس کے حامل ہو سکتے ہیں اور اس کے بارے میں غور و خوض کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص صلاحیت عطا فرمائی ہو اور ان کے اندر وہ شرائط موجود ہوں جو اس موضوع پر غور کرنے کے لیے ضروری ہیں بالکل اس طرح جس طرح کہ کتاب اللہ کی تفسیر کا حق صرف ان ہی لوگوں کو ہے جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں اور ان شرائط کے جامع ہوں جو تفسیر قرآن کے لیے ضروری ہیں۔

بہر حال احکام شریعت کے اسرا و حکم کے بارے میں محض عقل اور رائے کی بنیاد پر غور و فکر جائز نہیں ہو بلکہ احادیث و آثار سے وسیع واقفیت اور ان کی روشنی میں مقاصد شریعت کے پائے

میں بصیرت ہونا بھی ضروری ہو۔

اور ہمارے اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ بندوں کو شرعی احکام کا جو جامعہ و کثرت کیا جاتا ہو اس کی مثال بالکل ایسی ہو جیسے کہ کسی آقا کے غلاموں میں کوئی بیماری پھیل گئی ہو اس نے اپنی عنایت و شفقت سے ان کے علاج معالجہ اور دیکھ بھال کے لیے اپنے مخصوص معتبرین میں سے کسی کو خاص ہدایات کے ساتھ مقرر کر دیا ہو اب اگر وہ بیمار غلام اس نگران اور معالج کی بات مانیں اور دوا علاج اور دوا کے بارے میں اس کی ہدایات کی پیروی کریں تو یہ دراصل اس آقا کی فرمانبرداری ہوگی اور وہ بیماری سے شفا پائیں گے اور آقا کی رضا مندی کے بھی مستحق ہوں گے اور اگر اس کے برعکس وہ اپنے اس معالج اور نگران کی ہدایات کو نہیں اور جان بوجھ کر خلاف ورزی کریں تو یہ ان کی طرف سے براہ راست اپنے آقا کی نافرمانی اور اس کی عنایات کی نافرمانی و ناشکری ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس کی سزا کے مستحق ہوں گے اور شفا سے محروم رہیں گے اپنے برے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بہر حال شریعت ہرگز ایسے احکام و قیود کا مجموعہ نہیں ہے جن میں حکمتوں اور مصلحتوں کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ انسانوں کے روحانی تقدیر و تربیت کا مکمل نظام اور عقل سلیم کے بالکل مطابق نسخہ شفا اور طب روحانی ہے۔

ایک حدیث بھی ہو کہ فرشتوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی مثال بیان کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ان کی مثال بالکل ایسی ہو جیسے کسی شخص نے ایک وسیع محل بنوایا اور اس میں وسیع دسترخوان لگوا یا اور ایک داعی کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کہ وہ گھر میں آئیں اور لذت و نفع بخش کھانے کھائیں پس جو لوگ اس داعی کی بات مان کر آجائیں گے وہ دسترخوان کے لذیذ و نفیس کھانوں اور الاوان نعمت سے متمتع ہوں گے اور جو اس کی بات پر کان نہیں دھریں گے وہ محروم رہیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس دین و شریعت کی مثال حمیرا اور لکڑی کی طرف سے ہے کہ اگر آج ہوں کسی قوم کے اس دروند آدمی کی سی ہے جس نے دشمن لشکر کو دور سے دیکھا کہ وہ قوم پر حملہ کی نیت سے بڑھا آ رہا ہے وہ دوڑ کر اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے دشمن لشکر کو اپنی آنکھوں سے آگے دیکھا ہے اور میں اس سے خبردار کرنے کے لیے "انظر الیہم العریط" میں کہ آیا ہوں بہذا

نوراً اپنے بچاؤ کی فکر کرو اور کسی محفوظ جگہ جا کر پناہ لے لو پس قوم کے ایک حصہ نے اس کی بات مانی اور وہ مدت کے شروع ہی میں وہاں سے چل دیے اور اس طرح دشمن لشکر کی تباہ کاریوں سے بچ گئے لیکن دوسرے گروہ نے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور کوئی توجہ نہیں دی بے پروائی سے یہی مقام پر رہے جب پر دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا تب یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی دشمن لشکر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

ایک اور حدیث میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے حالات و مصائب کے بارہ میں جو بدکاریوں کے نتیجے میں قوموں پر آتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ یہ تمہارے اعمال بد کے نتائج ہیں اور تمہاری بونی ہوئی کھیتی ہے جس کو تم کاٹ رہے ہو۔

ان احادیث میں صاف اشارہ ہو کہ شریعت صرف قیود و احکام کا کوئی ایسا مجموعہ نہیں جو جس میں مصلحتوں اور مضرتوں کا کوئی لحاظ نہ ہو بلکہ اعمال کے خواص و اثرات اور مضار و مفاسد کی بنا پر ان کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں۔

یہاں تک کے بارے میں بیان سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہو کہ نہ تو یہ نظر صحیح ہے کہ ثواب عذاب میں اعمال کی اچھائی، برائی کا کوئی دخل اور اثر ہی نہیں اور نہ یہ نظریہ صحیح ہو کہ عذاب و ثواب کا تمام تر تعلق عمل کے حسن و قبح ہی سے ہے اور علم شریعت کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسی طبیب و دواؤں کی خاصیت بنانا ہے تو اس کے بتانے کو دواؤں کے اثر میں کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ان دونوں نظریوں کے بین بین ہے یعنی عذاب و ثواب اور کسی چیز کے واجب یا حرام ہونے کا تعلق اصلاً و حکم شرعی کے ذیل سے ہے اس کے بغیر نہ کوئی عمل واجب ہوتا ہو نہ حرام نہ موجب عذاب نہ باعث ثواب، لیکن اس عذاب و ثواب اور وجوب و حرمت میں خود اس عمل کی اچھائی، برائی، مفادات اور مفاسد اور خواص و اثرات کا بھی ایک درجہ میں دخل اور اثر ہوتا ہو۔

ہماری اس تحقیق سے یہ عقیدہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ مالیت میں یعنی اس زانہ میں جبکہ نبوت کی روشنی اور کسی نبی کی مستند تعلیم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہو گناہ والے اعمال لوگ کرتے ہیں ان کی بنا پر وہ سواغذہ کے مستحق ہوں گے۔ اور بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہو کہ اسی سے سواغذہ نہ ہوگا اور ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو ہماری اس تحقیق کی روشنی میں

ان دونوں باتوں کی تطبیق آسان ہو جاتی ہے اور کہا جاسکتا ہو کہ ایک جہت سے معنی اعمال کی ذاتی تباہی کی جہت سے وہ لوگ قابلِ مواخذہ ہیں اور دوسری جہت سے معنی حکم شرعی کے نہ پہنچنے کی جہت سے وہ معافی اور درگزر کے مستحق ہیں۔

احکام شرعی اور حکم مصالح کے تعلق کے بارے میں ایک رائے بعض حضرات کی یہ ہو کہ یہ بات تو بجائے خود صحیح ہو کہ احکام شریعت حکم و مصالح پر مبنی ہیں اور ان میں بڑے اسرار ہیں اور اعمال کی جزا و سزا کا تعلق دراصل انسان کی نیت اور اس قلبی داعیہ سے ہے جو عمل کا محرک ہو تا ہو اور اس کی وجہ سے نفس انسانی میں صلاح یا فساد آتا ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے جس میں آپ نے انسان کے قلب کو اس کے صلاح اور فساد کا مرکز اور سرچشمہ بتایا ہو لیکن اسی کے ساتھ ان حضرات کا خیال ہو کہ احکام شریعت کے ان حکم و مصالح اور اسرار کو بطور فن کے مدون کرنا اور اس کے اصول و فروع کو مرتب کر کے پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ فن اس قدر عمیق اور دقیق ہو کہ تحریر و بیان کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور از روئے شریعت بھی اس کی گنجائش نہیں ہو جس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ان سلف صالحین نے جنہوں نے راز و نبوت کا قرب پایا تھا اور اس لیے ان کا علم زیادہ چمکتا اور زیادہ قابلِ اعتماد تھا اس فن کی تدوین کا بھی ارادہ ہی نہیں کیا، اگر وہ اس کو جائز اور ممکن سمجھتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اس کام کو ہاتھ نہ لگاتے ان کا یہ متفقہ طرز عمل ایک طرح سے ان کا اجماعی فیصلہ ہو کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہو۔

اسی طرح سے بعض حضرات کا ایک خیال یہ بھی ہو کہ اس فن کی تدوین عبث اور فضول ہے کیونکہ شریعت کے احکام پر عمل ان کے اثرات اور حکم و مصالح کی معرفت پر موقوف نہیں بلکہ عمل کا تعلق صرف معرفت حکم سے ہو اس لیے اسرار و حکم پر غور کرنا اور اس کو ایک فن کے طور پر مدون کرنا ایک فضول اور لاعمل درجہ کا ہے۔

شاہ صاحب یعنی علی حلقوں کے یہ خیالات نقل فرانے کے بعد ان کے باب سے منفراتے ہیں کہ یہ عقول و خیالات بھی غلط ہیں اور ان کی بنیاد بھی اسر غلط نفسی پر ہو۔

کسی موضوع کے حقیقی و عمیق ہونے سے یہ بالکل نہیں لازم آتا کہ اس پر غور و خوض ضروری ہو بلکہ یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ عامۃ الناس اور اوساط الناس تو ایسے موضوعات پر غور و فکر کرنے سے قاصر

ہیں لیکن وہ خواہیں اور باب فکر و بصیرت چکو شرعاً ہی ایسے کاموں کی خاص اہلیت بخشی ہو ان کے ذہن و فکر کا تو خاص میدان ایسے ہی موضوعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسائل جو علم و کلام کا خاص موضوع ہیں اکتے عمیق اور دقیق ہیں لیکن اللہ نے اپنے بہت سے جہدوں کے لیے ان کو بھی آسان کر دیا ہو اس کے علاوہ اور بہت سے اوقی علوم و فنون ہیں جو باوی النظر ہیں لوگوں کو بہت ہی مشکل معلوم ہوتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہو کہ یہ انسانی ذہن و فکر کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتے لیکن جب صحیح راستہ سے ان میں گھسا جائے اور اللہ کی بخشی ہوئی علم و بصیرت کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور پہلے اس کے باوی اور مقدمات پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کی مدد و توفیق سے ان کے اصول و فروغ ذہن کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور ان پر ماہرانہ کلام کیا جاسکتا ہو اور یہی وہ سبب ہے کہ انہیں فی العلم کا فضل و امتیاز دوسروں کے مقابلہ میں ظاہر ہوتا ہو۔

دہیہ بات کہ سلف صالحین نے شریعت کے اسرار و حکم کو بطور فن کے مدون کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہو کہ انہوں نے اس کو بھار نہیں سمجھایا اپنے علم و فکر کی دسترس سے باہر سمجھا۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضع اور بنیادی اشارات فرمائے ہیں اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین خاص کر حضرت عمر اور حضرت علی اور دوسرے خواص اصحاب مثلاً حضرت زید بن ثابتؓ ابن عباسؓ ام المومنین عائشہ صدیقہؓ رضی اللہ عنہم نے بھی احکام شریعت کے حکم و اسرار و محاسن پر کلام کیا ہو اور پھر ائمہ مجتہدین اور ہر دور کے علمائے تحقیقین کا طریقہ یہی رہا ہو تو اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہو کہ اس موضوع پر کلام کرنا جواز یا امکان کے دائرہ سے باہر کی چیز ہو۔ زمانہ سلف میں اس کو بطور فن کے مدون نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ حالات اور دواعی پیدا نہیں ہوئے تھے جن کی وجہ سے اس فن کی تدوین ضروری ہوئی اور یہ ان تمام دینی علوم و فنون کا حال ہو جن کی تدوین کی ضرورت زمانہ مابعد میں پیدا ہوئی۔

دہا یہ خیال کہ اس فن کو مدون کرنا اس لیے عبث اور بے سود ہو کہ شریعت کے احکام پر عمل اسرار و حکم کی معرفت ہو تو قوت نہیں ہو بلکہ صرف حکم کے چلنے سے عمل واجب ہو جاتا ہو۔ تو یہ خیال

بھی سرسبز قطع ہے۔ اسرار و حکم کو اگرچہ جو بعل میں داخل نہیں ہو لیکن ان کی معرفت سے دوسرے بہت بڑے فوائد ابنت ہیں جن میں سے ایک یہ جو کہ شریعت کے اسرار و حکم معلوم ہونے کے بعد پورے نظام شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ابران مجزہ بن جاتا ہے جس طرح قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے علوم و معارف سے واقفیت کے بعد ایک صحیح الفہم آدمی کو اس کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہرگز بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہوا اور اس کے لانے والے حضرت محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں اسی طرح احکام شریعت کے اسرار و حکم سامنے آ جانے کے بعد ہر صاحب فہم اس یقین کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ شریعت کسی انسانی دماغ کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کو پیش کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں پھر جس طرح ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی مجرا از حیثیت کو خود نہیں سمجھ سکتے اس کی ضرورت ہو کہ اس کے وجود و اعجاز ان کو بتائے جائیں اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو بطور خود احکام و شریعت کے اسرار و حکم کا ادراک نہیں کر سکتے ضرورت ہو کہ ان کے سامنے اسرار و حکم واضح کر کے رکھے جائیں۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ اسرار و حکم کے مدون کرنے کا یہ ہے کہ ان کی معرفت سے شریعت کے بارے میں وہ اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے جو ایمان سے اوپر کے درجہ کی چیز ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم نے اس حقیقت پر ایمان کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور کہے گا 'اس بارہ میں' اطمینان قلبی حاصل کرنے پر ان کے لیے درخواست کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی اس قدرت کا ایک دفعہ شاہدہ کرا دے اور میں آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ (ولکن لطمین قلبی) بہر حال شریعت کے اسرار و حکم کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایمان کے بعد اطمینان قلبی حاصل ہونے کا خاص ذریعہ ہے۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مقام احسان کا طالب اور راہ سلوک کا سالک جب طاعات و عبادات میں سرگرم ہو جاتا ہے تو اگر وہ ان عبادات کے حکم و اسرار و ادراک کی ارواح و افوار سے واقف ہو تو اس کا تصور آثار و نتائج کے لحاظ سے دوسروں کے بہت سے زیادہ جوتلے ہے 'اسی لیے اہم عزائی نے سلوک سے متعلق اپنی تصانیف میں عبادات کے اسرار و حکم بتانے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے فروعی مسئلوں میں فقہاء کے درمیان اختلاف اس بنیاد پر

ہوتا ہے کہ ایک کے نزدیک حکم کی علت ایک چیز ہوتی ہے اور دوسرے کے نزدیک دوسری چیز۔ اسرار و حکم کی روشنی میں ایسے اختلافات کے سواغیر صحیح اور غلط کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض فقہائے جن احادیث کو خلاف قیاس سمجھ کر ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا ہے اسرار و حکم سامنے آجائے اسے ان کی غلطی کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔

پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اسلام کے نام لیا بعض فرقوں نے جو سلف صالحین اور اہل حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں بہت سے اسلامی احکام و مسائل کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے میں کہ وہ عقل سلیم کے خلاف ہیں اور اس لیے قابل تسلیم نہیں ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ مذہب تبرج کا ذکر حدیثی روایات میں آتا ہے عقل اور جس اس کو غلط قرار دیتی ہے اسی طرح حجاب، صراط، میزان، وغیرہ کے بارے میں انہوں نے ایسا ہی باتیں کیں اور ایک گروہ نے دوسری طرح کے ٹھکانے شکوک و شبہات پیدا کیے، مثلاً کہا کہ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن کا روزہ تو فرض ہو اور اس کے دوسرے دن یعنی یکم شوال کا روزہ حرام ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے شکوک و شبہات اور لمباز اعتراضات کے اس طوفان کو شکست دینے کا بہترین ذریعہ خاص کر ہمارے اس زمانے میں یہ ہے کہ احکام شریعت اور احادیث نبوی کے اسرار و حکم پر کلام کیا جائے اور ان کا مطابق عقل و فطرت اور انانیت کے لیے نفع مند ہونا ثابت کر کے دکھایا جائے۔

یہ چند اشارے جو فن اسرار و حکم کی تدوین کے فوائد و منافع کے بارے میں یہاں کئے گئے ہیں ان ہی کو سامنے رکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ خیال کرنا کہ یہ کام عبث اور بے سود ہے کتنی غلط اور کیسی سادہ لوحی کی بات ہے۔

انگریزی سے ترجمہ

احمد الدین خاں

کیمونسٹ اخلاقیات

(REV. DIMITRY KONSTANTINOW)

جدید کیمونسٹ اخلاقیات، جن کی ایک سویت انسان سے توقع کی جاتی ہے، ان پر گفتگو کرتے ہوئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے چند عام اصولوں کو سمجھ لیا جائے۔ یہ اصول اگرچہ نئے نہیں ہیں۔ مگر بحث کی وضاحت کے لیے ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

یہ کوئی معلوم ہے کہ کج کل کی مروجہ اخلاقیات، جو کہ عملی طور پر نوع انسانی کی اکثریت کے درمیان تسلیم شدہ ہیں، انسان کے مذہبی شعور کے اندر اپنی گہری جڑیں رکھتی ہیں۔ ان کی بنیاد دنیا کے مذہبی تصور کے روحانی اصولوں پر قائم ہے۔ اور وہ مذہبی عقیدہ کے ایک مخصوص نظام سے منطقی طور پر برآمد ہوتی ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر، مسیحی اخلاقیات کی تعمیر کتب مقدسہ کے ادب پر ہوئی ہے اور بطور واقعہ وہ حضرت مسیح کی تعلیمات کا عملی انطباق ہے۔ یہ گہرا انسانیت کے روحانی ارتقاء کے لیے ایک قسم کی بڑی چیز ہے۔ وہ اپنی بنیاد میں کامل طور پر روحانی ہے۔ اس روحانیت سے ملحدہ کر کے کبھی اخلاق کو بوری طرح سمجھا نہیں جاسکتا۔

مسیحی انسان جن قوانین کو سماجی زندگی میں جاری کرتا ہے، وہ انہیں مسیحی زندگی کے لیے مطلق اور ناقابل ترمیم سمجھتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ خاص رسمی اصولوں میں واجب الامتناع نہیں ہو، ایک ہی عمل مختلف اشخاص اور مختلف حالات کے درمیان مختلف طریقے میں عمل ہو سکتا ہے، مسیحی اخلاق کھن رسی نہیں ہے، بلکہ وہ گہرائی کے ساتھ حقیقی اور اعلیٰ انجمن بخش حد تک چمک دار بنیادوں پر قائم ہے، یہ تمام حوالہ ہیں جو مسیحی اخلاقیات کی قبولیت کا سبب بنے ہیں اور ان کو نہ صرف ان لوگوں نے قبول کیا ہے جو مسیح کو ماننے

ہیں۔ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان دوسرے لوگوں نے بھی طبعی کشش کے طور پر اسے قبول کیا ہے جو سرے سے کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہ واقعہ کہ سمیت کے بہت سے اخلاقی اصول دوسرے بڑے مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں، یہاں اس بیان سے نہیں ٹکراتا۔

زار کے روس میں جو کبھی احسناق موجود تھا وہ اکثر انقلاب سے متعلق واقعات اور پچاس سالہ کیونٹ ڈکٹیر شپ کے باوجود اب بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ رکھتا ہے، وہ تمام مذہبی لوگوں کا تسلیم شدہ ہے، اس کو بہت سے ایسے لوگ بھی غیر شعوری طور پر مانتے ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کے خلاف صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب اور چرچ کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔

یہ بالکل فطری ہے کہ مذہب اور مذہب سے متعلق تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ ہم اخلاقیات کے سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اس سلسلے میں کیونٹ ڈکٹیر شپ کو اس ضرورت کا سامنا تھا کہ وہ ایسے کیونٹ اخلاق کو وجود میں لائے جو کسی مذہبی بنیاد سے خالی ہو، اور جو تمام تر نئے اصولوں پر مبنی ہو، پھر مذہبی اخلاقیات کو نسخہ کرنا ہی اس کی واحد وجہ نہیں تھی، واقعہ یہ ہے کہ مذہبی اخلاقیات کو دھیرے دھیرے کمزور کرنے کے نتیجہ میں ایک ایسی نسل وجود میں آئی تھی جو خلاف مذہب پروگنڈا کے اثر کے تحت پورے معنی میں بے اخلاق (AMORAL) بنتی گئی تھی:

WITHOUT ANY ESTABLISHED OR WELL-FOUNDED

NORMS OF BEHAVIOUR.

درطریق زندگی کے بارے میں کسی بھی اصول سے عاری۔ (۲۲) اسی کا نتیجہ تھا جرائم، سرکاری املاک میں ناجائز تصرف، اغصاب، دنگنا، بددی، بدستی، وغیرہ میں اضافہ جس نے خود ڈکٹیر شپ کو تکلیف دہ حد تک متاثر کیا۔ اس طرح یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ ایک نیا کیونٹ مادی اخلاق پیدا کیا جائے جو ملک کی تمام آبادی کے لیے لازمی ہو۔

یہ سوال بار بار پیدا ہوا اور بار بار ملٹی ہو تا رہا، عالمیہ برسوں میں، بعد جنگ مذہبی داؤد گیر کے اضافے نے اس سوال کو اذ سر نہ اٹھایا۔ کیونٹ لیڈروں کا خیال ہے کہ وہ مذہب کے ساتھ اپنی آخری بے رحمانہ جنگ چھیڑ رہے ہیں۔ اس لیے وہ فوری طور پر ایک کیونٹ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو اس کا بدل بن سکے اور مذہبی ہمتا (Religious Survival) کی ایک

قسم مکمل طور پر ختم ہو جائے۔

دوسری حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک معروضی اور عالمی اخلاق (Objective and universal Ethic) کو مدراج دیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک محدود گروہی اخلاق پیدا کر رہی ہے جو کسی قسم کی عالمگیریت سے بالکل خالی ہے، آئیے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ کیرٹنٹ اخلاقیات کے بنیادی اصول کیا ہیں:

”کیونکہ ہم سب سمار کا اخلاقی مضابطہ ایک ایسے اصول سے حاصل ہوتا ہے جس کو ہم انتہائی جائز طور پر اپنی اخلاقیات کا سب سے بلند اصول کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہے — کیونکہ ہم مقصد کے لیے اپنے کو پوری طرح سپرد کرنا، سوشلٹ اور وطن اور دیگر سوشلٹ ملکوں سے محبت (۲۹-۳۰) اخلاقی مضابطہ کا پہلا اصول بتاتا ہے کہ کیونکہ ہم سمار کے اخلاقی نشانہ کا سب سے بڑا خیر (Highest of Good) کیا ہے اور وہ ان بنیادی تصور کے ساتھ اس کے سنن کو واضح کرتا ہے۔ کیونکہ ہم کیونکہ اور اس کے واسطے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی تمام سوویت آدمیوں کی سرگرمیوں کے لیے صحیح طور پر بلند ترین منزل ہے۔“ (۳۱)

اخلاقی مضابطہ کے تمام اصولوں کی بنیادیں لینن کا کیرٹنٹ اخلاق کا میار ہے۔
— یعنی کیونکہ ہم کیونکہ اور اس کی مضبوطی کے لیے جدوجہد — سوویت شہری کی تمام سرگرمیوں کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک اسی میار (Criterion) پر ہوگا۔ اخلاقی مضابطے کے تمام مطالبات اسی اعلیٰ مقصد کے تحت دیئے گئے۔“ (۱۵)

The Moral Code of the Builder of Communism

Moscow. 1964

ان مقدمات سے یہ نکلتا ہے کہ وہ تمام اقدامات جو کیونکہ ہم کیونکہ اور اس کا کام کے لیے کیے گئے ہیں وہ سب اخلاقی (Moral) ہیں اور یہ کہ جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ غیر اخلاقی یا بد اخلاقی ہے سمجھتے کے مطلق اخلاقی میار (Absolute Ethical Norms) کو اضافی اخلاقی میار (Relative Ethical Norms) سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ ڈائنٹ (Hattenlot) کے اصول کے مطابق ہے۔ اگر میں کسی کی بکری چرائوں تو یہ ٹھیک ہے، اگر میری بکری چرائی جائے تو یہ غلط ہے۔

۳۔ فرد کے اندر مطلوب اخلاقی اوصاف :-

- (الف) دیانت داری، سچائی، اخلاقی پاکیزگی، سماجی اور ذاتی زندگی میں سادگی اور تواضع۔
 (ب) خاندان میں ہر ایک کی یکساں تعظیم: بچوں کی تعلیم پر توجہ
 (ج) ایک مستحکم شادی جس کی بنیاد باہمی محبت اور روحانی اتحاد پر ہو۔
 (د) بے لوث فرائض، کامرہ لیبی، بددیانتی، خود غرضی اور استھصال کے خلاف سخت رویہ۔
 ۴۔ قوموں کے درمیان تعلق :-

(الف) سودیت روس کی تمام قوموں کے درمیان بھائی چارہ اور دوستی، قومی اور نسلی عداوت کو برداشت نہ کرنا۔

- (ب) کمیونزم، امن اور قوموں کی آزادی کے دشمنوں سے سخت عداوت۔
 (ج) تمام ملکوں اور قوموں کے مزدور عوام سے برادرانہ تعلق۔

(ایضاً صفحہ ۱۸-۱۹)

اس تقسیم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اس کی بنیاد کمیونزم سے وفاداری پر ہے، ایک باکلیہ سیاسی اصول نے مذہبی، فلسفیانہ اور اخلاقی تعاضلوں کی جگہ لے لی ہے، پہلے غنائی کے تحت جتنے نکتے ہیں وہ سب منطقی طور پر اسی بنیادی مقصد سے نکلتے ہیں جس میں سماجی اور اجتماعی پہلو پر زور دیا گیا ہے، دیانتدارانہ کام اور عمومی دیانتداری کا اصول کوئی نیا نہیں ہے، یہ قدیم اخلاقی مضابطہ سے لیا گیا ہے اور یہاں لا کر چڑھایا گیا ہے، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر شپ کے سیاسی مقاصد کے لیے ضروری ہے۔

اس اخلاقی مضابطہ کے دوسرے اور تیسرے حصہ میں جو اصول شامل ہیں وہ بھی نئے نہیں ہیں۔ وہ مذہبی اخلاقیات، خاص طور پر مسیحیت سے لیے گئے ہیں۔ صرف وہ عناصر لیے گئے ہیں جو کہ ڈکٹیٹر شپ کی نظر میں کمیونزم کی تعمیر میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اس اخلاقی ڈھانچہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کہیں سے کچھ مذہبی اخلاق اچانک لیے جائیں اور اس کو کیونٹ نظریہ کے ساتھ چڑھایا جائے۔

ایک شخص جو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ چند نکتے جو اوپر درج کیے گئے ہیں وہ اگر طرز پر ہیوتین کی وجہ سے حاصل کی جاسکتی ہیں :- کامرہ لیبی، بددیانتی، خود غرضی، استھصال۔ ایک شخص صاف طور پر اس ڈھانچہ

کی افادی خصوصیت کو دیکھ سکتا ہے، ان کا تعلق ان مالیہ مسائل سے ہے جن کا سامنا حکومت کو پیش آ رہا ہے۔ ایک ماہہ لوح شخص اس دفعہ سے متاثر ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کے درمیان ہمدردانہ تعلقات بتائے گئے ہیں۔ خاص طور پر اس اصول سے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا دوست، ساتھی اور بھائی ہے۔ مگر یہ بھولنا نہیں چاہئے کہ یہ محض ایک فطری اخلاقی ہے۔ اگر اس کے کچھ معنی ہیں تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کیونٹ بریسی نظم کو اختیار کر لیں۔ یہ اصول اُس وقت بالکل اُلٹا ہو جاتا ہے جب اسے ان لوگوں پر منطبق کرنا ہوجنہوں نے کیونٹ کو قبول نہیں کیا۔ یہاں وہ یوں ہو جائے گا۔ "ایک شخص دوسرے آدمی کا بدترین دشمن ہے جس کو وہ کسی بھی ممکن ذریعہ سے تباہ کر سکتا ہے۔"

اس قسم کا دھماچہ جو خاص افادی اصولوں پر بتایا گیا ہو اور کسی روحانی بنیاد سے خالی ہو، اس کی اجرائی خصوصیات کو نہایت آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس قسم کا اخلاقی ضابطہ رکھنے والا شخص سوال کر سکتا ہے۔ "..... میں کیوں اسی خاص طریقہ پر عمل کروں، کیوں نہ دوسرا طریقہ اختیار کروں؟" صرف ایک ہی جواب ممکن ہے:۔ اس لیے کہ اس طریقہ سے کیونٹ کے مقصد کو ترقی ہوتی ہے۔ ظاہر ہو کہ وجہ تمام لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

یہ بات خصوصیت سے قابلِ ملاحظہ ہے کہ اس ضابطہ اخلاق کو پیش کرنے والے خود بھی اکثر پہلوؤں سے اس کو صرف نظری طور پر مانتے ہیں۔ فی الواقع ان کی تمام عملی سرگرمیاں، ملک کے اندر اور باہر دونوں مکمل طور پر بالکل مختلف اصولوں پر قائم ہیں جس کا سب سے پہلا جز ہے بے کا باجھوش۔ (you lies)

حکومت کی نظر میں کیونٹ اخلاق اپنی منزل کو اسی وقت پاسکتا ہے جبکہ وہ عوام تک پہنچ جائے: "اخلاق ضابطہ کا مطالعہ محض اس کے فرائض کو رہنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ان کو مکمل طور پر منبہ کیا جانا چاہیے، شعوری طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے، ان کو شخصی اخلاقی عقیدہ بن جانا چاہیے۔ اسے لاکھوں انسانوں کی روزانہ زندگی اور ان کے طور طریقہ کا جز بن جانا چاہیے۔"

(انصاف۔ ۱۹)

منسلک کی پیچیدہ نوعیت اور ہر مخصوص موقع کے لیے، اصولی روش کے تعین کو ناممکن سمجھ کر نئے اخلاق کے موجدوں نے اس قسم کی کوشش ہی سے انکار کر دیا ہے، وہ اپنے مجبور و ناچار کو عمومی اخلاقی اصولوں کا

ایک مجموعہ قرار دیتے ہیں جس کے علی انطباق کا فیصلہ حالات (circumstances) کے مطابق
کے کیا ہونے لگے۔

نئے کیونٹ اخلاق کا ایک ضروری جزو یہ مسئلہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی تعلقات میں اتحاد (unity)
پیدا کی جائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بیسویں صدی کے نصف میں کسی بھی سماج کے لیے عظیم اہمیت رکھتا
ہے۔ کیونٹ نظریہ برائوں کے لیے سماجی زندگی کے تمام میدانوں میں جو ہم ترین اصول ہے، وہ ہے کیونٹ
کے تحت مطلق اجتماعیت (Absolute collectivism)۔ یہ تصور ہر قسم کے انفرادی حق کا پرلو
راست مخالف ہے۔ مضابطہ اخلاق میں اس مسئلہ کو نہایت غیر مشتبہ طور پر اس طرح حل کر دیا گیا ہے کہ یہ مطالبہ
کیا گیا ہے کہ کیونٹ سماج کا ہر فرد اپنے ذاتی مفاد کو شعوری طور پر سماجی مفاد کے تابع کرے، سماجی اصول کی
اولیت بظاہر فرد اور سماج کے درمیان اتحاد کی تاکید کے باوجود ہے، فرد کے مفادات کو بھی پشت ڈال دینا
گیا ہے۔ کیونکہ وہ کیونٹ کی تعمیر کے مقصد سے مطابقت نہیں رکھتے۔

”سماجی ذمہ داری کا اگر احساس، سماجی مفاد کو نقصان پہنچانے والوں سے سخت اخلاقیات۔

یہ خیال تادم میں باطل پلا اخلاقی فکر ہے جو سوویت انسان کو تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے

ذاتی مفاد کو شعوری طور پر سماجی مفاد کے تابع کرے۔“ (۲۹)

سماجی ذمہ داری کی اولیت کے مسئلے میں ایک اور سوال اٹھتا ہے جو بلاشبہ نئے اخلاق کے موجدوں کے
لیے بے حد اہم ہے۔ یہ ہے ”سوشلسٹ“ (یعنی حکومتی) جائداد کا مسئلہ جس کی اہمیت اس واقعہ میں ہے کہ کبھی
مابعد، جو اصل سوویت سیاسی ڈھانچہ کی بنیاد ہے اس کو کسی بھی قسم کی مداخلت سے محفوظ رہنا چاہئے۔
یہ وجہ ہے کہ سوویت قوانین میں سرکاری جائداد میں تصرف پر اس سے زیادہ سخت سزائیں ہیں جتنا کہ ذاتی
جائداد میں تصرف پر ہیں:

”سوشلسٹ جائداد کا تصور ہمارے سماجی وجود کے ناقابل تغیر بنیاد کی حیثیت سے محنت کش عوام

کے شعور میں طے شدہ زیادہ قوت سے سرایت کرتا جا رہا ہے۔ سماجی جائداد کے معاملہ میں محتاط ہونا،

اس کی بقا و ترقی کی صورت سماج کے تمام طبقات کے لیے ناقابل تغیر اخلاقی اصول بننا چاہیے۔“ (۳۰)

کیونٹوں کے نزدیک کیونٹ اخلاقی مضابطہ کی پابندی کی ضمانت ضرورہ شعور کا اندرونی محرک ہے جو کہ نفسانی
ظلمت کے احساس کا سرچشمہ ہے۔ فکر کا احساس سوویت سماج سے متعلق ہونے کے عظیم واقعہ سے حاصل

حاصل ہوتا ہے:

”سرنٹ فزکس بنیاد جس چیز پر قائم ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کی عظیم کامیابیاں، دوسرے ممالک کوں کامیابیاں، عالمی کیمینٹ تحریک کی کامیابی سرنٹ کوں میں ہمارے طبقاتی بہائیوں کی کامیابی۔ سوائے انسان میں ایک فزکس احساس اس کے طور طریق کے معانی میں ایک اہم اخلاقی محرک کی حیثیت رکھتا ہے۔“

ضمیر یقیناً وہ اندرونی آواز نہیں ہے جو آدمی کو اس بارے میں روحانی اصول سے متحد کرتا ہے، جو دنیا کے اوپر حکمران ہے (یہ روحانی نظریہ ہے) بلکہ وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ سودیت اخلاق کے مجدد کہتے ہیں کہ ضمیر (conscience) محض ایک اہم اندرونی ناظم ہے جو آدمی کے بہترین اخلاقی اعتقالات کو اس کے بہترین اخلاقی احساسات سے متحد کرتا ہے، ضمیر کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو ہر اس چیز سے بچائے رکھے جو اس کے لیے غیر اخلاقی یا بے فائدہ ہو، یہ سوال کہ ضمیر کی اصل اور اس کی بنیادی نوعیت کیا ہے، اس کا حل کس طرح ہوتا ہے اور اخلاقی قوت کا سرچشمہ کیسا ہے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔

جدید اخلاق کے سوجدین بلاشبہ سمجھتے ہیں کہ محدود دیا سی مقدمات سے اخذ کیے ہوئے مصنوعی و محسوس مضبوط اخلاقی بنیاد کا کام نہیں لے سکتے اس لیے وہ زندگی کی معنویت کے بارے میں فلسفیانہ قیامات سے اس بنیاد کو محکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پیچیدہ و خالص فلسفیانہ اور فہمی مسئلہ کا حل (اگر ایسے حل کما جائے) اسی ابتدائی اور مفاد پرستانہ طریق پر نکالا گیا ہے جیسے کہ دوسرے اخلاقی معاملات کا حل نکالا گیا ہے اس کے مطابق ایک ایسا شخص جس نے ہمارا اشتراکیت کے اخلاقی ضابطہ کا اقرار کیا ہو، اس کی زندگی کی منزل ان انسانیت کو آزاد کرانے کا عظیم مقصد ہی جاتا ہے، یعنی عالمی اشتراک کی انعتلاب۔

یہ کیونٹ اخلاقیات کے بنیادی اصول ہیں۔ ہر دوسری چیز باؤٹانومی درجہ کی تخصیص نہیں
یا انھیں مذکورہ بالا اصولوں کے ارتقائی مروج ہیں۔

ہم اس امر پر دوبارہ توجہ دے کر اخلاق اور باہمی تعلقات کے تمام معیار (Norms) صرف اشتراکی معیاروں (Builders of Communism) کے لیے وضع کیے

گئے ہیں۔ اس دائرہ کے باہر مکمل طور پر دوسرے نظریات زیرِ عمل ہیں، جو طبعاتی دشمنوں کے بے رحمانہ طور پر دبانے اور ہلاک کرنے تک پہنچتے ہیں۔ جہاں تک ان دوسرے لوگوں کا تعلق ہے ان کے لیے کوئی ہمدانہ قانون نہیں۔ اس کے برعکس ان کے خلاف نفرت اور شدت کو ہوا دی جاتی ہے۔ ان کے لیے اصول یہ ہے کہ بے تحاشا طور پر طاقت استعمال کی جائے۔ اس معاملہ میں ہر بات کی اجازت ہے، یہاں ہر چیز اخلاقی ہے۔

جدید اخلاق سے متعلق سوالات اس وقت سودیت دوس میں بہت اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ بائیسویں پارٹی کانگریس کے بعد اس موضوع پر کتابوں کی اشاعت بڑھ گئی ہے۔ سودیت پریس کی اشاعت کے مطابق ۲۵ کتابیں پہلے پندرہ سالوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر ریاستہائے متحدہ امریکا کا پبلیشنگ ہاؤس (POLITIZDAT) اور دوسرا پبلیشنگ ہاؤس جس کا نام (HSSL) ہے، انھوں نے ان سالوں میں ۱۰ کتابیں اور پبلٹ شائع کیں ہیں، جیکے فنون کی مجموعی تعداد دو کروڑ (۲۰ ملین) ہے۔ پراپرٹائی ۱۹۶۵ء سے اصلاح شدہ اس ہنگامی صورت حالی کو بتاتے ہیں جبکہ حکومت حوام کی اخلاقی اطمینان دہی کی جدید جدوجہد میں مصروف ہے۔

تاہم یہ جدید اخلاقی اطمینان دہی، اگر وہ کسی درجہ میں کامیاب ہو جائے، تو وہ حکومت کی خود مختار کو گھٹا کر بھی حاصل ہوگی۔ اس کے وجہ حسبِ ذیل ہیں:

۱۔ سودیت دوس کی تقریباً ۲۰ فی صدی آبادی خدا پر عقیدہ رکھتی ہے اور اس لیے کا پتہ بابا کے مطابق، کمیونٹ اخلاق کو قبول نہیں کر سکتی۔

۲۔ دوسرے لوگ جو یا تو خدا پر عقیدہ نہیں رکھتے، یا ابھی تک کسی مذہبی یا طائفہ خانی نقطہ نظر کی تلاش میں ہیں، ایسے لوگ طبعی طور پر مذہبی اخلاقیات کے زیرِ اثر ہیں۔

۳۔ مارے ملک میں علیٰ طور پر ایک عجیب قسم کی اخلاقیات کا رواج ہے، جس کو ضد اخلاقیات (Anti-Ethics) کا نام دیا جاسکتا ہے۔

یہ صورتِ واقعہ سرکاری کمیونٹ اخلاق کے خلاف ایک عمومی احتجاج ہے، خاص طور پر اس کا وجہ جو فرد پر سماج کی اولیت سے بحث کرتا ہے اور جس کا اصول ہے کہ شوٹنگ (حکومتی ہمدانہ) بے جا نفرت سے محفوظ رہنی چاہیے۔

مذہب اخلاقیات (Anti Ethics) کے نقطہ نظر سے چوری، دھوکا، جھوٹ، باغیہ غیر اخلاقی افعال ہیں۔ مگر صرف اس وقت جبکہ وہ افراد یا افراد گروہوں کے خلاف ہوں۔ مگر جب شخص کا قتل حکومت کی جائداد سے ہو تو وہ غیر اخلاقی نہیں سمجھا جاتا۔ جو لوگ اس طرح کا دہرا میاں رکھتے ہیں انھیں اس میں جھجک نہیں ہے کہ وہ ریاست کے خراج پر اپنے کو دولت مند بنائیں خواہ وہ جیسے بھی ہو، سودیت پسند مومن یہ کہ بری طرح ان لوگوں کی شکایت کر رہا ہے جو اس قسم کی چیزوں میں مشغول ہیں بلکہ وہ مزید یہ کہ کوئی شخص ان طریقوں کے خلاف جنگ کرنا نہیں چاہتا، ہر شخص ایسے لوگوں کو درست قرار دینے کی طرف مائل ہے اور اس طرح کے معاملات کو دبا دینا چاہتا ہے۔

مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید اخلاقی اٹلہ بندی (Moral Reawakening) کے لیے بنیاد فراہم کرنے کی طرف سے سودیت روس کی کمیونسٹ ڈکٹیٹر شپ نے ایک نیا اخلاق و عہد میں لانے کی کوشش کی ہے۔ مذہبی اخلاقیات کو ختم کرنے کی کوشش میں اس نے نئے اور ابتدائی اصولوں پر خود اپنا اخلاقی نظام وضع کیا ہے۔ یعنی سیاسی یوٹوپیا بندی (Political utopianism) جو حقیقت کیونرزم اور عالمی انقلاب کے آرٹھن کی شکل میں ایک قسم کا مذہبی عقیدہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ نیا اخلاق تمام سماجوں کے خلاف ایک غیر اخلاقی نفرت کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس کے متبعین پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے اخلاقی مضابطہ کے معیاروں (Norms) کو ان لوگوں پر نہیں جو ان سے اتفاق نہیں رکھتے۔ حکومت نے فرد کے ادھر سماج کی برتری کا اعلان کر دیا ہے، ایک فرد کی قدر و قیمت اس لحاظ سے جانچی جاتی ہے کہ وہ سماج کے لیے کتنا مفید ہے، سرکاری جائداد کو مقدس اور ناقابل دست اندازی قرار دیا گیا ہے۔ اخلاق کے کچھ اصول سمیت سے لیے گئے ہیں اور ان کو کچھ نظریہ کی ضرورتوں کے مطابق ہڈیا گیا ہے۔ مگر یقیناً صرف وہ اصول لیے گئے ہیں جو موجودہ صورت کے لیے مفید اور ضروری تھے۔ سمیت کے اخلاقی معیاروں کی رُو سے گمراہی کے ساتھ سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ نتیجہً جدید اخلاقی نظام میں بہت سی چیزیں بے حد غیر منطقی نظر آتی ہیں۔ بہائے سامنے فلسفیانہ طور پر بنایا ہوا کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ڈھیر ہے جو کیونرزم کے موجودہ مرحلہ کی افادی ضرورتوں کے تحت جج کر دیا گیا ہے۔

عرفی مشربسم

ڈیوٹری کا شیشیون کے اس عالماد مقالہ سے چند باتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں
۱۔ کینوزم نے ابتدائی نظریہ سازی کے وقت مذہب اور اخلاق کا مطلقاً الٹا کر دیا تھا مگر علمی ضرورت کے تحت
جب اسے اخلاقی نوعیت کی ایک چیز کی ضرورت پیش آئی تو اس کو مذہب کے وہی اخلاقی الفاظ مستعار لینے پڑے
جن کو اس نے بورشدا کی فریب کاری کہہ کر رد کر دیا تھا۔ یہ اشتراکیت کی سب سے بڑی ترقی یافتہ ریاست میں
آدمی صدی تک اشتراکیت کی سلع بنانے کی کوششوں کے بعد چھوڑا ہے۔ اس لیے کم از کم اب تک کی صحت حال
کے مطابق یہ تاریخی واقعہ ہے کہ مذہب کے باہر اخلاق کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مذہب کے باہر
اخلاق تلاش کرے تو وہ اس کے اظہار کے لیے الفاظ تک نہیں پاسکتا۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ کینوزم جو اپنا آخری منزل کے اعتبار سے بے طبقاتی سلع بنانے کا دعویدار ہے، وہ
خود ترین قسم کی طبقائیت پیدا کرتا ہے۔ اسی طبقائیت جس میں بدنی اور کپڑا تو درکنار، اخلاقی شرافت کا فقدان
بھی صحت ایک طبقہ ہے۔ دراصل طبقہ نہیں ہے۔ یہ درحقیقت واقعہ کی زبان میں اس بات کا اظہار ہے کہ
عالمگیر اخلاق مذہبی بنیاد کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا، مذہبی بنیاد کے بغیر اگر کہیں اخلاق کا کوئی وجود ہوگا
تو وہ لازمی طور پر محدودیت اور تنگ نظری کا شکار ہوگا۔ وہ عالمگیر نہیں ہو سکتا۔

۳۔ "اشتراکیت کی نظریہ اخلاق"۔ یہاں خود اشتراکیت کی فلسفہ کی نفی ہے، کیونکہ اشتراکیت کی فلسفہ تو یہ ہے
کہ سماج کے ادنیٰ حالت سے فرد کا اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ اسی حالت میں جب الگ سے رابطہ اخلاق
مقرر کیا جائے اور اس کو انسانی شعور میں داخل کر کے اس کے مطابق انفرادی کردار کی توقع کی جائے تو بات
بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو کہ فرد کا شعور اس کے ادنیٰ حالت سے الگ کوئی چیز ہے،
اگر بات یہ ہے تو اس کے لیے کیا وجہ ہوا ہے کہ لوگوں کے اوپر سلب ملکیت کا غلبہ مسلط کیا جائے اور
نظام پیداوار بدلنے کی خاطر سامنے ملک کو سیاسی اور سماجی جیل خانہ بنا دیا جائے۔ نظام پیداوار کی تبدیلی
اگر اخلاق کو نہیں بدلتی تو کس بنیاد پر اس سے خیر کی توقع کی جاسکتی ہے۔ (د۔ ر۔)

معارف الحدیث جلد چہارم

المحدثات اور ہر گز
کتب خانہ افغانستان، کھٹور
جلد ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تَحْقِیْقٌ وَ تَصْلِیُّ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

علامہ کرام، شائقینِ عظام، مدرسین محترم و طلباءِ علوم عربیہ اسلامیہ کرام و عظیم

ہائے مکتبہ کی دوسری جلیل القدر علمی پیشکش

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ

تالیف: راس المفسرین، امام المحدثین علامہ علی سلطان محمد القاری رحمہ اللہ الباری

و بیہامشہ

مِشْكَاةُ الْمَصَابِيحِ الْمَذْكُورُ

للعلامۃ الخطیب التبریزی رحمہ اللہ الباری

پوری کتاب ۵ جلدوں میں کامل ہوگی
پانچوں جلدیں بیحدہ قیمندہ مجلد ہوں گی
قبل طباعت کا لکھنؤ ۱۲۵ روپے تقریباً کیا ہو — (مکمل ہو جانے پر ۱۷۵ روپے)
شافعیین کی سولہ خدیجہ داری کی خاطر ایک ایک جلد الگ الگ خریدی دی، بی دوا کی جاتے گی۔ مبلغ ۱۰ روپے
پیشگی خریدی ہوئی، اگر ڈر ورنہ کر کے اپنا نام گرائی اور پتہ خود ادرن کے دفتر میں درج کرالیں، یہ دس روپے آخری جلد
دہانچوں جلدیں وضع کر دیے جائیں گے، یعنی آخری جلد بجائے ۲۵ روپے کے ۱۵ روپے پر روانہ ہوگی، اس طرح پوری
کتاب مبلغ ۱۲۵ روپے میں خود ادرن کو مل جائے گی (ملاحظہ ہو لکھنؤ) ہر جلد جلد روانہ کی جائے گی۔

— آج ہی ایکے کا رڈ لکھ کر —

مترجم کے یہ صفحات طلب نما اگر کتاب کے حق طباعت اور کاغذ کا صحیح اندازہ اور مفصل معلومات حاصل کریں۔
سمجھاری طباعت، اپنی درجہ کے کاغذ اور حسین و جمیل جلدوں کے لیے ہاری تلاش کرے مطبوعات کو آؤ گا کہ جو رکھتی ہیں۔

یہ جلیل القدر علمی پیشکش عنقریب جلوہ گر ہو رہی ہے!

خدا و کتابت اور تریل منی آرڈر کا پتہ

اَبْنَاءُ مَوْلٰی مُحَمَّدِ بْنِ عَلَامٍ رَسُوْلِ السُّوْرَتِیْ، تِجَارَةُ الْکِتَبِ

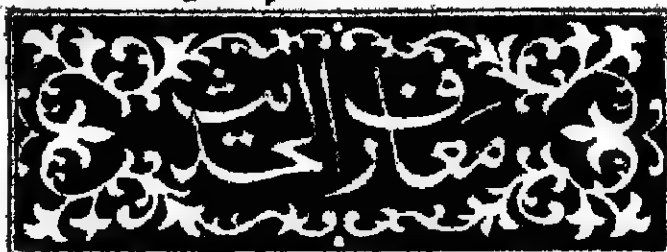
جَامِلِیْ مَحَلَّةِ، بِمَدِیْنَتِیْ مُمَبَّرِیْ

MOLVI MOHAMMED BIN GULAM RASUL SURTIS SONS BOOK SELLERS & PUBLISHERS.

132-134, JAMLI MOHALLA, BOMBAY, 3.

4

جس میں عوام اور خواجہ و خدیوے اپنے اپنے سطح پر مطالعہ اور ترقی یافتہ رہتے ہیں۔
 زمانے کی اہمیات کا مطالعہ۔ ہر سطح کے فکر کی اہمیت۔ اور ہر سطح کی اصل مقصدیت پر زور
 دہا سے کتاب کے نثر و حدیث کے اہم خصوصیات ہیں
 اور شریعت کے علاوہ ہر ایک شریعت کے تہذیبی نوٹ، شریعت کے تہذیبی ماحول
 "ما قبل و ما بعد" کی ایک مثال کے طور پر

70
1000000
1000000

جلد اول	ایں سہ نکتہ کی یہ ایک سہ مشق	قیمت	۱۰ روپے
جلد دوم	تقریر انیسویں و بیسویں نکتہ کی مشق	قیمت	۱۰ روپے
جلد سوم	تقریر اسی نکتہ کی مشق	قیمت	۱۰ روپے

۱۰۶۳
 ۱۰۶۴
 ۱۰۶۵
 ۱۰۶۶
 ۱۰۶۷
 ۱۰۶۸
 ۱۰۶۹
 ۱۰۷۰
 ۱۰۷۱
 ۱۰۷۲
 ۱۰۷۳
 ۱۰۷۴
 ۱۰۷۵
 ۱۰۷۶
 ۱۰۷۷
 ۱۰۷۸
 ۱۰۷۹
 ۱۰۸۰
 ۱۰۸۱
 ۱۰۸۲
 ۱۰۸۳
 ۱۰۸۴
 ۱۰۸۵
 ۱۰۸۶
 ۱۰۸۷
 ۱۰۸۸
 ۱۰۸۹
 ۱۰۹۰
 ۱۰۹۱
 ۱۰۹۲
 ۱۰۹۳
 ۱۰۹۴
 ۱۰۹۵
 ۱۰۹۶
 ۱۰۹۷
 ۱۰۹۸
 ۱۰۹۹
 ۱۱۰۰
 ۱۱۰۱
 ۱۱۰۲
 ۱۱۰۳
 ۱۱۰۴
 ۱۱۰۵
 ۱۱۰۶
 ۱۱۰۷
 ۱۱۰۸
 ۱۱۰۹
 ۱۱۱۰
 ۱۱۱۱
 ۱۱۱۲
 ۱۱۱۳
 ۱۱۱۴
 ۱۱۱۵
 ۱۱۱۶
 ۱۱۱۷
 ۱۱۱۸
 ۱۱۱۹
 ۱۱۲۰
 ۱۱۲۱
 ۱۱۲۲
 ۱۱۲۳
 ۱۱۲۴
 ۱۱۲۵
 ۱۱۲۶
 ۱۱۲۷
 ۱۱۲۸
 ۱۱۲۹
 ۱۱۳۰
 ۱۱۳۱
 ۱۱۳۲
 ۱۱۳۳
 ۱۱۳۴
 ۱۱۳۵
 ۱۱۳۶
 ۱۱۳۷
 ۱۱۳۸
 ۱۱۳۹
 ۱۱۴۰
 ۱۱۴۱
 ۱۱۴۲
 ۱۱۴۳
 ۱۱۴۴
 ۱۱۴۵
 ۱۱۴۶
 ۱۱۴۷
 ۱۱۴۸
 ۱۱۴۹
 ۱۱۵۰
 ۱۱۵۱
 ۱۱۵۲
 ۱۱۵۳
 ۱۱۵۴
 ۱۱۵۵
 ۱۱۵۶
 ۱۱۵۷
 ۱۱۵۸
 ۱۱۵۹
 ۱۱۶۰
 ۱۱۶۱
 ۱۱۶۲
 ۱۱۶۳
 ۱۱۶۴
 ۱۱۶۵
 ۱۱۶۶
 ۱۱۶۷
 ۱۱۶۸
 ۱۱۶۹
 ۱۱۷۰
 ۱۱۷۱
 ۱۱۷۲
 ۱۱۷۳
 ۱۱۷۴
 ۱۱۷۵
 ۱۱۷۶
 ۱۱۷۷
 ۱۱۷۸
 ۱۱۷۹
 ۱۱۸۰
 ۱۱۸۱
 ۱۱۸۲
 ۱۱۸۳
 ۱۱۸۴
 ۱۱۸۵
 ۱۱۸۶
 ۱۱۸۷
 ۱۱۸۸
 ۱۱۸۹
 ۱۱۹۰
 ۱۱۹۱
 ۱۱۹۲
 ۱۱۹۳
 ۱۱۹۴
 ۱۱۹۵
 ۱۱۹۶
 ۱۱۹۷
 ۱۱۹۸
 ۱۱۹۹
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷

25 Aug - Sat 6/26 Aug - Sun 1/10 Sep - Mon

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 4

AUGUST 1967

پکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براؤنڈ
صاف کیا جوا مونگ چلی کا تیل
۳۰۱۱ اور ۵۵۵ کیلو

عُمدہ وناستی
۳۰۰۶ اور ۱۶۵۵ کیلو

ستلوا، ستل کا تیل
۳۰۱۲ اور ۵۵۵ کیلو

اؤ براؤنڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۰۶ اور ۱۶ کیلو

کوکوجار

صاف کیا جوا ناریل کا تیل

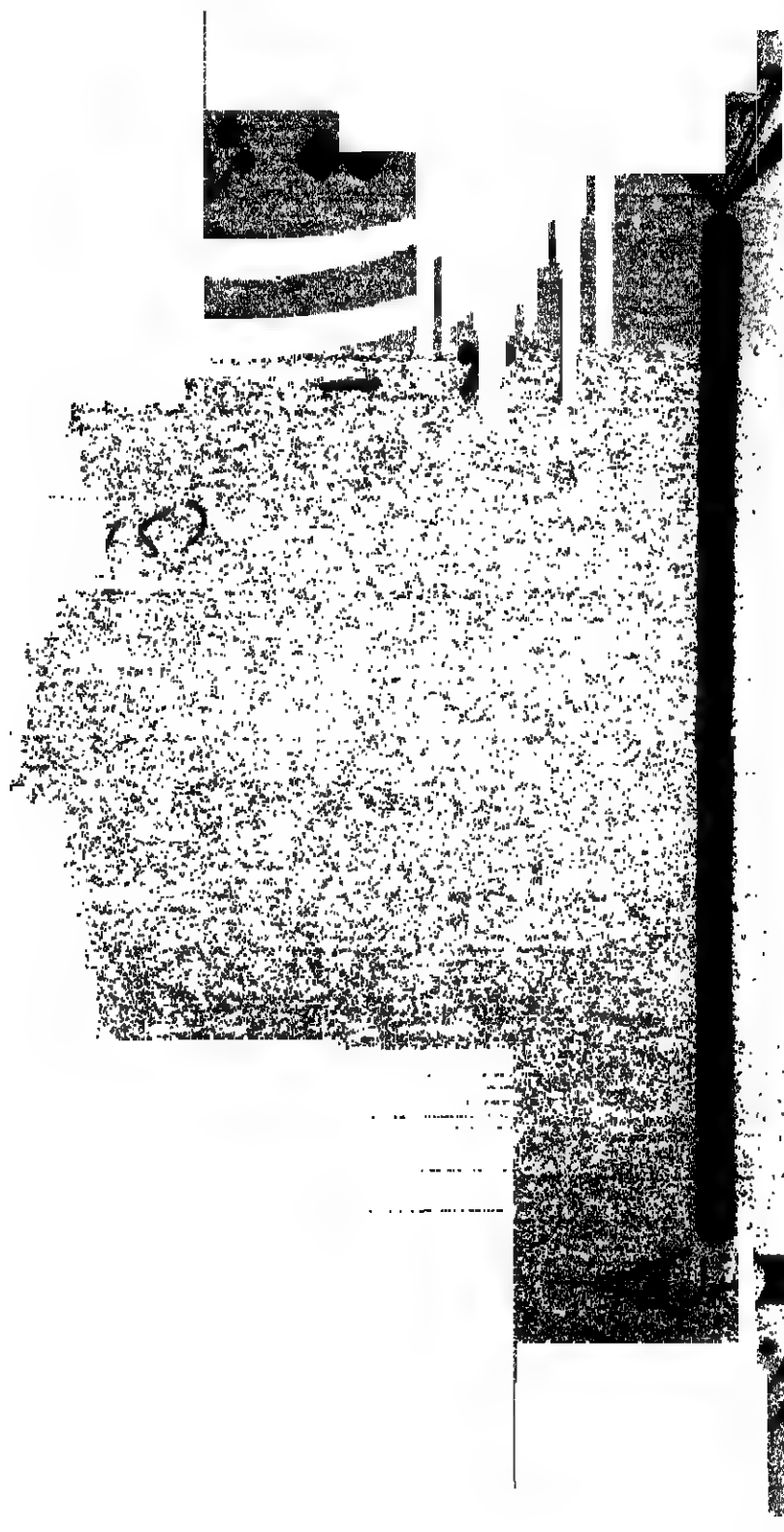
۳۰۰۶ اور ۵۵۵ کیلو

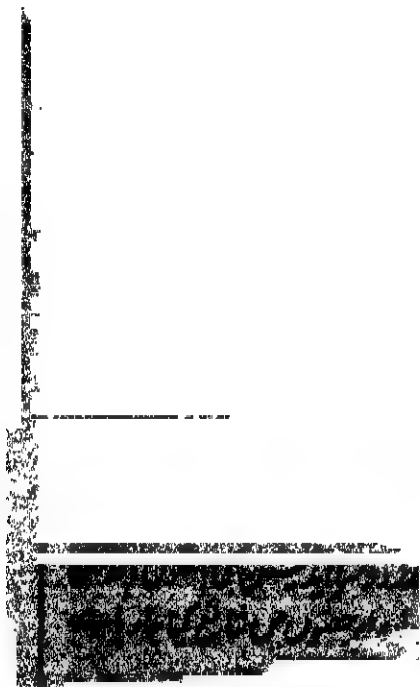
امی سلاؤ تیل

۳۰۱۲ اور ۵۵۵ کیلو

احمد میسرز، بستی ۸

APR 20 1968

Estimado

with

5

2

Fig.

92

2

!

1

9

•

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

حقیق الرحمن منہلی

عربوں اور اسرائیل کے درمیان ہند ہو جانے والی جنگ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرد جنگ بن کر خود عربوں کے ہمدردوں میں اُگتی ہے، عربوں کی شکست کے بعد ان کے ہمدردوں کا یہ باہمی جدائی عالم اسلام کی دوسری بد قسمتی ہے۔ اور کسی طرح بھی شکست کے المیہ سے کم رنج و تشویش کے قابل نہیں۔ عربوں کی ہمدردی کو اس سے جتنا نقصان پہنچ سکتا ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، لیکن یہ اور بھی کتنی المناک بات ہے کہ یہ جدال سرے سے بے معنی بھی ہے، اور ایک بے معنی نزاع میں عسکریوں کی ہمدردی کا ایک بڑا حصہ صرف ہوتا ہے۔

عرب اسرائیل قضیہ ایسا ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی مسلمان عربوں کی حمایت اور سچی ہمدردی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ عرب مسلمان ہیں اور یہودی صرف غیر مسلم نہیں، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اپنی مثال آپ۔ قرآن ان کی مذمت اور حق دشمنی کی شہادت سے اس طرح بھرا ہوا ہے کہ جس طرح فرعون دہان اور امیس و شیطان سے کسی مسلمان کی محبت تصور میں نہیں لائی جا سکتی اسی طرح یہود فوازی بالکل ناقابل تصور ہے۔ خاص کہ جب دوسرا فرق مسلمان بھی ہو، اور یہود کا وقت سرِ مظلّم سرزمین اسلام پر خاصانہ قبضے اور تعاقباتِ مقدسہ کے لیے بڑے ارادوں پر مبنی!۔ یعنی ایمانی تقاضے کے رخ سے دیکھتے تب بھی یہ بات ممکن نہیں کہ ایک مؤمن کے قلب و نظر میں یہود فوازی کا خیال بھی گن سکے۔ اور جب معاملہ قومی اور قلمی عصبيت کا بھی ہو، کہ یہود مقابل میں مسلمان کے ہیں۔ تب تو یہ بات اور بھی ناقابل تصور ہے کہ مسلمان یہود فوازی کی بات کرے۔ اور پھر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوئے کہ جہاں یہود کی حکومت نہیں، ان کا خوف نہیں، مسلمان تو کسی عام غیر مسلم

جانتے ہیں کہ اسلام، عالم اسلام کے ہر خطہ کا آج بھی رتبہ بڑا غریب مسلمان دنیا میں ہر جگہ بڑے بڑے گناہ کیساتے، صحت عقل اور اطوار و عادات سے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ مگر جب وقت کا ہو تو اس کے اندر کا اسلام سب سے اونچی آواز میں بولنا نظر آتا ہے، وہ سب سے اچھی موت کے لیے قیام دیتا ہے کہ اسلام کی راہ میں آئے۔ وہ عمر بھر اسلامی احکام سے آگاہ رہتا ہے مگر پھر بھی اسلام کے لیے موت اسے وہ واحد غرض نظر آتا ہے جس کے لیے گردن کٹائی جاسکتی ہے۔

وہ کہتے ہیں، آج کہیں اسلامی پنج کی حکومت قائم نہیں، ہر مسلمان مملکت خیروں کے طریقوں پر چل رہی ہے، ظلم و ترقی کا مادہ یوں ہی کی شاگردی ہی میں سمجھ لیا گیا ہے، مسائل و مشکلات پر تباہ پانے کے لیے عموماً غیر اسلامی راہیں آزمائے جا رہی ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقوں میں ایسے طبقے بھی جو جنگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کے متواتر تصورات پر جاریہ عہد چلے کرتے ہیں یا نئی تعبیرات کا مفہم اور میٹھا عنوان بانڈہ کر باطل ہی نئے معنی اسلامی تصورات اور اصطلاحات میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ حکومتوں کے ترقی پسند "رجمنٹات" کے لیے ان کوششوں سے ایک موافق فضا بھی تیار ہوتی ہے اور وہ ان میں سے زیادہ مفید اور محتاط معلقوں کی سرپرستی بھی کسی نہ کسی انداز سے کرتی ہیں۔ مگر جس حد تک کوئی حکومت نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ "اسلام" کا لفظ ہی اپنی سیاسی بول چال سے خارج کر دیا جائے اور "مذہبات" اسلام سے وابستہ ہونے کی بنا پر اس کے اصلی اور متواتر تصورات ہی کی طرف تو م کو کھینچنے یا ترقی پسندانہ اقدامات سے بدکاتے ہیں ان کو کسی ایسے دوسرے گروہ سے وابستہ کر دیا جائے جو قوم کے حقیقی مفکر کو ترقی پسندی کی راہ راہ محبوب گردے اور اسلامی تصورات کی بجائے لامعنی نظر آنے لگیں۔

لیکن ————— وہ کہتے ہیں ————— یہ ستم جس کے شاید خیال کی جرات بھی کبھی کسی مسلمان کو نہ کہیں ہوئی وہ عرب حکومتیں اسلام کے ساتھ گزر رہی ہیں جن سے اس میں مسلمانوں کی جنگ عظیمی و گام میں وہ سب ہی عرب ملکوں کی جنگ ہو گئی، ان حکومتوں نے اسلامی ملک کے متعلق دوسرے ملک کے اسلامی تصورات کو توڑ دینے والے جذبات اگائے اور جن جو شیخہ غنیمت کو ان نے کوہ اور مذہب نے اپنے اثر میں لے لیا انہیں اپنی سرپرستی میں لیتے ہوئے وہ اپنی جھٹ سے تروت اسلام کے لیے ایمانی جوش دھکنے والے عناصر کو ہر جگہ اور ہر کچے میں کھانکھانکھائی گئی۔

پہران کی اس بات کا ایک پس منظر بھی ہے جو اس قسم کے خیالات کو اور بے معنی بناتا ہے۔ یہ عربوں کے جن حالات کو ان کی المٹاؤں شکست کا ذمہ دار بتاتے ہیں ان حالات سے فکر مندی اور مستقبل کے لیے توجہ کا اظہار یہ لوگ مدتوں سے کرتے آئے ہیں۔ انھیں عربوں سے براہ راست گفتگو کا موقع ملا تب انھوں نے ان ہیچینہ کا اظہار کیا۔ اور دوسرے مسلمانوں میں عالم عربی کے سوال پر اظہار خیال کی ذہنی توجہ اس پہلو پر انھیں توجہ دلائی کہ اسلام کا یہ دامن المٹاؤں بڑے خطرے میں ہے۔ گزشتہ پندرہ سال کے عرصے میں پھیلا ہوا ان کی پچاسوں تقریروں اور سیکڑوں مضامینوں کا ایک سلسلہ ہے جس کا مرکز نقطہ یہی ہے یعنی اور یہی پریشانی ہے اور اس کے اندر ہمدردی اور اپنائیت کا جو جذبہ کام کر رہا تھا، عربوں کی دینی توقیر، اسلامی برادری میں ان کے مرتبہ خاص کے لیے جذبہ تعظیم اور اسلام کے عروج و انحطاط میں عربوں کے کردار کی اہمیت کا احساس جس طرح ان کے لفظ لفظ میں نمایاں رہتا تھا اس نے بڑی سے بڑی تلخ نوائیوں پر بھی نہ عربوں کو کسی غلط فہمی اور ہنگامی میں مبتلا ہونے دیا نہ دوسرے مسلمانوں کو! اس پس منظر کے بعد یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ عربوں کے جن عناصر اور جن حالات کو وہ عالم عربی اور پورے عالم اسلام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے ان کی خطرناکی کا یہ مبینہ پہلو سامنے آجائے کہ خدا کی مدد بھیج جائے گی اور ذلت و شکست کی اندوہ ناک شکلیں اُٹھ جائیں گی، ان کے بعد میں ان عناصر اور ان حالات کے خلاف تبلیغ کی مقدار بڑھ جائے۔ اور کھلے ابتلاء کے وقت میں بھی ان عناصر اور ان حالات کا رنگ جوں کا توں دیکھ کر ان کی زبان اور ان کا قلم اس سرچن کی طرح بے رحم ہو جائے جو لاعلاج بھوڑے کا دشمن مگر جسم کا غمخوار ہے۔ ان لوگوں کی آج کی تقریروں کا یہ پس منظر جو شخص نظر میں رکھے گا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی غمی تحریر پر عرب دشمنی کی قیمت دھرے، قنات قلبی کا شہ کرے یا ادب ہمدردی سے بے خبری کا فتویٰ دے۔

لیکن انہوں نے کہ جو بات اس عرب اسرائیل قضیہ میں ایک عام مسلمان کے متعلق نہیں ہو چکی تھی وہ ان دیوانگانہ اُفتاب اسلامی کے لیے زبان پر لائی جا رہی ہو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک یہ ہے کہ یہ بے صفحہ جدال آراء جو اب تک عقل و دماغ سے بیگانہ یا اغراض سے مجبور گرد ہوں تک محدود تھی اس نے دانشوروں میں سے بھی ایک ایسے صاحب قلم کو اپنی طرف کھینچ لیا جو کہ مصری حکومت کی میزبانوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود اس معاملے میں ان کے قلمی کردار پر کسی کمزوری کا خیال دل کو نہیں لگتا۔ نام لینے کو جی نہیں چاہتا، الفاظ پر اتنا ہی افسوسناک ہیں وہ یہ ہیں:-

”اہموت جبکہ عرب موت و حیات کی کشمکش سے دوچار ہیں ان پر زبانِ طعن ساز کرنا اور ان کے دشمنوں کی شان میں قصائدِ مدحیہ پڑھنا اسلام دوستی ہرگز نہیں بلکہ قَدْ بَدَأَ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ کا مصداق ہے۔ فَاللَّهُ يُبْدِي مَا مِنْ لَيْسَاءُ“

ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ عالمِ عربی کے جن عناصر کے دفاع میں یہ ان کے مخالفین پر ”قَدْ بَدَأَ الْبُغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ“ کا قرآنی فقرہ جُست کر رہے ہیں یہ مخالفین ان کے دفاع کو ”اسلام دوستی“ سے کقدرِ بیدہ سمجھتے ہیں! اور اس پر اظہارِ خیال کو اگر وہ مناسب جانیں تو قرآن کی کتنی آیتیں مداخلتیں پر چڑھیں ہونے کے لیے نکل کھڑی ہوں گی۔ لیکن ہم اسے عالمِ اسلام کی اس مصیبت کے وقت میں رد نہیں سمجھتے کہ خود مسلمان ہی ایک دوسرے سے اُلجھ سائیں اور جب معرکہ دشمنوں سے دوپیش ہے اُسی وقت کو اپنے ان فکری اختلافات کے لیے فیصلہ کن سمجھ لیں جو پہلے سے چلے آتے ہیں۔ اور بعد میں بھی زیرِ بحث لائے جاسکتے ہیں۔ ہم تو ان عرب عناصر کے خلاف اظہارِ خیال بھی اس موقع پر ترک کر دیتے جن کی مداخلت میں یہ افسوسناک باہمی جدال کھڑا کیا جا رہا ہو۔ لیکن ہم اس معاملے میں اسی دلیل سے مجبور ہیں جس دلیل سے ان عرب عناصر کی حکومتوں نے اپنی فوجوں میں تطہیر کا عمل کرتے ہوئے اُن افسروں کو معزول کر دیا ہے جنہیں اسرائیل نے شکست کا ذمہ دار سمجھا گیا۔

ہم اتنے ان عناصر کی نااہلی کا سوال ہو اس سے انکار کوئی مسلمان، محدود درجے غیرتی پر آمادہ ہو کر ہی کر سکتا ہے۔ ”ان ترقی پسندوں“ کے بیچ میں صرف ایک رجحان پرست ”نوعمر دانی“ اور ان ہی مکتبہ جہان نے عرب روایات کی لاج رکھی۔ لیکن نزاکت و دقت کی مصلحت اگر ان نااہلیوں کی پردہ پوشی پر اصرار بھی کرتی ہے تو ہم اپنے اس یقین کو کیا کریں کہ یہ عناصر بھی اگر میر کا رواں ہے تو یہ کارواں بارہا یوں ہی لٹے گا!۔ ہم اپنے یقین کی بنیادیں بتا رہے کہ یہ اُن کے افکار و اقوال ہیں اور ان افکار و اقوال پر کتاب و سنت کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلہ کو کوئی طاقت اور کوئی اعانت نہیں بدل سکتی۔ تم ہمیں اس یقین سے ہٹانے کی یہ بھی راہ اختیار کرو۔ کوئی بات کتاب و سنت سے لادو جو ہمارے اس یقین کو گمانِ باطل بنائے! ان افکار و اقوال کی کوئی ایسی تائید کرو جو ہماری بنیادِ استدلالی ہی گرائے! پھر ہم گنگا رہیں جو ایک حوت ان لوگوں کے خلاف زبانِ پر لائیں۔ لیکن اگر کتاب و سنت میں سے تمھارے پاس کچھ نہیں ہے اور ان افکار و اقوال کے معنی بھی نہیں بدلے جاسکتے تو لکھ رہیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہم تمھاری راہ کو محدود درجہ غلط سمجھ کر بھی

کوئی قریب نہیں کرتے کہ یہ وقت اس کام کا نہیں۔ لیکن تم عربوں کی ہمدردی پر دیکھو یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک بے سنی جنگ ہندوؤں کے خلاف پھر کروں گا اس سنگسار موت و مباحثہ میں کوئی مدد نہ پائے گا جس کے گمراہوں کی ہمدردی صرف اس نظر آتی ہو کہ ان کے تاریخی فضائل اور یہود کے محارب و مشابہ بیان کے جاسم۔ اسرائیل کے عالم اور عربوں کی مظلومیت پر ہندو یا جلتے اور کچلے ہوئے اہل بیت کی اہلیت ملانوں سے کی جاسم۔ مگر دوسرے لوگ ادا امانت میں تمہاری ہمدردی کے ساتھ عربوں کے فضائل اور یہود کے مشابہ نیز عربوں کی مظلومیت اور اسرائیل کی جارحیت کو تشریح کرنے کے بجائے اسے زیادہ کارآمد سمجھتے ہیں کہ عرب جن اہم اسباب شکست پران کی نظر میں آتے ہیں ان میں سے پہلے ہیں اور سب سے پہلے ہیں یہ ان اسباب کو کھلی جھوٹ مٹی ہی، ان اسباب کا بھرپور احساس عربوں کو دلائل اور دوسرے مسلمان جماعت حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہودی بھی مضروب و مہرے عرب میں بنیادی مسلمان قوم کہہ کیسے ان کی ان میں جہاد خانہ چیت کر دیا؟ انہیں بتائیں کہ اس فرقہ وندیت کے خلاف نہیں ہوا جو جس یہود کی خصوصیت اور طوینیت وارد ہوئی ہو بلکہ میں اس کے مطابق ہی ہوا ہے۔

یہ لوگ اگر تمام عربوں کو جہال عبدان امر، نور الدین عطا شہی اللہ ان کے زعماء و رہبروں کے حکم میں سمجھتے تو یہ صحیح جواب دہتے تھے کہ اسلام کے نام پر اپنی ادا امانت کو ایک غلط کام ٹھہراتے، مگر جب یہ لوگ خود اسکو صحیح سمجھتے ہیں تو عربوں کے ان خاص عناصر کے خلاف انکی تعقید کو "عرب دشمنی" کہنے پر آپ کیوں مجبور ہیں، جس میں سیاسی اور قومی اہمیت کے ترغاب کا بھی کوئی پر لگا ہوا نہیں رہ گیا ہو۔ اور عربوں کی ذلت کو ان سے باہر عناصر ہی دلچ کے لیے بھی آسان کام نہیں آپ ان کے ہندو نہیں ہو سکتے تو چھوڑ دیے لیکن

وَلِلنَّاسِ فِيهَا يَعْشُقُونَ مَذَاهِبَ

کا ترجمہ تو حتمت کیجئے۔ ان تافہوں سے تغیر پس بے اعتدالی ہو سکتی ہو، ان ان ہیں۔ آپ اس پر نوکر تھے۔ لیکن اے ایسا کفر و منکر تو مت ٹھہرائیے کہ واللہ ہمدی من یشاء کا نفور نہ ان پر ہوا ہے۔ کسی کو اگر اسرائیل کی خصوصیت سے شبہ ہو گیا ہو تو اس سے اختلاف میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کوئی قوم پرست عربوں کی طرف از روئی اور یہود کی اپنے طریقہ پر گریہ و زاری کی خبر کو رنج و کدیم کے ساتھ ذکر کرتا ہو تو ان دونوں باتوں پر ایک حکم تو مت لگائیے!

غرض یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں عبدال و متال ضروری ہو۔ اس اختلاف میں جہائے باہم کا اصول چل سکتا ہے۔ لیکن ۱۔ تو ہی اگر نہ چاہے، بھانے ہزار ہیں

رسالہ کی موجودہ ضخامت کے حصول لاک میں اس ماہ سے ایک مرتبہ اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے جسے چندہ میں اضافہ کے بغیر برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ اس بارہ میں حرمیہ راہ میں محفل مشورہ اب ہم شاد اور آئندہ ماہوں کے اس وقت تک کہ یہ صفحات میں عارضی کی کمی نہ ہو۔ اور اگر کسی طرف راہ کیلئے قیمت بھی ۶۰ کے چھانچے ہو جائے۔

کتاب الاذکار والدعوات:

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّل)

مصائب اور مشکلات کے وقت کی دعائیں:-

اس دن میں ان دنوں کو بعض اوقات بڑے مصائب اور مشکلات سے سابقہ پڑتا ہے، اس میں خیر کا خاص پہلو ہے کہ ان ابتلاآت اور محاربات کے ذریعہ اہل ایمان کی تربیت ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے انابت الی اللہ اور تعلق باللہ کی ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کے لیے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ مصائب و مشکلات سے نجات کا وسیلہ بھی ہیں اور تسبیح خداوندی کا ذریعہ بھی، ان میں سے چند دعائیں ذیل میں پڑھیے:-

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي دَقَاقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
دَعْوَةُ ذِي الشَّرِّ الَّذِي دَعَا بِهَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحَوْصَةِ "لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ مُسْتَعَانُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" لَمْ يَزِدْ بِهَا تَحِلُّ مُسْلِمٍ
فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ————— رواه احمد والنسائي

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالشر (اللہ کے پیغمبروں میں علیہ السلام) جب دنیا کی ایک جہلی کا قہر بن کر اس کے بیٹھ میں پہنچ گئے تھے تو اس وقت اللہ کے حضور میں ان کا دعا اور پکار یہ تھی "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُسْتَعَانُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" (میرے سوا تیرے سوا کوئی معبود نہیں) میں سے وہ دعاء کہ جس سے حاجت امداد کی (تسبیح کرنا) تو پاک اور مقدس ہے اور تیرے

میں کرنے کے لیے کوئی جو با اور میں کرنے میں ملج تو ہے اور جہاں سے تو ہے، تو اشد ملج
 ملج کو مل کر کے پریشانی سے اس کو نجات ملج فرما دے گا۔ (مکرم الاملاق للقرطبی)
 عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِذَا حَزَبَكَ
 أَمْرٌ فَقُلْ اللَّهُمَّ أَخْرِسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَالْكَفَّيْنِ بِكَفِّكَ الَّتِي
 لَا تَبْرَأُ وَأَغْفِرْ لِي بِغُفْرَتِكَ عَلَيَّ فَلَا أَهْلِكَ وَأَمْتُ رَجَائِي وَتَبَّ كُفْرُ مَنْ
 نِعِمَّ أَنْتُمْ عَلَيَّ قُلْ لَكَ عِنْدَ هَاشِكْرِي وَكُفْرُ مَنْ بَلِيَّتِهِ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا
 قُلْ لَكَ عِنْدَ هَاشِكْرِي فَيَا مَنْ قُلْ عِنْدَ نِعْمَتِي كُفْرِي فَلَمْ يُغْرِمْهُنِي وَيَا
 مَنْ قُلْ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يُغْنِدْ لِي وَيَا مَنْ رَأَيْتُ عَلَى الْخَطَايَا
 فَلَمْ يُفَضِّحْنِي يَا دَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يُقْضِي أَبَدًا وَيَا ذَا النِّعَامِ
 الَّتِي لَا تُحْصَى أَبَدًا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
 مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَدْرَأُنِي خَوْرَ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَابِينِ.

رداء الدہلی فی منہ الفرمہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے
 ارشاد فرمایا، اے علی جب تمہیں کسی بڑی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اللہ سے اس ملج دعا
 کرو اللَّهُمَّ أَخْرِسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ..... تَمَسُّ... فِي خَوْرِ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَابِينِ
 اے اللہ اپنی اس آنکھ سے میری نگہبانی فرما جو کبھی نیند اور ادھگے سے آشنا نہیں ہوتی، اور مجھے
 اپنی اس صفاقت کی آڑ میں لے لے جس کے قریب جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں کر سکتا، اور مجھ
 لیکن دگنا ہنگامہ بندہ پر تھے جو قدرت اور دوسرے ماحول ہے اس کے صدمے میں تو میرے گناہ
 معاف فرما دے کہ میں طاقت و بربادی سے بے ماؤں، تو ہی میری امیدوں کا مرکز ہے۔

اے میرے مالک و پروردگار تو نے مجھے کتنی ہی ایسی نعمتوں سے نوازا جن کا شکر مجھ سے
 بہت ہی کم ادا ہو سکا، اور کتنی ہی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا اور ان آزمائشوں کے وقت مجھ
 سے صبر ہی بڑی کمی اور کوتاہی ہوئی، پس اے میرے وہ کریم رب جس کی نعمتوں کا مشکوذا کرنے
 میں میں نے کوتاہی کی تو اس نے مجھے نعمتوں سے محروم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا (بکبر میری

اس کو تابی کے باوجود اپنی قیمتیں بچہ پر ڈھونڈتا رہا اور آوازوں میں صبر سے صبر کا صبر رہنے کے باوجود اس نے مجھے اپنی نگاہ کرم سے نہیں گرایا۔ (بلکہ میری بے صبری کے باوجود مجھ پر کرم فرماتا رہا) اور اسے میرے وہ کرم دے دیے جس نے مجھے مصیبتیں کہتے ہوئے خود بخود گرا اپنی مخلوق کے سامنے مجھے سوا نہیں کیا (بلکہ مجھ کو گناہ کی پردہ ماری فرمائی) اے ہمیشہ اور تابداحسان و کرم فرمانے والے اور بے شمار دے دے صاحب نعمتوں سے نوازنے والے! پروردگار میں تجھ سے اتنا حاکم تاجداروں کو اپنے بندہ احدیغیر حضرت محمد پر اور ان کے خاص متعلقین پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ خداوند! میں تیرے ہی زود پر اور تیرے ہی بھروسے پر مقابلہ میں آتا ہوں دشمنوں اور تباروں کے۔

(مسند فردوس دہلی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی اس دُعا کی ایک ایک کلمہ پر عمل کیا جائے اس کا ہر جملہ عبدیت کی رُوح سے لبریز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم اور ان کی قدر اور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

حاکم وقت کے ظلم سے حفاظت کی دُعا:-

برا اوقات ان ان خاصہ حق پرست ان ان کو ایسے فوائد پہنچتے آتے ہیں کہ طاقت کے ابواب اتنا رکے غصہ انداز ارضی کا نشانہ بن جاتا ہے اور ان کے ظلم و عدوان کا خطرہ فطری طور پر اس کے لیے فکر و پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مستقل طور سے دُعا تعلیم فرمائی۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخَذَ أَحَدُكُمْ الشُّطْرَانَ فَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ وَشَرِّ بَلْعَيْنٍ وَالْأَسْبِ وَأَتْبَاعِهِمْ أَنْ يَفْرَطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْعُنَ عَزَّاجَارًا وَجَلَّ شَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ" — رواه البخاري في الكبير

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو حاکم وقت کے ظلم و عدوان کا خطرہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اشر
 سے یوں دعا کرے "اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ هَبْ..... ۱..... لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"
 (اے اللہ صرفت افلاک اور عرضِ عظیم کے مالک ظلال ابن ظلال (حاکم) کے شر سے اور مارے
 شریرانِ فتنہ اور جنوں اور ان کے جہلوں کے شر سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنا پناہ میں
 لے کر ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کر سکے، جو تیری پناہ میں ہے وہ باعزت ہے تیری
 ثناء و صفت با عظمت ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صرت تو ہی معبودِ بحق ہے)
 (مجم کبیر طبرانی)

قرض اور تنگ حالی سے نجات کی دعا:-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَخْدُومِيِّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُولُ لَهُ أَيُّؤَامَامَةً فَقَالَ
 يَا أَبَا أَسَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ
 هُمُومٌ لَزِمْتَنِي وَدَيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ إِذَا
 اللَّهُ هَمَّكَ وَهَضَبَ عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ إِذَا
 أَحْبَبْتَ وَإِذَا أَسَيْتَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبَرِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْجَبَلِ وَالْغُرْبِ
 مِنَ خَلْقِكَ الدَّيْنِ وَفَهْمِ الرِّجَالِ" قَالَ فَعَلْتَهُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ
 هَمِّي وَقَضَى دَيْنِي

مطالعہ الوداد

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو یہی کلام اہلِ امامہ تھا آپ نے مسجد میں
 بیٹھا دیکھا، آپ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے کہ تم اس وقت تک کسی نماز کا وقت نہیں
 ہے کہ میں بیٹھوں؟ انھوں نے عرض کیا، حضرت! مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے
 اور فکر و دل نے مجھے گیر رکھا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں آیا وہاں کہ تمہاری

میں کے نزدیک ماکرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری نگہوں سے نکالت دے دے اللہ تمہارے
قریب بھی ادا کرے (ابو امامہ نے بیان کیا کہ) میں نے عرض کیا حضرت منسوب تادی! آپ نے
ارشاد فرمایا کہ تم صبح وشام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرو "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْبُخْبُرِ..... تا..... وَفَهْرِ الرِّجَالِ" (اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے پناہ
محول پنے سے، اور سستی و کالی سے، اور بزدلی اور کھوس سے، اور پناہ انگتاہوں کرنے
کے بار کے غالب آجانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے) ابو امامہ نے بیان کیا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا کہ اس دعا کو اپنا صبح وشام کا معمول بنالیا،
تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرص بھی ادا ہو گیا۔ (سنن ابی داؤد)
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ مَكَاتِبٌ فَقَالَ إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَيْعَنِي
قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَيْنَهُنَّ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ
عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ نَبِيًّا أَوْ أَمَّةً اللَّهُ عَنَّا قُلِ اللَّهُمَّ الْفَتْنِ بِجَلَالِكَ
عَنْ حَرَامِكَ وَاعْنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

رواہ الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتیب ان کے پاس آیا اور اس نے
کہا کہ میں نے کلمت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا ہوں آپ اس میں میری مدد کر دیجئے، آپ نے
فرمایا میں تم کو وہ دعائیں کلمات نہ بتا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے
تھے، اگر تم کبھی بڑے پکار کے براہ بھی قرض نہ ہو گا تو اس دعا کی برکت سے اللہ کے
حکم سے وہ ادا ہو جائے گا (وہ مفرد دعایہ ہے) اللَّهُمَّ الْفَتْنِ بِجَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَاعْنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ "اے میرے اللہ مجھے ملال طریقہ سے اتنی روزی
دے جو میرے لیے کافی ہو اور حرام کی ضرورت نہ ہو اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے اسرار سے
بے نیاز کر دے (جامع ترمذی، دعوات کبیر البیہقی)

تشریح: "مکاتیب" اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کے آقا نے اس کے باپ سے میں طے کر دیا ہو
کہ تم اتنی رقم ادا کرو تو آزاد ہو، ایسا غلام جب وہ معینہ رقم ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ حضور

علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اسی طرح کا کوئی پہچانہ رکھتا تھا جو ذکرِ کثرت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا تھا، آپ اس وقت رقم سے تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے لیکن اسی مقصد کے لیے ایک خاص دُعا آپ نے اس کو تعلیم فرمادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کی اگر مدد یہی ہے کسی وقت مدد کی جائے تو اس کو اس طرح کی دُعا ہی کی طرف رہنمائی کدی جائے۔ یہ بھی اعانتِ اللہ خدمت کی ایک صورت ہے۔

خوشی اور غم کے وقت کی دُعا:-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آتَى مَا يَسْتُرُهُ
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَمُنُّ بِكَرَمِهِ قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

رواہ ابن النجار

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے جس سے آپ کو مسرت اور خوشی ہوتی تو کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ بِنِعْمَتِہِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ اور جو آپ کو نا پسند یا ناگوار ہوتی تو کہتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلَى کُلِّ حَالٍ (ہر حال میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر) (ابن النجار)

(تشریح) اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے چاہے اس میں ہمارے لیے مسرت اور خوشی کا سانس ہو یا رنج و غم کا وہ سب بلا غرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد کے حکم سے ہوتا ہے اور وہ حکیم مطلق ہے اس کا کوئی فیصلہ محنت سے خالی نہیں اس لیے وہ ہر حال میں حمد و ستائش کا مستحق ہے۔

غمصہ کے وقت کی دُعا:-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اسْتَبَدَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنِّي لَا أَعْلَمُ حِلْمَةً لَوْ قَالَ لَغَضَبٌ غَضِيبٌ أَعَزُّ مَا لِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

رواہ الترمذی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ دلی میں ۷۰ آدمیوں کے وہاں کچھ سخت کلامی چوگٹی یاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرہ پر غصہ کے پتھر جیسے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں ایک دعائیہ کلام اگر یہ آدمی اس وقت وہ کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ وہ کہہ رہے: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (مباح ترمذی)

(تشریح) بلاشبہ اگر آدمی شور اور دعائیہ کیفیت کے ساتھ سخت غصہ کی حالت میں بھی یہ کلمہ کہے اور اللہ سے پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے غصہ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ (دردہ غصہ کے نتائج بڑے مخوف رہے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے

فَمَا تَبْتَغِ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے

نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ دوسرا انداز یہی ہے اور اس سے بچاؤ ہے

اندر غصہ کی آگ بھڑک اٹھے تو اللہ کی

پناہ مانگو۔ وہ سب کچھ سننے والا اور (حم السجدہ)

جاننے والا ہے۔ (وہ تمہیں پناہ دے گا)

لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ غصہ کی بھرائی کیفیت میں جب آدمی سنجیدگی اور توازن اور اچھائی برائی کا احساں کھو بیٹھا ہے تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اُسے یاد آئیں۔ ایسے وقت میں خیر خواہوں کو چاہیے کہ وہ حکمت سے اس کو اس طرف متوجہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہدایت یا دلائل ہیں۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ جَامِع

(از مولانا محمد منظور نعمانی)

کتاب الایمان، کتاب الاخلاق والعتق، اور کتاب الصلوٰۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج کا مجموعہ ————— مع ترجمہ و تشریح کتاب طباعت اور کافذ علی قیمت جلد ۱/۵۰ غیر مجلد ۵/۲۵

کتب خانہ الفتان، پتھر چری روڈ، لاہور

یک دُعا عتِ صحتِ با اہل دل

مجلسِ حضرت شاہ محمد نعیم محمدی علیہ السلام

(ترتیب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

(۱۵)

مدنی الحجہ ۱۳۸۶ مطابق ۲۰ مارچ ۱۹۶۶ء بروز دوشنبہ ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۰۸ ہجری تا ۱۴۰۹ ہجری
مخصوص ماضیہ مولوی عبد الرحمن خاں صاحب شیردانی، مولانا محمد عمران خاں صاحب ندوی
مولوی محمد مسلم صاحب ایڈیٹر دعوت و عزیزہ

فرمایا، دل دولہا ہے اور جسم بارات، بارات دولہا ہی کی خاطر ہے، دولہا سے بڑے قناتی
اور بارات کی خاطر وہی کوئی عقل کی بات نہیں، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک بڑی بارات ہمارے قناتی
ایک باغ اور جنگل سے اس کا گزر ہوا، ایک انہی آدمی کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے سے بارات
کا جلون نکلا، شعلہ شعلہ، اور شاخاں، باراتی سب ساتھ تھے، اس کو دولہا نظر نہیں آیا، اس
نے ایک باراتی سے پوچھا کہ لڑکھن کہاں ہے؟ میں سب کو دیکھتا ہوں وہ کہیں نظر نہیں آتے؟
اس نے جھٹکا کر کہا اب دیکھو تم بھی محب آدمی ہو، بارات کا لطف نہیں لیتے اور فضول باتیں کرتے
ہو، وہ شعلہ ہے، وہ شعلہ ہی ہے، وہ مرد خدا خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس سے انہیں
گیا، اس نے وہ سسر سے پوچھا، اس نے بھی ٹال دیا، تیسرے سے پوچھا، اس نے اعتراض
کیا اور کہا کہ ہاں واقعی دولہا میاں بارات میں نہیں ہیں، تحقیق کی گئی تو معلوم ہو کہ کہیں یہ بچے
گھوڑے سے گر کر گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، بارات آگے بڑھ گئی کہیں کوئی خیال نہ آیا، اسی طرح

سے دلِ اجسم کی بات کا دلہا ہے، اس کا خیال سب مقدم ہے بعض لوگوں کو دیکھیں گے، صبح مٹے منہ ہاتھ دھویا، بال بنائے کپڑے بدلے، جوتے پہناش کی، اور دلہا دل، بھوکا پٹہ جو ہے، اس کا ناشتہ نہادو، دلہا پہلے ہے، بات بعد میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَعَلَتْ قِيَمَةٌ مِّنْ ذُو حِجَّةٍ ۖ يَوْمَ تَلْقَىٰ هَذِهِ الْقَوْمَ ۚ هِيَ فِي دَلِيلٍ مِّنْ رَبِّكَ ۚ هِيَ رَاوِيَةٌ ۚ وَهِيَ فِي دَلِيلٍ مِّنْ رَبِّكَ ۚ هِيَ رَاوِيَةٌ ۚ وَهِيَ فِي دَلِيلٍ مِّنْ رَبِّكَ ۚ

بعض لوگ جو غفلت کے دام سے نکل گئے ہیں وہ دل کے معاملہ میں دوسری قسم کی کوتاہیوں اور زیادتیوں کے مرکب ہوتے ہیں، اور ان میں بعض خواہش بھی بعض اوقات قتل ہو جاتے ہیں، مجھے سو تن خاں کاشغر اکثر یاد آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ لکھ کر وظیفہ کی کتاب میں رکھ لوں۔

تغافل سے جو باز آیا جنت سا کی، غلامی کی بھی غلام نے تو کیا کی یہاں حضرت شیریں رقم کے ایک خلیفہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص جذبہ اور ذوق عطا فرمایا تھا، ایک مرتبہ جی بیمار تھی، ان کو تبلیغ کے لئے کسی گاؤں میں جانا تھا، گھر والوں سے کہہ گئے کہ اگر کچی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کر دینا، جہاں جاتے تھے وہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ مولوی عبد الرحمن صاحب ساتھ گئے تھے، انھوں نے گڑا اور دو دفعہ خرید فرمایا، تبلیغ ہو چکی، آپ جو گھر سے سو گھنٹے باسی لائے تھے وہی کھاتے تو اڑتے ہوئے، اس زمانہ تک صوبہ ہلال میں تبلیغی سلسلہ نظام الدین والا شروع نہیں ہوا تھا، وہ دیہاتوں اور گاؤں میں تشریف لے جاتے، لوگوں کو اسلام کی ابتائی باتوں سے آشنا کرتے، اور نماز کا عادی بناتے، اسی مقصد سے انھوں نے بہت سے گاؤں میں جمعہ قائم کیا، ایک مرتبہ میں اتفاقاً ایک ایسے ہی گاؤں میں پہنچ گیا، لوگوں نے مجھ سے جمعہ کا مسئلہ دریافت کیا، میں نے کہا میں تو گاؤں میں جو نہیں پڑھتا، وہ خاموش ہو گئے، اس کی اطلاع مولانا ضیاء الدین صاحب کو ملی، جو لوگ کسی شے سے بیعت ہوتے ہیں پھر وہ کسی دوسرے سے روابطہ نہیں رکھتے، انھوں نے ہی اللہ کے بندے اس سے مستثنیٰ پائے، مولانا ایک دن چند دوستوں

کرنے کو محتاط ہو میں آئے اور کہنے لگے کہ میں نے بڑی مشکل سے فلاں گاؤں میں جمعہ قائم کیا تھا۔
 مقصد یہ تھا کہ لوگ حملہ کے عادی ہو جائیں اور اسلام سے ان کا تعلق قائم ہو جائے، آپ کے تشریف
 لے جاتے ہے وہاں بھی جمعہ ہو گیا اور میری محنت سبانی پھر گیا۔ کہتے ہوئے ان کی آنکھ میں
 آنسو پھرتے تھے کہ کبھی سے میری غلطی ہوئی میں اعراف کوٹا ہوں، فرمایا، یہاں اعراف
 کرنے سے قدام پتہ لگا، وہاں پہلنا پڑے گا، میں نے کہا کہ میں چلوں گا میں ان کے ساتھ لوگوں
 گیا اور ان لوگ کچھ سوئے ایک پتھر پر پتھر کھا گیا اور سہرتا گیا، میں کھڑا ہوا اور میں نے
 ان لوگوں سے کہا کہ میری ایک بڑی بری عادت ہے کہ میں کتاب دیکھتا ہوں ماحیر نہیں دیکھتا
 میں نے جب تم سے بات کہی تھی کہ گاؤں میں جمعہ درست نہیں ہے تمہیں نے صرف کتاب دیکھا
 تھا، وہاں جا کر جب حاشیہ دیکھا تو مجھے اپنی غلطی معلوم ہوئی، غرض اس طرح سے وہاں سے رخصت
 ہوا اور مجھے ثابت کھاتے تھے، ایک دن ہم دو محل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ
 اس نظر سے دیکھا کہ میں سمجھا کہ وہ تکیہ چاہتے ہیں، اس وقت صرف فشی حلیم الدین صاحب تھے
 میں نے کہا کہ آپ کچھ خیال نہ فرمائیے یہ ہمارے قلم ہیں، ان سے کوئی پروہ نہیں، انہوں نے فرمایا
 کہ کہنے کی تو بات نہیں، تم سے کہتا ہوں کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو بولہ میر کامض ابھرتا ہے
 اور نہ بولہ لیتا ہے، میں نے عرض کیا کہ ایسے ہی بولہ چاہیے، اس میں کوئی تعجب نہیں، یہ آپ
 کی تکلیف اسی ذکر کی وجہ سے ہو، ان کو بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا کہ ذکر کی حقیقت یہ کہ قلب کو جو
 سے نکالنا، جب وہ جو سے نکلتا ہے جب ہی سکون ملتا ہے، "ثُمَّ تَزِيلُ الشَّكْلَ تَغْلِيظُ" ہے
 اب ایک حال میں جمود اور ایک منزل بہرہ و توفیق کیسے درست ہو سکتا ہے ایک مدت تک ذکر کرنا
 براسا ہے، پھر چھڑا دیا جاتا ہے، مراقبات وغیرہ بتائے جاتے ہیں، جیسے بچوں کو پہلے کھلونے
 دے جاتے ہیں، پھر لے لئے جاتے ہیں، اب اگر وہ ہمیشہ ذکر ہی کرتا رہے اور اس پر اصرار کیسے
 اور ثبات عت کہ لے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ساحلی جگہ کے لئے ہزار میں بیٹھ رہے وہ کھلے
 پھر جب جمعہ آئے تو بیٹھ نہ چھوڑے کہ دام دے دیں اور بہت مدد پہنچ گئے ہیں، اس کا نتیجہ

ہے پس ہمارا فرمایا اور فرماتے، ان پر بھی سکینٹ

کیا ہو گا؟ اس سے زبردستی سبٹ خالی کرائی جائے گی۔

مولانا ضیاء الدین صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے شیروہ رحم صاحب کی تصحیح اس اپنی تیار کرائی ہے میں نے کہا کہ آپ نے بہت غلط کام کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَمَا تَذْبُوْهُ فَنَقُصْ بِاٰی اَوْ ضَرْبٍ مَّثُوْثٍ" آپ کو یقین ہے کہ آپ کا انتقال یہیں ہو گا؟ آپ نے مدینہ میں مرنے کی آرزو کیوں نہ کی؟ حضرت عمرؓ تو فرماتے تھے۔ "وَاَجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدٍ رَّسُوْلِكَ ﷺ" یہی تھا تو آپ مدینہ میں مرنے کی تمنا کرتے، کہنے لگے کہ مجھے کیاں! آپ نے تو میرا منصوبہ ہی ختم کر دیا، میرے پیسے ضائع ہوئے، خدائی شان تھوڑے عرصہ کے بعد ان کی طبیعت میں حریم حاضری کا جوش پیدا ہوا ابے راز و سامان جل کر ہوئے، لڑکوں اور غلیصوں نے کچھ سامان کر دیا، حج سے فائدہ بخیر ہوئے تو مدینہ کی طرک کو چھوڑ کر دیا، وہاں پہنچ کر وہی دن کے اندر انتقال کیا! اور مدینہ کی لہجہ میں دفن ہوئے۔ فرمایا، ذکر کی جگہ خلوت نہیں، جلوت ہے! جب جلوت میں ذکر کی شوق اور قوت پیدا ہو جاتی ہے تو خلوت میں خود بخود ذکر ہونے لگتا ہے، لیکن اگر ساری مشق اور خلوت خلوت میں ذکر کرنے کی ہے تو جلوت کے انتقال میں ذکر نہیں ہو سکتا، اس کی ایک مثال بیان فرمائی، نام پور سے ایک صاحب آئے تھے وہ کسی زمانہ میں دواں کے بڑے شہور چوہہ تھے، چوہی کے لئے بڑی لالچی جست لگاتے تھے اور کوٹھوں پر پھللاتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ تم کو ایسی مشق کہاں سے ہوئی، کہنے لگے کہ ہم کو بچپن سے اس کی مشق کرائی جاتی ہے اس کا ایک خاص فن اور نظام ہے، ہم لوگوں کی جو کھڑے پہنا جاتے ہیں وہ دھڑلے اور دھڑلے کے ہوتے ہیں یا ہمارے اسی طرح کا اور کھڑے اور صدی اور ٹوپی بھی اسی طرح کی ہر کھڑے کے خول میں ریت بھری جاتی ہے، تو اگلے، ماشے سے شروع کر کے سیروں تک اس کو ہونچایا جاتا ہے اور اس میں تھوڑی تھوڑی ریت ڈال کر ہم سے جست کرائی جاتی ہے، یہاں تک

غلط اور کیا ہانے کو یہاں کس زمین پر اس کو بوت آئے گی؟

غلط اسے اشرم کو بوت اپنے رسول کے شہر میں مقدر فرما۔

کہ سیروں و بیت بھر کہ ہم جست کرنے لگتے ہیں بغیر بیت اور بوجہ کے ہمیں جست لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی جب اس طرح بوجہ لے کر جست لگانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر خالی کپڑوں اور خالی بدن کے ساتھ جست لگانے میں ایسا لکڑی کا کپڑا معلوم ہوتا ہے کہ اونچی سے اونچی جست لگا لیتے ہیں، بدن چڑیا کی طرح ہلک معلوم ہونے لگتا ہے، اسی طرح سے جو لوگ جلوت میں اور بالادوں اور ہنگاموں کے انشاء میں متوجہ بلی انشاء اور "درست بکار دل بیار" رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان سے خلوت میں غفلت ہونی مشکل ہوتی ہے اور ان کو تنہائی میں ڈاکہ اور متوجہ ہونے کے لئے کوئی تکلف اور اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔

فرمایا کہ ایک شخص نے شریعت و طریقت کا فرق دیکھا، میں نے کہا شریعت میں اعضا و جوارح کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، طریقت میں اعضا و جوارح آدمی کو آمادہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جس کو کھلی ہوتی ہے تو وہ بالادہ اور بالادہ کھانا پیتا ہے۔ شوق و محبت کے بغیر کام نہیں چلتا شوق و محبت کی حالت میں محنت محنت، اور بوجہ بوجہ نہیں معلوم ہوتا، انشاء تعالیٰ نے جالادوں میں بھی شوق و محبت کی چنگاری رکھی ہے، دیکھئے اذیت بھی حدی سے متاثر ہوتا ہے اور جب وہ حدی سے مست ہوتا ہے تو اس کو شدت اور سوار یوں کا بوجہ معلوم نہیں ہوتا، مدینہ کی حاضری کے لئے کچھ دیوانگی کی بھی ضرورت ہے اگر سیانگیا تو فائدہ نہ، مثلاً: فرمایا میں نے کوسترہ برس حیدر آباد میں جواری مدنی کھا کر بسر کی، اگر مجھ میں یہ درد و سوز پیدا ہوا تو تعجب نہیں، لیکن محمد سعیدؒ پر مجھے تعجب آتا ہے کہ وہ نہ کہیں گے، نہ آئے اور نہ محنت کی، اسی میں یہ محبت و جذبہ کیسے پیدا ہو گیا، اس پر آپ نے ان کا ایک نصیب قیدہ جو علیحدہ سے چھپ گیا ہے، بڑے جوش و رقت کے ساتھ شائشا شروع کیا جب اس شعر پڑا ہو چکے سے

سرا پا خلقت و عصیاں ہوں کیمرہ کوکتا ہی

یہ جو سرا یہ اصلی اور اسدہ شوق و محبت کا

فرمایا کہ مجھے یہ طرا پند نہیں ہے بعض شعرا نے اختیار کیا ہے کہ ہم نے درد و محبت پڑھا

علی مولوی محمد سعید صاحب لکھنؤ، محمد سعید صاحب لکھنؤ، محمد یعقوب صاحب

اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کر باہر نکلا ہو، ایک ایک پیسہ اس کو اشرفی معلوم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی دس روپیہ رکھ دے اس کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اس کو اس معلوم ہوگا کہ گویا کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا وہ سٹی بند کر لے گا اتنے میں ایک شخص ایک اشرفی اس کو دے گا وہ دس روپیہ بھینک دے گا اور اشرفی لے لے گا اس لئے کہ اشرفی کے سامنے روپیہ حقیقت ہو گئے، روپے اشرفیوں ہی کے بچے ہیں ان ہی سے روپے بنتے ہیں، جب ساچو مل گیا تو حضرت کی کیا قیمت، کوئی کہار کا بنایا ہوا ایک پیالہ توڑ دے اس کو کیا ہر دمہ، اس کا چاک سلامت رہے ہزار پیالے بنائے گا دنیا میں جو کچھ ہے سب اعیان ثابتہ کی صورت علیہ ہیں، اعیان ثابتہ اگر سلامت ہیں تو صورت علیہ کا کچھ غم نہیں، اسی طرح سے اگر محبوب سچی اور خالق ہر کسی کو مل جائے تو اس کے خافی مخلوقات (آباد انار اور افروان دان، دیوی سانح، وغیرہ کی کیا قیمت ہے۔

فرمایا: شیخ اکبر نے کہیں لکھا ہے کہ سب راستے خدا تک پہنچتے ہیں، بعض لوگوں کو اس میں بڑا اشکال ہوا کہ یہ تو وحدت ادیان اور ہمہ دوستی کی قسم کی چیز ہے، اس لئے کہ قرآن مجید میں آتا ہے "إِنَّ دِیْنَیْ حَرَامٌ مُّسْتَقِیْمٌ" لیکن میرے نزدیک اس میں کوئی اشکال نہیں کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ یہاں آؤ، اب سب طرف سے لوگ دوڑے لیکن راستے غلط اور صحیح ہر طرح کے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی کانتوں میں چنسن لگا کوئی گتے میں گر گیا، کوئی سیدھے راستے سے پہنچ گیا، اس میں آؤ ملا دینے والے اور آواز کا کوئی قصور نہیں، ایک ہندو نے کہا میں اگر پیرمانہ کروں تو ہوں بھر طبیعت شراب دہتی ہے، عبادت تو نظری تقاضا ہے، خدا تعالیٰ نے فرمایا "وَالَّذِیْنَ یُؤْتُوا زَكَاةً" البتہ اس تقاضے کا صحیح جگہ پر استعمال کرنا اپنا فرض ہے۔

۱۔ ایک اور دشنام درویش نے اس صوفی کو اس شعر میں خوب بیاد کیا ہے۔

گلابیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے نگاہ یار سلامت، اجڑا پیمانے

۲۔ میرا بے تصرف مستقیم ہے۔

۳۔ اگر نہیں پیدا کیا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ میری حیات کریں۔

فرمایا "تقیدات اور پابندیاں ضروری ہیں" لہذا سب لمحہ کیونٹ سب تقیدات اختیار کرتے ہیں، لیکن آزادی کا دم بھرتے ہیں، ہلکے چیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس لمحے کسی خاص نام سے چڑھتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ بچے جمع تھے، کسی نے کہا میں فلاں چیز سے چڑھتا ہوں، ایک بچے نے کہا میں تریوں سے چڑھتا ہوں، اور وہ بھی نہیں کھاتا، ایک مرتبہ تریوں کا سالن دکھا گیا کسی نے کہا یہ تریاں ہیں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں تریاں نہیں کھاتا، ماں نے پیچھے سے آکر کمرہ ہاتھ دکھا اور کہا بیٹا یہ تریاں نہیں، تریاں ہیں بس بیٹھ گیا اور کہا میں تریاں نہیں کھاتا، ماں نے اسی طرح سے بہت کھانے کھانے کے نام سے تریاں کھا رہے ہیں، آزادی کے نام سے پابندی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔

نہایت ایک صاحبزادے آئے اور بالکل اخیر میں بیٹھ گئے، سب لوگ دنگ کر چلے گئے، وہ بیٹھے رہے، میں نے پوچھا کہ آپ کا کچھ کام ہے کہنے لگے کہ میں آپ کی ایک زمین کے طور پر کہنے آیا تھا، میں نے کہا زمین کی بات نہ زمین والوں، منتقلین، اسے پوچھئے، میں زمین کی طرف نہیں دیکھتا آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، زمین کی طرف نظر کرنا آسمان کی طرف دیکھنے کی میری عادت ہے، میں نے ہمیشہ نے مجھے اس پر مارا، مجھ نے بچپن میں فلاں صاحب کی کوٹھی میں جانا تھا، ہمیشہ نے تاکید کی کہ اوپر نہ دیکھتا، میں نے دیکھا کہ مجھے کئے اوپر ہو کر لگی ہوئی ہے، گھر آکر میں بیان کیا تو ہمیشہ بڑی ناراض ہوئی، راستہ میں پوچھا کہ چار پائی کھلے کی بنی ہوئی تھی، میں نے کہا باند کی منگھلے بھائی ناراض ہوئے اور کہا کہ غلط کہتا ہے، نوآڑ کی بنی ہوئی تھی، زمین کی باتیں زمین والوں سے پوچھو، میں تو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ مجھے وہیں سے فیض دے، اب تو میری عمر اسی سے بڑھ کر ہو گئی ہے، میری جڑیں زمین سے کٹ رہی ہیں تو اور بھی آسمان کی طرف نظر ہونی چاہیے وہیں کی کھیتی کی نگر ہونی چاہیے۔

دینی حقائق و مسائل کے بارے میں

شاہ ولی اللہ کا مخصوص طرز و فکر

(بجۃ اللہ والبالغہ کے مقدمہ کی تلخیص)

۳
تیسری قسط

[شاہ صاحب نے "بحر اشراق" کے مقدمہ میں شرعی احکام اور ان کے حکم و حکم کے بارے میں

وہ بحث فرمائی ہے بعد اس سے پہلے دو سطروں میں فقہ مالکی کی جگہ لگا ہے: دینی حقائق و مسائل

کے بارے میں اپنے مخصوص طرز و فکر اور خاص سبک کے وضاحت فرمائی ہے: ذیل میں اسی کو تلخیص اور

تفصیل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں]

میں اس کتاب میں دینی حقائق کے بارے میں جب اپنے غور و فکر کے نتائج بیان کروں گا تو یہ بات

میں ایسی بہت سی باتیں ملنی کہیں گے جو ہمہ گیر و شامک ہیں اور عام علماء و متفہمین نے نہیں کہیں ہیں۔ مثلاً عام

کلمات اور آخرت کے مختلف مقامات و منازل میں مختلف شکوک اور سوالات میں تجلی آپ کی بیان

و غیرہ و غیرہ۔ پس ان خاص تحقیقات کی وجہ سے کوئی مجرم یا ظالم نہ لگے کہ میں اہل سنت و جماعت

معلوم سبک و طرز کے معروف طریقہ سے خروج کر رہا ہوں۔ میں نے کسی بات کی جگہ ہے اس وقت

کہ ہے کہ کلمات عام و مبہم و عامہ کے اشارات سے مجھے اس کی واضح تائید ملی ہے اور

اہل سنت کے ان خاص اکابر کے کلام میں نے اس کی سند و ثبوت پائی ہے جو کہ اشرف ائمہ کی نظر میں

کی اہمیت ظنی سے سرفراز فرمایا ہے۔

"اہل ان" کی وضاحت [یہاں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اہل سنت میں کی یہ بات کہنے

والوں کو "اہل السنۃ" کہا جاتا ہے کسی مخصوص کلاسی کا نام نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، بلکہ وہ ایک اصولی طرز فکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو بنی حقائق "منہدیات دین" کی فہرست میں شامل ہیں، جن کا انشا ایسا ہے جو اسلام کی شرط ہے ان کے بارہ میں تو مسلمانوں کے سارے گروے متفق ہیں، مگر جو ای کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، تو ان منہدیات دین کے علاوہ ایسا ان کے بعد کے درجہ کے جو باقی مسائل ہیں ان کو وہ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ایک قسم ان مسائل کی ہے جن کے بارہ میں قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ ناظر ہیں اور معلوم ہو کہ سلف امت یعنی صحابہ و تابعین ان آیات و احادیث کو اپنے ظاہر و مجمل کو کرتے ہوئے اسی طرح ان کے قائل رہے ہیں اور انہوں نے بھی اس کے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ عقل ان مسائل کے بارہ میں کیا کہتی ہے۔ مگر ان میں سے کسی نے بھی ان مسائل کے مطابق عقل و فطرت ہونے کے بارہ میں کلام بھی کیا اور عقلی دلائل پیش کئے تو اس لئے نہیں کہ انہوں نے ان مسائل میں عقل کو سند و بیان مان لیا بلکہ صرف ان لوگوں کی محبت قائم کرنے یا ان کے قلوب میں اطمینان پیدا کرنے کے لئے یہ احتیاط اختیار کیا جو بجا رہے تو ایمان کی کمی کی وجہ سے صرف عقلی دلائل ہی سے قائل اور مطمئن ہو سکتے تھے۔ اس قسم کے مسائل کی مثال میں قبر میں نگرین کے سوال "آخرت میں وزن اعمال، پل قراط سے گزرنے اور دیتے بار کی تمنا کی اور کراثات اولیاء کا نام لیا جاسکتا ہے۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جو ظاہر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور سلف صحابین و تابعین نے بغیر کسی تاویل اور ایمر و نہی کے ان کو اسی طرح اپنے عقیدہ کا جو بنیاد ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے بعض طبقوں نے اپنے ذہنی قلبی، توہمات سے محرومی اور عقلوں کی تاریکی کی وجہ سے ان حقائق کو مطابق عقل سمجھا اس لئے انہوں نے ان کو اس طرح ماننے سے انکار کیا اور انہیں اس طرح کی دور از کار تاویلیں کیں۔ پس جن لوگوں نے اس قسم کے مسائل میں صحابہ و تابعین و ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا ان کو اصطلاح میں "اہل السنۃ" کہا جاتا ہے اور جو دوسرے راستے پر چلے وہ "اہل السنۃ" کے دھرم سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔

الطرح کی شخص کے "اہل السنۃ" یا "خارج از اہل السنۃ" ہونے کا دار و مدار اصل ایک قسم کے مسائل میں مذکورہ بالا دوروں میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر ہے۔

ان کے علاوہ جو مسائل ہیں جن کے بارہ میں کتاب و سنت میں کوئی واضح بیان موجود نہیں ہے

اور صحابہ کرام سے بھی کوئی کلام اور کوئی فیصلہ ان کے بارہ میں منقول نہیں ہے اور ان کے متعلق خود بحث کا سلسلہ بعد ہی کے وعدہ میں شروع ہوا ہے تو ان مسائل کے بارہ میں گنجائش ہے کہ اپنی تحقیق خود فکر و فہم کے مطابق کسی ایک رخ کو ترجیح دی جائے ان مسائل کے کسی ایک پہلو کے بارہ میں نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اہل انہ کا مسلک ہی اور اس سے اختلاف کے مسائل اہل انہ سے خود خارج ہے نیز کہ ان مسائل کی اصل جو محبت یہ ہے کہ صحابہ اور اکابر اصحاب نے ان کے بارہ میں بحث ہی نہیں کی ان لیے ان کے بارہ میں کسی ایک متعین مسلک کو اختیار کرنا اہل انہ ہونے کی شرط قرار نہیں دیا جاسکتا۔

متنبہ ذیل مسائل جن کا ذکر متکلمین عام طور پر اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اسی جمیل سے ہیں۔

- (۱) ملائکہ کے مقابلہ میں انبیاء علیہم السلام کی فضیلت۔
- (۲) حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مقابلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت۔
- (۳) مسائل امیر معاویہ۔

(۴) جو اہل بدعت و اعراس سے متعلق مباحث و مسائل۔

(۵) جس بیہوشی کا فلاسفہ اثبات کرتے ہیں اس کا ابطال۔

(۶) جبر و اختیار کی اثبات۔

(۷) اسباب و میات کے درمیان لازم عقلی کا انکار۔

(۸) اعادہ معدوم کے ممکن ہونے کا اثبات۔

(۹) صفات باری تعالیٰ حیات و قدرت اور وہ عظم و جلال و بصر کلام و غیرہ کے بارہ میں بحث کہ یہ مبین ہیں یا عزیز اور اسی طرح صفات سے متعلق دوسرے مباحث جن سے کتب کلام کے لغوی بھر سے ہو سکے ہیں۔

(۱۰) کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لئے وجہ محکمہ خود استواء علی العرش کی جو تعبیرات آئی ہیں ان کے بارہ میں یہ بحث کہ ان الفاظ سے ایسے معانی مادلے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی بلہ و جود و جگون اور دراز الوداد شان کے مناسب ہوں یا یہ کہا جائے کہ ہم ان الفاظ پر ان کے ظاہری معنی کے ساتھ ایمان لائے لیکن ہم ان کی حقیقت اور کیفیت نہیں جانتے۔

یہ سب مسائل اسی قسم کے ہیں کہ ان کے بارہ میں کتاب و سنت میں کوئی واضح بیان موجود

نہیں ہے اور ملت ممالک میں صحابہ و تابعین نے ان مباحث کے بارہ میں گفتگو ہی نہیں کی اور اپنے
 خود فکر کا ان کو موضوع ہی نہیں بنایا، بلکہ ان پر غور و بحث کا سلسلہ بعد کے دور میں شروع ہوا۔
 اس لئے ان سب سے مسائل میں کسی ایک مسلک کا اختیار کرنا ہرگز "اہل السنہ" ہونے کی شرط نہیں
 قرار دیا جاسکتا۔ بعد اہل ضروری نہیں کہ ان مسائل کے بارہ میں جو کچھ کتب کلام میں لکھا گیا ہے
 اس کو اسی طرح تسلیم کیا جائے۔

الغرض جو مسائل قسم اول کے نہیں ہیں ان میں اختلاف رائے کی پوری گنجائش ہے، اسی لئے
 ایسے مسائل کے بارہ میں خود اہل السنہ کے مختلف گروہوں کی رائےں باہم مختلف ہیں۔ ہر باخبر جانتا ہے
 کہ اشاعرہ اور اتر یہ میں کتنے اختلافات ہیں حالانکہ یہ دونوں اہل السنہ ہی کی شاخیں ہیں۔ اس
 لئے ہر دور میں ایسے محققین نظر آتے ہیں جنہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ بس وہ جانتے ہیں جو ان سے پہلے
 کہہ چکے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے خود فکر کے تحت میں بہت سی ایسی باتیں بھی کہیں جو انہوں نے نہیں
 کہیں، ہاں یہ شرط ہے کہ کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔

[اس سبب تہدید کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں]

میں نے اس کتاب "حجۃ الاسلام" کی تصنیف کے سلسلہ میں اہل کا اصل موضوع شریعت
 محمدی اور احادیث نبوی کے اسرار کا بیان ہے یہ طے کیا ہے کہ میں مختلف مذاہب و مذاہب میں سے
 کسی ایک کا اپنے کو پابند نہیں کروں گا بلکہ اپنے کو اصل شاہراہ سے دایرہ و کھوں گا۔ اور جو کہ اس
 کتاب میں میرا اصل مقصد اور طرح نظر کی ہے کہ ارشادات نبوی اور احکام شریعت کے اسرار و حکم
 کی وضاحت کروں اس لئے میں اس میں حدیثی اور فقہی مباحث پر مستقل کلام نہیں کروں گا۔ اگر
 کہیں ان موضوعات پر کلام ہوگا تو محض ضمنی طور پر اور موقع کی ضرورت کے تقاضے سے ہوگا اور اس
 میں مجھے جو اقرب الی الحق اور قابل ترجیح نظر آئے گا میں اس کو ترجیح دوں گا اور یہ کوئی نئی قرآنی
 بات نہ ہوگی بلکہ دارقین علم نبوت کا قدیم سے یہی شیوہ رہا ہو اور اس کا مقصد کسی کو مطعون کرنا ہرگز
 نہ ہوگا۔ ۱۲۱۰ھ ۱۸۰۰ء ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا: "ما استطعت وما توفیقی اذ باللہ علیہ توکلت والیہ انیستند۔"

آخر میں صفائی کے ساتھ میں یہ بھی کہ دینا چاہتا ہوں کہ میں ہر اس بات اور ہر اس خیال سے
 بری و بیزاد ہوں جو کتاب اللہ کی کسی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت یا قول
 (یا عمل)

جیگا کہ پورا عالم فلک (ASTRONOMICAL UNIVERSE) جس کا قطر دو بلین سال نور (LIGHT YEARS) ہو وہ مکمل طور پر انسانی سمجھ کے گمراہی کا شکار ہے۔ صفحات ۱۲۳-۱۲۵

اس لئے انسان ایک ایسے سلسلے سے دوچار ہے جو سراسر حجابی اصطلاح میں (in Terms) of SHEER ARITHMETIC ایک بولٹاک مسئلہ (Mind-boggling Problem) ہے۔ یہ ایک

ایسا حساب ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا خواہ ہم تمام لوگ مل کر اس کا انکار کرنے کی کوشش کریں۔ حساب بالکل سادہ طور پر یہ ہے۔ اضافہ کی کوئی بھی طاقت نہیں کہ اضافہ کی شرح کتنی کم ہے۔ بہر حال یہی

قبول مقدار تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ اضافہ کی شرح کتنی کم ہے۔ بہر حال یہی نتیجہ ظاہر ہو گا۔ (یہ کہ آبادی کے ناقابل مقدار حد تک پہنچنے سے پہلے اضافہ کی شرح محض صفر کے

حد تک آجائے۔ اقتصادیات میں ایک مشہور کلیہ ہے جس کو میں بد قسمت کلیہ (DISMAL THEOREM) کہتا ہوں۔ یہ کلیہ بتاتا ہے کہ اگر فائدہ (MARGINAL UTILITY)

سکین (MARGINAL UTILITY) کی وہ واحد چیز ہے جو اضافہ آبادی کو روک سکتی ہو تو آبادی بڑھتی ہی رہے گی۔ (یہ کہ آبادی اس خاص حد تک سکین اور فائدہ زدہ ہو جائے جو اس کے اضافہ کو روک سکتا ہے۔ یہاں ایک اور اس سے بھی زیادہ برا کلیہ ہے جس کو میں مکمل قسم کا بد قسمت کلیہ کہتا ہوں)

یہ دوسرا کلیہ کہتا ہے کہ اگر وہ چیز جو آبادی میں اضافہ کو روک سکتی ہے وہ فائدہ زدہ سکین ہے تو کسی بھی مکمل ترقی کا آخری انجام یہی ہے کہ عوام کی ایک بڑی تعداد کو پہلے سے زیادہ سکنت میں زندگی گزارنے کے قابل بنادے اور اس طرح مجموعی طور پر انسانیت کے افلاس کو بڑھائے۔

یہ کلیات بلاشبہ کسی خوش گوار شکل میں بھی دوبارہ بیان کئے جاسکتے ہیں۔ یہ کہ اگر فائدہ زدہ سکین کے علاوہ کوئی چیز ہو جو آبادی کے ناقابل قبول مقدار تک پہنچنے سے پہلے اس کے اضافہ کو روک سکے تو آبادی اس حد تک بڑھنے ہی نہیں پائے گی کہ وہ سکین اور فائدہ زدگی میں مبتلا ہو۔ ان کلیات

کی خوش گوار صورتیں مل اور شعوری کوشش (CONSCIOUS EFFORT) اور سماجی تنظیم پامانی ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں "بد قسمت کلیہ" ہی ان کا بانیٹن رہے گا۔

ان کلیات سے خوش ہونے کے لئے ہمیں ایک اور حجابی معاد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک متوازن آبادی میں پیدائش کی شرح اور موت کی شرح کو صرف برابر ہی نہیں جوڑنا

چاہیے بلکہ ان کو موت کی اوسط عمر کے متکافی (RECIPROCAL) کے برابر بنانا چاہیے
یا دوسری شکل میں پیدائش کے وقت زندگی کی اوسط توقع کے برابر۔ اگر موت کے وقت کی اوسط
عمر ۷۵ سال ہے، تب پیدائش کی شرح اور موت کی شرح ایک متوازن آبادی میں برابر ہونی چاہیے
ہوگی۔ اگر موت کی اوسط عمر ستر ہے، جیسا کہ آگے ترقی یافتہ سماج میں متوقع ہو، تب پیدائش کی شرح
اور موت کی شرح چودہ سے زائد نہیں ہو سکتی، اگر برعکس معمول رکھا جائے ہو۔ جس کا مطلب
ہے پیدائش کی تعداد کو بارہ آدمی (FECUNDITY) کی فطری حد سے نیچے رکھنا۔ تب مرگ
کنٹرول (DEATH CONTROL) کی فیت نہیں آئے گی۔ اگر پیدائش کی شرح کو فطری بارہ
آدمی (NATURAL FECUNDITY) کی حد تک بڑھنے دیا جائے، جو کہ ہزارہائیں
چاہئیں اور چاہتیں گے درمیان ہے تو موت کی شرح بھی بالآخر اسی سطح تک آجائے گی۔ اور اس
کا مطلب یہ ہے کہ موت کی اوسط عمر صرف ۲۵ سال یا اس سے بھی کم ہو جائے گی۔ یہ بلاشبہ
جدید تہذیب کی ایک امتیازی کیفیت ہے۔ اگر ہم مرگ کنٹرول سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر
ہم موت کی اوسط عمر کو شریک لے جانا چاہتے ہیں تب ہم کو پیدائش پر محدودی (LIMITATION OF BIRTH)
(TION OF BIRTH) کا سامنا کرنا چاہیے۔ ۱۲۶ - ۲۸

اسی کے بعد مصنف لکھتا ہے:

کوئی اخلاقی اصول اس کے سوا تعلیم دیتا جو وہ باطل اخلاقیات (FALSE

MORALITY) ہے۔ کیونکہ کوئی ایسا نظام اخلاق بنائیں جو سنا جوسر سراسر احمقانہ

حقیقت کا انکار زندگی کو شیش لکھتے: ۱۲۸

NO MORALITY CAN BE TRUE WHICH ATTEMPTS TO
DENY THE SHEER FACT OF ARITHMETIC.

اس مثال میں ایک "حسانی حقیقت" اس ثبوت میں پیش کی گئی ہے کہ غریب کا یہ

THE MORALITY OF THE TWENTIETH CENTURY BY ROBERT
L. BOLDING HARPER & ROW N.Y. 1964

دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک اخلاقی اصول ناقابلِ تغیر و تبدل ایک بے بنیاد و موقت ہے کیونکہ وہ احکامات ثابت کرتے ہیں کہ ایک اخلاقی اصول میں کوئی ناقابلِ تغیر نہ تھا، وہ حالات کی تبدیلی سے قابلِ تغیر ہو گیا۔

ایسا خدا تجزیہ کر کے دیکھئے کہ اس حجابی واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اخلاق حالات کے تابع ہوتا ہے اور دلیل یہ ہے کہ پیدائش کا نظام پہلے زمانہ میں سادہ و صلب پر تھا، اس کے تحت زندگی کے احترام کا ایک اخلاقی معیار پیدا ہوا۔ اگر اب پیدائش کا نظام بدل گیا ہے، اس لئے زندگی کے بارے میں پھر سے اخلاقی معیار کو تجدید دل جانا چاہئے۔ نظام پیدائش کی یہ تبدیلی کیا ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے بیماری اور موتیں زندگی اور اسباب زندگی کے درمیان توازن قائم رکھتی تھیں۔ اب طب کی ترقی کے چھوڑ دینے کا نام رکھنے کا یہ حال ختم ہو گیا ہے۔ لہذا اب بیشتر زندگیوں پیدائش کے بعد موت کے سخت ترین جانے سے بھائی جاتی ہے، مصنف کہتے ہیں:

میر کا خاتمہ اس معاملے میں بنیادی مائل نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہاں مائل نہیں ہے۔

... اس سے زیادہ اہم ایک ستم ظریفی نہیں ہو سکتی کہ عوام کی صحت میں ایک ایسا ہی ترقی

خاص طور پر بچوں کی صحت میں ترقی ایک سانحہ (disaster) سمجھا جائے۔

یہ استدلال جو بار بار پیش کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پیدائش اور موتی کے اندر توازن کا فقدان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ڈیوگرینی کو اس قسم کے حالات میں کسی طبی علم کا فائدہ نہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس معاملہ میں ڈیوگرینی کچھ نہیں بتاتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک خاص قسم کے رکھنے والے گردہ کے اندر کسی خاص مدت میں کس تعداد میں لوگوں کو مرے یا پیدا ہوئے۔ مگر یہ کہ سلام ہے یہ تناسب جو ایک خاص مجموعہ کی سطح پر رکھی معلوم ہوتا ہے، اس وقت غلط ہو جاتا ہے جب اس میں جنرالی لازانی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ پھر یہ کہ طبی آبادی کے مطالعہ سے جو نتائج اخذ کئے گئے ہیں وہ افراد اور خاندان بہت کم صحیح اترتے ہیں۔ نظام پیدائش میں اصل عامل کی حیثیت رکھتا ہے، مگر طبی مطالعہ کے ذریعہ جو یہی حیثیت کھو دیتا ہے۔ مکمل ہی سے کسی علاج میں ایسے افراد مل سکتے ہیں جن کا انفرمٹی مطالعہ ان کے طبی مطالعہ کے

نتائج سے فی مطابقت رکھتا ہو۔

ڈیو گریفی کا یہ غلط اس کے مطالعہ کی سائنٹفک قدر کو کم کر دیتا ہے کیونکہ سائنسی مطالعہ کے نتائج اپنی نوعیت کے ہر کمپریسوں پر یکساں طور پر چسپاں ہوتے ہیں، ان میں قدر برابر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلاً، روشنی کی رفتار معلوم کی گئی ہے وہ بھی ہر تارہ کی روشنی کی رفتار ہے اور وہ ہر دور میں اور ہر مقام پر ایک ہی رفتار سے سفر کرتی ہے اس میں اس قسم کے فرق سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ ڈیو گریفی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔

مزید یہ کہ ڈیو گریفی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کہ اضافہ آبادی کا مطلق لازمی طور پر سائنس میں ترقی سے ہے۔ ڈیو گریفی جس طرح یہ بتاتی ہے کہ مالیہ برسوں میں ہوا کی شرح گھٹی ہے، اسی طرح وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس مدت میں پیدائش کی شرح بڑھی ہے، پیدائش کی شرح میں اضافہ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ جب موت کی شرح گھٹے گی تو زندگی کی شرح خود بخود بڑھ جائے گی۔ بلکہ پیدائش کی شرح میں اضافہ مطلق نوعیت کا ہے، یعنی وہ اس سے زیادہ ہے جتنا موت کی شرح میں موجودہ کمی سے پیدا ہو سکتا ہے، اب اگر ڈیو گریفی سائنس کی ترقی کو اموات میں کمی کا ذمہ دار قرار دیا جائے تو وہ کون سی سائنس پر جس نے پیدائش کی شرح میں اضافہ پیدا کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن فطری عوامل نے پیدائش کی شرح میں اضافہ کیا ہے، زیادہ قریب قریب قیاس یہ ہے کہ اموات کی شرح میں کمی کو بھی ہم انہیں فطری عوامل کی طرف منسوب کریں۔

زیادہ وسیع نقطہ نظر سے صورت حال کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ تمام ممالک میں اضافہ یعنی اسدائیس ہوا ہے جبکہ علوم فطرت پر انسان کی دسترس میں اضافہ ہوا ہے۔ آبادی قدر کم ترین دور سے ایک حد پر چلی آ رہی تھی۔ مگر مالیہ صدیوں میں پیدائش کی رفتار اچانک بڑھ گئی ہے۔ اس سے نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کو زندگی کا موقع ملا تھا، ان کو تیزی سے دھو میں لائے گئے تھے۔ تمام ممالک کو اس وقت کا انتظار تھا جب زندگی کے ذرائع دوسراں کے لئے رکھے ہوں، پھر سائنس کی ترقیوں نے جیسے ہی ان امکانات میں اضافہ کیا، دنیا میں انسانوں کی آمد بڑھ گئی۔ اس انتظار سے اس انتظار پر گہرے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان نئے امکانات کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ وہ بڑھی

ہونی انسانی آبادی کو زندگی کی ان نعمتوں سے ہم کھلا کر سکیں جس کے باعث اس دنیا کے اندر بے پناہ حد تک چھپے ہوئے ہیں۔

۲۔ طب و صحت و حیات کے معاملے میں صرف ایک مجموعی بار بار دہریہ نقطوں میں ایک اضافی مایل ہے۔ یہ واقعہ شخصی مطالعہ میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے، صحت و حیات کے معاملے میں جب ہم شخصی سطح پر دیکھتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور دوسرے کے یہاں درجن بھر اولاد ہو گئی۔ یہ بھی بار بار دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک بچہ بغیر علاج اچھا ہو گیا اور دوسرا بہترین علاج کے باوجود مر گیا۔ اس کے اسباب ابھی تک ہمارے لئے نامعلوم ہیں۔ مندرجہ بالا مصنف کے الفاظ میں:

The exact Physiological Causes of This Phenomenon are still imperfectly understood. P. 122

یعنی اس واقعہ کے عضویاتی اسباب ابھی تک صرف ناقص طور پر سمجھے جاسکے ہیں، اب ظاہر ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی جو اصل جگہ ہے جب وہاں ہم کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے اور مرنے کے ایسا کو اصل انفرادی واقعات کے ذیل میں متعین نہیں کر سکتے تو ہمارے لئے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ مجموعہ کو دیکھ کر اوپری طور پر ایک رائے قائم کریں اور اس کو نتائج سمجھیں کہ اس کی بنیاد بچہ نسل کشی کی ایک منظم اسکیم سازی زمین پر مبنی کر دیں۔

۳۔ مصنوعی قسم کے برتنہ کنٹرول کی ضرورت شرح پیدائش بڑھنے سے زیادہ اس بات پر ہے کہ کرہ ارض پر اسباب زمینیت شوق اضافہ سے کم ہیں۔ بالخصوص اگر ساری زمین کے اوپر صرف انسانان زمینیت موجود ہو تا جتنا ایک ہزار آدمیوں کے لئے کافی ہو تو ایک ہزار کے بعد ہر شخص کی پیدائش اتنا ہی بڑا مسئلہ نظر آتی جتنا تین ارب آبادی کے بعد کسی شخص کی پیدائش ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ بھی ثابت کیا جائے کہ آبادی کے اضافہ کے ساتھ انسانان زمینیت کے امکانات نہیں بڑھ رہے ہیں۔ انسانی غذا کا ایک ضروری جزو انٹروجن ہے، قدیم تو یہی زمانے سے صرف وہ طریقے تھے جن سے قابل تحلیل انٹروجن مٹی میں مل کر کھاد بنتا تھا۔ ایک بیکٹریا دوسرے کی لاش کا کھانا

مگر اضافہ آبادی اور کثرت کاشت کی وجہ سے اب مرکب نائٹروجن کی کمی محسوس کی جانے لگی تھی اور انسانوں کو مستقبل میں قحط کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ یہ صرف اس صدی کے آغاز کی بات ہے کہ میناس وقت وہ طریقہ دریافت ہو گیا جس سے ہوا کے ذریعہ مصنوعی طور پر مرکب نائٹروجن بنایا جاسکتا ہے۔ انسانی تہذیب کے دس ہزار سال بعد ایسے طریقے معلوم کر لئے گئے ہیں جن سے اس گیس کو کھاد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی غذا کے اس لازمی جز کو تیار کر سکے جس کے بغیر وہ بھوکوں مر جاتا۔ زمین کی تہذیب میں پہلی بار میناس وقت پر انسان نے قلت خوراک کا حل دریافت کر لیا یہ الیہ ٹھیک اس وقت رفع ہو گیا جب کہ اس کے واقع ہونے کا امکان تھا۔

اس طرح سائنس کے امکانات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اے حد و حساب محروموں کو پہلہ ہاتھ سے بونے کھیتوں میں تبدیل کرنے کے امکانات سامنے آرہے ہیں۔ سمندر میں بھری ہوئی ایتھان خوراک کو قابل استعمال بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس اور ریشم اور اون پر انحصار کرنے کے بجائے مصنوعی ریشموں سے کپڑا تیار کرنا انسان نے سکھ لیا ہے، زمین کی پیداوار اور جدید طریقہ تولید کے استعمال سے دس گنی اور بیس گنی بڑھائی جاسکتی ہے، یہی نہیں بلکہ سال میں کئی کئی فصلیں لگائی جاسکتی ہیں، پہاڑوں کو کھسکانے اور گلیشیر کو گھسکانے کے امکانات پر سائنسدان گفتگو کر رہے ہیں، غرض بے شمار ایسے طریقے معلوم کر لئے گئے ہیں جن سے زندگی کے اسباب کو بے شمار گنا تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے حالات میں اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو اس میں گھبرانے کی بجائے کرنے کی کیا بات ہے، یہ تو وہی بات ہے جو دراصل ہونا چاہیے تھی۔

۲۔ برتنہ کثرت تولید کی دلیل میں وزن صرف اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ جدید انسان کا کہنے کی پوزیشن میں ہوتا کہ اس نے موت کا علاج دریافت کر لیا ہے، یعنی اب جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کسی پیدا ہونے والے کے لئے موت نہیں ہے، کیونکہ اگر موت بند ہوا تو پیدائش بے پناہ ہو جائے تو ماضیہ ایک ناقابل عمل مسئلہ بن سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک یہ سائنسی کلیہ دستور یا پختہ شکل میں باقی ہے کہ ہر شخص کو موت آنی ہے، اس لئے لازماً کوئی زندگی جو ایسی ہو جس میں آئے گی جو پیدا ہونے والوں کو ختم کرتی رہے۔

ہیضہ اور طاعون کی وبا نہیں آئے گی تو دہشت ناک بیماری کی وبا پھیلے گی، امیر یا کو آپ کنٹرول کریں گے تو پوہائی جہاز اور موٹر اور ریل کے حادثات ہوں گے، چھپک رکے گی تو ٹولڈے اور طوفان آئیں گے، جلد کا بھوڑا اگر نہیں نکالے گا تو یہ سورج اور ہرٹ ایکٹک میں انسان مرنے لگے، طب کا علم عام صحت کے لئے کچھ مفید ہو سکتا ہے۔ مگر وہ موت کو روک نہیں سکتا اور جب موت آتی ہے تو وہ اپنے لئے وجہ بھی کوئی نہ کوئی پیدا کرتی ہے کہ اس لئے بیماری سے بچانے کے نام پر انسان کو رحم نامور میں قتل کرنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔

د۔ روسی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا کی زیر کاشت آسکے قابل زمین سے اتنی غذا پیدا کی جاسکتی ہے جو سائے لے کر بہ انسانوں کی ضروریات کے لئے کافی ہو اور سب طرف علماء اس وقت زمین کے اوپر انسانوں کی جو تعداد ہے وہ صرف ساڑھے تین ارب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھ کنٹرول کے سارے وسائل مستقبل کے لحاظ سے ہیں نہ کہ حال کے لحاظ سے۔ یہ صرف بعید ترین مستقبل کا ایک اندیشہ ہے نہ کہ حال کا کوئی واقعہ۔ اس لئے کہ انکم آج تیسویں صدی کی چھٹی دہائی میں کوئی شخص یہ کہنے کی پوزیشن نہیں ہے کہ آبادی کے مسئلہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ "اخلاقیات کا معیار اضافی اور قابلہ منہج ہے" یہ دعویٰ کرنے کے لئے ابھی لوگوں کو نامعلوم مدت تک انتظار کرنا چاہیئے۔

یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ علم و عقل کی انتہائی ترقی کے باوجود ابھی تک کوئی ایک بات بھی ایسی پیش نہیں کی جاسکتی ہے جس سے فی الواقع یہ ثابت ہوتا ہو کہ مذہب و اخلاق اضافی حقیقتیں ہیں اور جدید دود میں انھیں بدل جانا چاہیئے۔ اعلیٰ ترین ذہن بہترین علمی لیاقت کے ساتھ اس دعویٰ کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یوریشیاں اور علمی ادارے ان مسائل پر دیرپہج کے لئے وقف ہیں، کتب خانوں کے کتب خانوں میں موضوعات پر چھاپ کر رکھ دئے گئے ہیں، اگر اصل دعویٰ ابھی تک علمی طبع پر ثابت نہ ہو سکا۔

پچھلے زمانے کی بیشمار باتیں غلط ثابت ہو گئیں، ہر معاملے میں انسان نے نئے نئے حقائق دریافت کر لئے۔ اور یہ ساری نئی باتیں ابھی ہیں کہ وہاں شواہد سے ثابت کیا جاسکتا ہے مگر وہ دلائل جو پہاڑ سے بھی زیادہ اٹل طبع پر اپنی جگہ کھڑی ہے وہ دعویہ کہ انسان

دورِ جدید میں عقیدہ کا مسئلہ

امریکی میں ایک، بی گروے میں جن کا نام ہے ڈاکٹر یو ایم فریگلین (۱۹۳۸ء - ۱۹۸۷ء) کے نام پر دواؤں اور دیکھ ریکھ میں سالانہ پچھون کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے جس میں بڑے بڑے علماء و محققین کو مسائل پر اپنے عالمانہ مقالے لکھنے پڑتے ہیں۔ ذیل کا مقالہ اسی قسم کے ایک کچھ کا ترجمہ ہے جو ۱۹۵۳ء میں دیا گیا۔ صاحبِ مقالہ فریڈ برٹنولڈ (FRED BERTHOLO) ایک امریکی کالج میں شہرہ آفاق طبیعیات کے پروفیسر ہیں۔

جدید تعلیم یافتہ انسان ایک ذہنی مشکل (DILEMMA) سے دوچار ہو۔ وہ ہر چیز کے متعلق جان لینا چاہتا ہو، گمراہی کو کششوں کے باوجود جدید انسان کے حصہ میں جو چیز آتی ہو وہ صرف حیرانی اور سرگی ہو۔ معلومات کے ڈھیر کے درمیان انسان محسوس کرتا ہو کہ وہ کم سے کم اس بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کیا اچھا (GOOD) ہو اور کیا برا (BAD)۔ ہر چیز میں کیسے مل کر رہے ہیں، اس کا تو وہ ماہر بن گیا ہو، مگر اس سوال کو حل کرنے کی کوشش اسے بے سود نظر آنے لگی ہو کہ وہ کیا مقصد ہو جس کے لئے انہیں مل کر اچھا بنیے۔ ۱۵

اس مشکل کے چند وجوہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا سبب یہ واقعہ ہو سکتا ہو کہ مسئلہ (PROBLEMS) OF VALUE کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر صحیح نہیں ہو۔ یا اس کی وجہ یہ حقیقت ہو سکتی ہو کہ دنیا کے بارے میں ہم جتنا زیادہ واقف ہوتے جاتے ہیں، ہم ہر بات میں زیادہ دیکھ بھال دیتے ہو کہ یہاں کوئی معروضی

اقدار (OBJECTIVE VALUES) نہیں ہو۔ مگر اگر نقطہ نظری و کائنات منظر کے مضبوط طور پر جوڑ دیا جائے تو کرچ (JOSEPH WOOD KRUTCH) کی کثیر المطالعہ کتاب میں کی گئی جو جس کا نام ہو "دوسرے دور کا مزاج" (THE MODERN TEMPER) مسٹر کرچ "دوسرے دور" کی اس شکل کو اسی شدت سے بیان کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ مگر اس کی تشریح وہ دوسرے طریقہ سے کرتے ہیں۔ انسان اگر جواب بھی یہ یقین کرنے کی طرف بہت زیادہ مائل ہو کہ زندگی کا ایک مقصد ہو اور اچھائی کا ایک معیار۔ مگر سائنس کی ترقی اس کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتی جا رہی ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں اقدار اپنا کوئی معروضی مقام (OBJECTIVE STATUS) نہیں رکھتیں۔ انسان اخلاقی معیاروں کی ضرورت محسوس کرتا ہو جس کے مطابق زندگی گزار دی جائے اور وہ وہی طور پر اس کی زندگی میں ہو۔ مگر اس کی ذہانت اس پر اس بات کو واضح کرتی جا رہی ہے کہ یہ ایک طفلانہ خواہش ہو۔ فطرت کو اس قسم کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اور غیر وشر کے بارے میں انسانی تصورات کے لئے اس کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہو۔ کرچ کے الفاظ میں:

MAN IS AN ETHICAL ANIMAL IN A UNIVERSE

WHICH CONTAINS NO ETHICAL ELEMENT (P. 16)

یعنی "انسان ایک اخلاقی جانور ہے ایک ایسی کائنات میں جو اپنے اندر کوئی اخلاقی عنصر نہیں رکھتی۔ اس کے نتیجہ میں انسان کے اندر دو قسمیں ہوجاتی ہیں۔" خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرے اس کی روح کے دو نصف شکل ہی سے باہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اور وہ نہیں جانتا کہ وہ اس طرح خیال کرے جیسے کہ اس کی عقل بتاتی ہو کہ اسے خیال کرنا چاہیئے۔ اور اس طرح محسوس کرے جیسے اس کے جذبات اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ اپنی یاد اور تخیل میں شہدہ روح کے اندر ایک مضحکہ بن کر رہ گیا ہو۔ حقیقت کی اس دنیا میں اقدار کے لئے کوئی جگہ نہیں ہو۔ اگر یہ تو صرف انسان کے بے اصل توہمات (SHADOWY IMAGINATIONS) میں ہو لہذا تو بات سائنسی معلومات میں اصناف کے ساتھ قائم ہوتے

جا رہے ہیں۔

JOSEPH WOOD KRUTCH, THE MODERN TEMPER

(N.Y. 1929) PP. 14 AND 16

کے حق کو اس سے اتفاق ہو گا اگرچہ وہ ہم دفریب (ILLUSION) ختم ہو رہا ہو اگر غرض (you) ایک تک باقی ہو۔ مگر ہم یہ یقین نہ رکھیں کہ یہاں ایسی بھی کوئی چیز ہو جس میں اس لائق ہو کہ شخص اور ہر عمر اور ہر وجہ اور قومیت کے لوگ اس کا پاس و لحاظ رکھیں تو ہم مشکل یہاں سے ایک اجتماع کی شکل میں زندگی گزار سکتے ہیں یا بحیثیت ایک فرد کسی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے ایک یقین کے بغیر اگرچہ تسلیم کرتا ہے ہم ایک علاج کے نروج (ANARCHY) میں جا پڑیں گے۔ دوسری جگہ تک عظیم کو دیکھنے کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہنا پسند کریں گے کہ نروج میں پڑنا۔ اس بحیثیت کو بتانے کے لئے بے حد ہلکا لفظ ہو جو اس وقت ظہور میں آتی ہو جب خارجی اور داخلی طاقتی معیار کی موثر گرفت انسان کے اوپر باقی نہ رہا ہو۔ تاہم ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بات خواہ کتنی ہی عالم ناک کیوں نہ ہو کیا اگرچہ کی قسم کا ایک شخص برسرِ حق نہیں ہے کیا یہ ہماری ایک برہمتی ہوئی شکل نہیں ہے کہ معروضی اقدار میں اعتقاد کو ہم عقلی طور پر باقی رکھ سکیں۔ کیا خیر (good) کا تصور محض (WISHFUL THINKING) کا نتیجہ نہیں ہو۔

یہ محض ایک اتفاقی بات نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کی فلسفیانہ تحریکیں ٹھیک اسی انقلابی سوال کی عکاسی کرتی ہیں، وہ فلسفہ جو منطقی خوبیت (LOGICAL POSITIVISM) کے نام سے پکارا جاتا ہو، اس نے ہمارے زمانے پر بہت زیادہ دور رس اثرات ڈالے ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ مختصر طور پر اس فلسفہ کا مطلب کیا ہو تو ایک دانش مند جواب دے گا:

"THE IMPORTANT IS UNKNOWNABLE AND THE KNOWNABLE IS UNIMPORTANT"

یعنی جو چیز اہم ہو وہ ناقابلِ دریافت ہو اور جو چیز قابلِ دریافت ہو وہ اہم نہیں۔ میرا پیشہ یہ خیال رہا کہ یہ تشبیہ قابلِ لحاظ حد تک منصفانہ ہو۔ تاہم یہ شکل ہو کہ منطقی شہادت کے رجحان سے باطل بچا جائے۔ موجودہ زمانے میں اس سے بچنے کے لئے کوششیں ہیں بالآخر وقت کے اس دوسرے فلسفہ سے ہٹنا کر دے گی جس کو "EXISTENTIALISM" کہا جاتا ہے۔ اسے مونیخ کے اعتبار سے بھی دوسری جہنم کی آگ بھی پہلی ہی جہنم کی طرح جو ناک ہو، کیونکہ جویت بھی ہم کو یقین دلاتی ہو کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہو کہ محمد و افسانہ خیر کا ایسا معیار (NORM) دریافت کر سکے جو اس سے اورا ہو۔

اس طرح ہمارے زمانے کا تعلیم یافتہ آدمی معروضی حقائق (Objective Facts) کی تلاش میں تو بہت اطمینان محسوس کرتا ہے مگر خیر اور شر کے سوال کے بارے میں سخت و یقینی میں مبتلا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے مراد ہے ایک کے بعد ایک تمام راز کے پردوں کو چاک کرنے کی کوشش کرنا یہاں تک کہ آدمی معروضی اور بنیادی حقائق کا ایسا مجموعہ دریافت کر لے جس پر تمام انسان متفق ہو سکتے ہوں۔ سب سے زیادہ قطعی جملہ جو تعلیم یافتہ شخص کی زبان سے ادا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے۔

THAT'S JUST YOUR OPINION

یعنی یہ تو صرف تمہاری رائے ہے کسی مجموعہ اقدار کی وہ فاداری موجودہ زمانے میں بے وقفی کا شکار ہو گئی ہے۔ لہذا یہ کہ وہ اقدار ایک غیر جانبدار راج کے سائے میں ثابت کی جا سکیں۔ اور تعلیم یافتہ آدمی کا شبہ اس معاملے میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ ایسا کیا جانا ممکن ہے۔ ۱۵

مجھے اپنی ایک گفتگو یاد آتی ہے جو ایک ریسیرچ سائنٹسٹ سے ہوئی تھی جو میرا دوست تھا۔ یہ گفتگو میری ویشاپور ایٹم بم گرائے جانے کے تھوڑے دن بعد ہوئی تھی۔ ایٹمی طبعیات کے علماء کی ایک تعداد اس واقعہ کے اخلاقی پہلو سے سخت متاثر تھی۔ بلٹن آف دی ایٹک سائنٹسٹس راکوٹ برکس نے اس بارے میں اس کے موافق و مخالف دلائل دے جا رہے تھے۔ اس رسالہ کی ایک اشاعت میں ایک متاثرہ شخص نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا اس کے اور اس کے ساتھیوں کے واسطے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایٹمی انشطار (Atomic Fission) پر آئندہ کام کرنے سے انکار کر دیں۔ کیونکہ اس کو اس طرح کے ظالمانہ مقاصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیکرٹ دوست نے کچھ اس طرح کا جواب دیا: "یہ اس شخص کی بہت بڑی جرات ہے کہ وہ اپنا اخلاقی فیصلہ اپنی قوم کی اکثریت کی رائے کے خلاف دیتا ہے" کچھ دیر کے بعد اس نے مزید کہا: "اگر یہ ایک سائنسی حقیقت کا سوال ہوتا تو بکرا اپنے نتائج تحقیق (FINDINGS) کو ضرور پیش کرنا چاہیے تھا۔ بالفاظ اس کے کہ وہ کتنی غیر مقبول ہو سکتی ہے۔ مگر ایک اخلاقی رائے کی صورت میں کسی کے پاس ایسی کوئی ٹھوس چیز نہیں رہی جس کی بنیاد

پر وہ امر اور کر کے سے تمام دنیا کی چیزیں (SUBJECTIVE THINGS) ہے۔ ۱۶

وہ لوگ جو اقدار کے مسائل پر کام کر رہے ہیں، اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ایک احساس کمتری ان کا قریب کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اس میں دیکھ ہی نہ سکتے ہیں۔ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے

میدان میں کرتے ہیں۔ سائنس دانوں کے استدلال اکثر علم کی ایک نئی ترقی کا باعث ہوتے ہیں اور ہمارے استدلال غیر محدود طور پر جاری رہتے ہیں اور صرف کینت اور شبہ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی دلچسپی اور تربیت کی جہت سے اقدار کے میدان میں کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ وہ بھی اپنی بے چینی کی وجہ سے اکثر کیمیائی علوم (QUANTITATIVE SCIENCES) کے طریقوں کی نقل کی طرف مائل رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کچھ دن پہلے اخبار نیویارک (۳ مارچ ۱۹۵۱ء) کے صفحات میں سامنے آئی تھی۔ اڈیٹر نے اطلاع دی تھی کہ اس کو بذریعہ ڈاک ایک مشین وصول ہوئی ہے جس کا نام اس کے موجودہ (READING EASE CALCULATOR) رکھا ہے۔ اس مشین کی خاصیت یہ تھی کہ اس کو کسی بھی تحریری مواد پر استعمال کر کے اس تحریر کی خصوصیت معلوم کی جاسکتی تھی۔ مشین کے جوہر نے تمام داخلی تدوینات کی چیزیں حذف کر دی تھیں۔ قیاماً بڑے بڑے مشاہیر کے تمام لٹریچر اڈیٹر کی ضرورت کو بھی ختم سمجھ لیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ جو اس مشین کو غل میں لانے کے لئے کرنا تھا وہ یہ کہ مخصوص ہدایات کے مطابق ایک چھوٹے سے ڈائل کو سٹ کیا جائے۔ پھر ایک اڈیٹر کو خاص طریقے سے گھمایا جائے اور اس کے بعد مشین کے فیصلہ کو بڑھا جائے جو چار میں سے کسی ایک شکل میں سامنے آتا تھا۔ بہت سخت، سخت، آسان اور بہت آسان۔ ہدایات کا کتابچہ بتاتا تھا کہ اس کی بنیاد مواد کی نوعیت پر تھی۔ یعنی سب سے آسان سب سے عمدہ۔ اور سب سے سخت سب سے خراب۔ نیویارک کے اڈیٹر نے لکھا تھا کہ اس مشین کا سب سے پہلا استعمال اس نے اس کتابچہ پر کی جو مشین کے ساتھ مشین کے تعارف اور جو کب استعمال کے لئے آیا تھا۔ مشین نے بتایا "بہت سخت" اور کم از کم اس معاملے میں اس نے مشین کے فیصلہ کو قبول کر لیا۔

جس دہری شکل سے ہم دوچار ہیں اور اس کی توجہ جو کچھ کی قسم کے لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ اپنے تاریخی سیاق کے بغیر سمجھی نہیں جاسکتی۔ یہ براہ راست طور پر اسی طریقہ سے وابستہ ہے جس سے کہ سائنسی علم کا آئیڈیل ہمارے زمانے تک پہنچا ہے۔ یقیناً ہمارے تاریخی عہد تخلیقی تصور سائنس ہے۔ جدید دور اس وقت وجود میں آیا جب آدمی نے قبضے کے اس پار کی زندگی کے مسائل سے توجہ ہٹا کر فطرت کو سمجھنے اور اس کو سخر کرنے کی طرف اپنے کو لگایا۔ یہ نئی وضع اگرچہ ڈی کارٹ (RENE DESCARTES) سے پہلے وجود میں آئی مگر وہی ہے جس نے اس کو علمی طور پر

عطا کی۔ وہ کھتا ہے :

”یہ ممکن ہے کہ اس علم کو حاصل کیا جائے جو زندگی کے لئے بے حد مفید ہے اور اس قیاسی فلسفہ کے بجائے جو اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے، ہم ایک علمی فلسفہ پاسکتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہم آگ، ہوا، ستارے، آسمان اور اپنے اصول کی دوسری چیزوں کے عمل کا دوران کی طاقت کو جانیں۔ اس طرح ہم ان کو اپنے ان کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں جن کے لئے وہ سوزوں ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو فطرت کا ایک اور نتائج بنا سکتے ہیں“ ۱۹

اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے ایسے سائنسدان ہو سکتے ہیں جو قدرت پر فرح کے لئے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے لئے اس سے دلچسپی رکھیں۔ تاہم یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس میں بہت کم شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ہماری تہذیب نے سائنس کو خاص طور پر اس کے علمی عطیات کی وجہ سے اہمیت دی ہے۔

مگر سائنس کی افادیت ان کیاتی طریقوں (QUANTITATIVE METHODS) میں پائی گئی ہے جو جن کو اس نے قرون وسطیٰ کے طریقہ کی جگہ اختیار کیا جب کہ مقاصد کی تلاش یا آخری سبب کی تلاش کو اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ فطرت کو قطعی اور مقرر قوانین کا نظام سمجھا جائے جس کو ہم دنیا طور پر بیان کیا جاسکتا ہو۔ اس کے بعد ہی انسان اس پر قابو پانے میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا تھا۔ اب سہول یہ نہیں تھا کہ فطرت ”کیوں“ عمل کو کرتی ہے بلکہ یہ ”کیسے“ عمل کرتی ہے۔ کیسے کے بارے میں انسان کا علم جتنا قطعی ہو تا گیا وہ اتنا ہی زیادہ اس قابل ہو تا گیا کہ فطرت کی پیچیدگی کو اپنے استعمالات کی طرف مٹھ سکے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ فطرت خود اپنا کوئی مقصد نہیں سمجھتی۔ گلیلیو نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے :

”فطرت بے رحم اور بے رحم ہے اور اپنے مقرر قوانین کے حدود کی کبھی غفلت دہی نہیں کرتی۔“

خواہ اس کے دقیق اسباب اور عمل کے پیچیدہ طریقوں تک انسانی ذہن کی رسائی ہو یا نہ ہو۔

افراد اور مقاصد فطرت کے خارجی نظام (OBJECTIVE ORDER) سے نکال باہر کئے گئے ہیں اور بدیہ انسان بھی سے حیران و سرگشتہ ہے کہ اگر یہ مقاصد کہیں پائے جاتے ہیں تو وہ کہاں ہیں۔
نچر بے حادیت حاصل کرنے کے معاملے میں سائنس آجی کامیاب ہوئی کہ انسان نے بہت جلد یہ خواب دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ خود اپنا اور دوسرے سائنسی کامیابیوں کا ہر جن مانے لگے ہیں نہیں ایسا ہو

سنا کہ ایک فلسفہ یا نیوٹن اٹھے جو انسان اور سائنس کا ایک معروضی علم (Objective Science) دریافت کرے۔ انسانی عقل نے عقل کے اندرونی رازوں کو رازِ سنگت کر دیا ہے اس کی اساسی حقیقت کی نشاندہی کی ہے۔ اب صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ ان دوسرے سیدانوں میں بھی صحیح طریقہ کو استعمال کر کے ان کا مطالعہ کیا جائے۔ سماج کے ثبوتی علم (Positive Science) کے پیغمبر اٹھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کاسٹنٹن نے ایک انسانی مذہب (Religion of Society) کی صحیح تصویر جو نئے کا اعلان کیا ہے۔ وہ غیر متغیر قوانین جو انفرادی طور پر اجتماعی طور پر انسانی عمل پر مبنی کرتے ہیں۔ ایک بار معلوم کر لئے گئے تو یہ ممکن ہو جائے گا کہ سماجی ترقی کی تصویر بندی کی جاسکے۔ یقیناً یہ امید اتنی شدید تھی کہ بہت سے لوگ انسانی ترقی کی متعدد دیتوں پر کوئی گفتگو کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے۔ یہ عقیدہ کہ عقل سماج کی ترقی کے لئے رہنمائی فراہم کرے گی، اس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ ان شخصیتوں کے باقی ہو گئے یا ان کو نظر انداز کر دیا جن کو وہ گروہ سے ہونے والی یا دیگر سمجھتے تھے۔

جدید دور کا انسان قدیم روایات سے کٹ گیا مگر وہ سماج کے ثبوتی علم کے بارے میں اپنا اُمید کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے وہ انسانی معاشرہ کو بہتر زندگی کی طرف لے جانے کے لیے عقلی رہنمائی حاصل کر سکے۔ یہاں ان تمام عوامل کی وضاحت مشکل ہے جنہوں نے عقل کے بارے میں اس کے عقیدہ کو متاثر کیا ہے اور اس کے یقین کو اگر کلیتہً (Cynicism) نہیں تو تشکیک (Scepticism) میں یقیناً بدل دیا ہے۔ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ سائنس کے ذریعہ سماج کی ترقی کے اس عقیدہ میں شروعات ہی سے کچھ عجیب باتیں شامل تھیں۔ اس نے طبیعی علوم کو معیاری علوم سمجھا اور اس سے رہنمائی حاصل کی۔ مگر ایک معروضی اور سائنسی قسم کے انسانی مذہب کے پیغمبر سماج کو سائنس کے فائدے سے ترقی دینے کے امر محال کی جستجو میں پوری طرح بے نتیجہ نہیں تھے وہ سائنس جو احاطہ کر چکی تھی کہ اقدار کے سوال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی جستجو اس مرحلہ میں انہیں اس شک میں مبتلا کر سکتی تھی کہ یا تو سائنس حقیقتِ مکمل طور پر اقدار کے سوال سے بے تعلق نہیں ہے یا یہ کہ وہ خود جس ہم کو سر کر رہا ہے ہیں۔ وہ ایک ناممکن چیز ہے۔ انہوں نے سائنس کے عملیات کو مباحثہ سے لے لیا۔ مگر ہم کو ایک بڑے استعارہ کے لئے سامان رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا گھنٹا

تھیں۔ میں نے کیا جس کے ذاتِ تجارب تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے انکار کر دیا۔ تاہم اب بعد کے نوں میں سائنس دان خود بخود تہمت (Positivism) یا پختلیت (Operationalism) کے جھڑپے کے نیچے ہم کو گرفتار ہے۔ یہ فرض کر لیں کہ یا کل غلط تھا کہ سائنس ہم کو آخری حقیقت (Ultimate Reality) یا اخیر (Good) کے بارے میں کوئی بات بتا سکتی ہے۔ ۲۱۔

ہم اس تادیخ کے وارث ہیں۔ عقل اور سائنس کا احترام ہماری دگ و پے میں سرایت کرے ہوئے ہیں۔ ہمارے خیال ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنانے سے پہلے ہم کو علم حاصل ہونا چاہیے وہ علم جو واضح حقائق اور منطقی نظریہ کا اثر ہو۔ تاہم پابندی (Commitment) کی ضرورت اس وقت بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے جبکہ ہم اپنی معلومات کے ڈھیر سے ایک قطعی فیصلہ حاصل کرنے کی بے قاعدہ کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایسے طلباء ہیں جو مذہب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بیانہ (Descriptive) اور تاریخی نصاب ختم کرنے کے بعد وہ اکثر یوں یا کچھ خفا سے ہو جاتے تھے کیونکہ یہ نصاب ان کو کوئی عقیدہ نہیں دیتا تھا۔ ان میں سے بعضوں کا یہ اثر ہوتا تھا کہ اگر میں نے صرف یہ کیا ہوتا کہ گنگا میں تیر کر دی ہوں یا ان کے سامنے حقائق کو صحیح ترتیب کے ساتھ پیش کر دیتا تو یہ سوال خود بخود حل ہو جاتا کہ کس عقیدہ کو اختیار کیا جائے یا کس عقیدہ کو نہ اختیار کیا جائے۔ مزید تعجب یہ کہ یہی لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ عقیدہ ایک خاص و انحصاری (Exclusive) اور لفظی (Relative) چیز ہے۔ یہ تضاد اس دہری شکل کی ایک علامت ہے جو ان تمام تعلیمی کوششوں میں پائی جاتی ہے جو انسانی اقدار سے متعلق ہیں۔ ۱۱۔

اب ہم اس دہری شکل سے پیدا شدہ ردِ عمل پر مفصل بحث کر سکتے ہیں۔ یہاں میں مختصر طور پر دو چیزوں کا ذکر کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو موجودہ زمانے میں انسان کی علمِ فرد (Personalism) کہا جاتا ہے وہ دراصل اس دہری شکل سے متعلق ہے۔ مقصدِ حقیقی کے وہ مراکز جو گنگا و جہاں خود بخود غریبی و انفرادی عقائد نے فرو کے لئے فراہم کئے تھے وہ جدید عقیدوں سے کھو رہے ہیں۔ ایسی تنقیدیں جو کسی واضح عقلی اصول پر مبنی نہیں ہیں۔ فرد زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن اور اپنے اس ابتدائی شعور کے اوپر چھڑ دیا گیا ہے جو وہ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کے بارے میں دیکھتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اپنے ذہن اور شعور کے ساتھ اس کا اثر

زیادہ سے زیادہ غیر شخصی ہو چکا ہے۔ لیکن ترقیوں نے وسیع اقتصادی نظام چلانے میں بھی بڑی بڑی غیر شخصی قسم کی شہری زندگی کے حالات پیدا کئے ہیں۔ فرو کے وقت اور کوشش کا بہت بڑا حصہ ایک ایسے نظام کی ضروریات پوری کرنے میں صرف ہو رہا ہے جس کا وہ ایک بہت تیز رفتور ہنگامہ حالات میں شخصی طور پر بالکل ناقابل لحاظ حصہ ہے۔ جدید انسان جو اب لازمی طور پر ایسے مذہبی اور اخلاقی اقدار سے وابستہ نہیں جو اس کے فوری مالیات سے اور اہوں۔ اپنی تشریح اچھلنے کے لحاظ سے کرنے لگا ہے جو وہ مجموعی نظام کے اندر انجام دیتا ہے۔ وہ اپنے کو اس لحاظ سے نہیں جانتا کہ وہ کون ہے بلکہ وہ اس لحاظ سے اپنی معرفت حاصل کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور نظام کے نقطہ نظر سے ظاہر ہے کہ عمل کسی بھی دوسرے ایسے شخص کے ذریعہ انجام پاسکتا ہے جو ضروری ہمارت رکھتا ہو۔

اس عدم فرویت کی ایک بہت نمایاں علامت آر تھرو کے ڈرامے میں کی موت (DEATH OF A SALES MAN) میں مل سکتی ہے۔ یہ سیل چینی اپنی تشریح اس عمل کے لحاظ سے کرتا ہے جو وہ اقتصادی نظام کے اندر انجام دیتا ہے۔ جب وہ اپنا یہ عمل انجام دینے کے قابل نہیں رہتا تو اس کے بعد وہ اپنے کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی فرم کو اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ احتجاج کرتا ہے "تم ایسا نہیں کر سکتے کہ لازمی کھا لو اور اس کا چھلکا پھینک دو۔۔۔ ایک آدمی جس ایک بھل نہیں ہے" مگر حقیقت وہ خود اپنے احتجاج پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آئندہ زندگی میں اس کا واصل صرف یہ ہے کہ اس کا خاندان اس کا لائف انشورنس حاصل کر لے۔ سیل میں کالہ کا اس کی قبر پر جو جملہ کہتا ہے وہ تھا اس بارے میں معاملے کا اختصار ہے "ایک شخص جو یہ نہ جان سکا کہ وہ کون تھا" ۴۳

جدید انسان کی اس وہ گونہ مشکل کا دوسرا عمل وہ ہے جس کو میں وقت کا استبداد (TYRANNY OF THE PRESENT MOMENT) کہوں گا۔ جب ایک شخص کا عقیدہ ہو کہ خیر کی تلاش ایک باہمی چیز ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے عمل میں مصروف کرے گا جو تمام خیر کا خلاصہ ہے۔ یعنی آزاد اد و غیر جانبدار مطالعہ۔ وہ مختلف صدیوں میں انسان کے بہترین نظریات و عقائد کا جائزہ لے گا۔ وہ اپنے نقطہ نظر کا مقابلہ ان اقدار سے کرے گا جنہوں نے

دوسرے وقتوں اور دوسری تہذیبوں کو قوت بخرا عطا کی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص کچھ لے کر تمام قدریں محض ایک اندرونی تعصب کا عکس ہیں تو وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بخیرہ معاملہ نہیں کر سکتا خواہ وہ اس کی اپنی ہوں یا دوسروں کی ہوں۔ تاریخ میں مناسب کے بجائے وہ صرف خواہش اور طاقت کا ڈرامہ دیکھتا ہے۔ اگر اقدار چیزوں کی فطرت میں شامل نہیں ہیں بلکہ وہ محض شخصی خواہشات ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی کیونکہ افراد اور قومیں ہر وہ ممکن کام کریں گی سے وہ اپنی مرضی پوری کر سکتی ہوں۔ مزید برآں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کی اپنی سوسائٹی میں کوئی اقدار کیوں رائج ہو گئی ہیں جہاں لوگ صرف "جیسا کچھ ہے" کو اختیار کر لیں کیونکہ کیا ہونا چاہیے؟" کا نظریہ اپنی تمام معنویت گھونچا ہے تو ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہتا جس سے وہ نیکی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ حارثہ تاریخ کی کڑوے گروٹھیں ملکیت پسند تحریکوں کا اس پر طحاؤ براہ راست طور پر اس صورت حال سے وابستہ ہے کہ جدید انسان کی زندگی کسی مفید طبع سے ہوئے نظام اقدار کی پابند نہیں ہے۔ ایک ایسے خیر سے ہم رشتہ نہ ہونا جو اس کی فوری صورت حال سے اور ابھی وہی وہ وجہ ہے جس نے اس کو موجودہ استبداد کا شکار بنایا ہے۔ ۲۲

(باقی آئندہ)

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
مشکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھولے پھنسی غارش اور داد سے نجات لے
کر جسم اوچھے کے کپھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکانج مسلم پرنٹری علی گڑھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞

علاء کرم، شائقین حکام، مدارس محترم و طلبائے علوم عربیہ اسلامیہ کو ترغیب عظیم

ہائے مکتبہ کی دوسری جلیل القدر علمی پیش کش

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شَرْحُ مَشْكَاتِ الْمَصَابِيحِ

تالیف: راس المفسرین امام المحدثین علامۃ علی سلطان محمد الفاری رحمہ اللہ الباری

وہبہا مشہ

مَشْكَاتُ الْمَصَابِيحِ الْمَذْكُورِ

للعلامة الخطيب التبريزي رحمه الله الباري

پوری کتاب ۵ جلدوں میں کاں ہوگی

پانچوں جلدوں میں سے پہلے جلد ۱۴۵ (مکمل ہو جانے پر ۱۴۵ روپے)

شائقین کی سماعت فرمائی کہ خاطر ایک جلد ایک لکھ ہزار روپے کی جگہ ۱۰ روپے چنگی ذریعہ منی و تدبیر کے

اپنا کام کر لی اور پتہ خرید لوں گے دفتر میں درج کر لیں، یہ دس روپے آخری جلد (پانچویں جلد) میں وضع کر دیے جائیں گے یعنی آخری

جلد بجائے ۲۵ روپے کے ۱۵ روپے پر روانہ ہوگی۔ اس طرح پوری کتاب ۱۲۵ روپے میں خریداروں کو مل جائے گی۔

(علامہ محمد زکریا دہلوی) ہر جلد جلد روانہ کی جائے گی۔

آج حوے ایک سے کارڈ لکھ کر۔

نورنے کے ہدفات طلب فرما کر کتاب کی حسن طباعت اور کاغذ کا صحیح اندازہ اور مفصل معلومات حاصل کریں۔

سمواری طباعت، اعلیٰ درجہ کے کاغذ اور حسن و جلیل جلدوں کے لیے ہماری شائع کردہ مطبوعات عربیہ و فارسیہ و کتب ہندوستانیہ

یہ جلیل القدر علمی پیشکش عنقریب جلوہ گر ہو رہی ہے!!

ظاد کتابت اور ترسیں منی اوڈر کا پتہ۔

أَبْنَاءُ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ غُلَامِ رَسُولِ الْوَرَقِ، تَجَارِ الْكُتُبِ ۱۳۲-۱۳۴
جاملی محلہ، بمبئی نمبر ۲

MOLVI MOHAMMED BIN GULAMRASUL SURTIS SONS
BOOK SELLERS & PUBLISHERS.

132-134, JAMLI MOHALLA, BOMBAY, 3.

MONTHLY 'ALFURQAN' LUG

ol. 37 No. 5

SEPT

پیکوان کے
مصدقہ تیلوں میں
آبہ کی خستہ من پستہ

مصدقہ تیلوں میں
صاف کیا جانے والا تیل

۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۴ء تک

مصدقہ تیلوں میں

۱۹۵۴ء تا ۱۹۵۵ء تک

مصدقہ تیلوں میں

۱۹۵۵ء تا ۱۹۵۶ء تک

۱۹۵۶ء تا ۱۹۵۷ء تک

۱۹۵۷ء تا ۱۹۵۸ء تک

۱۹۵۸ء تا ۱۹۵۹ء تک

صاف کیا جانے والا تیل

۱۹۵۹ء تا ۱۹۶۰ء تک

۱۹۶۰ء تا ۱۹۶۱ء تک

۱۹۶۱ء تا ۱۹۶۲ء تک

۱۹۶۲ء تا ۱۹۶۳ء تک

پوستہ میں لکھنؤ

35(6)

1967 JUL 7

عقیدہ

عقیدۃ الخیرین السنیہ

(مستقل)

محمد منظور نعمانی

مطبوعات افشار کی نئی قیمتیں

کتب خانہ افشار کی اکثر مطبوعات کی قیمتیں اب تک وہی چلی آرہی ہیں جو شروع میں رکھی گئی تھیں، حالانکہ ان میں سے بعض کتابیں آٹھ، دس، دس سال پیش کی ہیں اور اس عرصہ میں کتابت و طباعت کی قیمتوں اور کاغذ کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، اسلئے اس بات قیمتوں پر نظر ثانی ناگزیر ہو گئی ہے۔

آئندہ نئے ہماری مطبوعات کی قیمتیں حسب ذیل ہوں گی۔

معارف الحدیث جلد اول	جلد	غیر مجلد	تذکرہ مجدد العتباتی مجلد ۵/-
معارف الحدیث دوم	"	"	مکتوبات خواجہ محمد مصدوم ۴/۵
معارف الحدیث سوم	"	"	مطبوعات مولانا محمد الیاس ۲/-
معارف الحدیث چہارم	"	"	حضرت مولانا محمد الیاس ... غیر مجلد ۳/-
قرآن آپ کیا کتاب ہے	اور ان کی دینی دعوت ... مجلد ۵/۵
دین و شریعت	نماز کی حقیقت ۲/۲
اسلام کیا ہے؟	حکمرطبیہ کی حقیقت ۲/۵
آپ ج کیسے کریں؟	برکات رمضان ۱/-
سب سے پہلا سفرنامہ حجاز	آسان ج ۲/-
تذکرہ مجدد العتباتی	فیصلہ کن مناظرہ ۱/۵

نوٹ :- معارف الحدیث سوم و چہارم جو نئی مطبوعہ ہیں، نیز اسلام کیا ہے؟ آپ ج کیسے کریں؟ آسان ج اور فیصلہ کن مناظرہ کی قیمتوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔

ان مطبوعات کے علاوہ

ہر قسم کی علمی اور دینی کتابیں ہم سے طلب فرمائیے

کتاب خانہ افشار، پٹھری روڈ، لکھنؤ

<p>سَآلَانَه چَنَدَه</p> <p>غیر مالک کے</p> <p>۱۲ شلنگ</p> <p>برای ڈاک کے لیے مزید</p> <p>محصول ڈاک کا اضافہ ہوگا</p>	<p>لکھنؤ</p> <h1>الف</h1> <p>ماہنامہ</p> <p>فی کاپی ۶۵ پیسے</p>	<p>سَآلَانَه چَنَدَه</p> <p>ہندستان سے ... ۶۰/-</p> <p>پاکستان سے ... ۶۰/-</p> <p>شیشماڑی</p> <p>ہندوستان سے ... ۲۶۵۰/-</p> <p>پاکستان سے ... ۲۶۵۰/-</p>
---	--	--

الفسان
ماہنامہ
فی کاپی ... ۱۵ پی

سَلَا لَآئِهٖ جَنَّةٌ
ہندستان سے --- ۴۵۰
پاکستان سے --- ۴۵۰
شیشماڑھی
ہندستان سے --- ۴۵۰
پاکستان سے --- ۴۵۰

جلد ۲۵		باب ۱۲ ماہ جمادی الثانی ۱۲۸۴ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۷ء شمارہ ۶	
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۵
۳	سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۲
۴	سٹر مولوی	دعید الدین خان صاحب	۲۱
۵	محمد ثقیں عظام کا عظیم کارنامہ	مولانا تقی الدین مظاہری ندوی	۴۲
۶	دور جدید میں عقیدہ کا مسئلہ	از نسیم پیر بہتولڈ	۴۸

اگر اس دائرہ میں ○ سطح نشان ہو تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمادیں۔
 ایک دوسری اطلاع یہ کہ اگر کوئی تنگ آجائے، دور نہ اٹکنا شروع کیجئے، دینی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ پاکستان لاہور کو بھیجیں اور ڈاک خانہ کی پہلی رسید کے ساتھ ہمیں براہ راست اطلاع دے دیں۔ خریداری کے خواہشمند حضرات بھی یہی طریقہ اختیار کریں۔
غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور ڈی آرڈر کے کون پر اپنا غیر خریداری مرکز دیا جائے۔
تاریخ اشاعت :- انفرقان ہر دو گزیرے جیسے کے پچھلے سہ ماہی کے دیا جاتا ہے، اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو نہ مطلع کریں۔ اگلی اصلاح ہر تاریخ تک آجائی جائے گی۔ ایک بار سال کی جیسے کے ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔

دفتر افغانستان، پٹنری روڈ، کھنبرہ

(۱) محترمہ لکھائی پڑھو اور پلٹ کر دیکھنا کہ توبہ پر اس میں چھپا کہ دفتر افغانستان کجری مدد، کھنڈے کاٹ گیا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عَلِّقَ الرَّحْمَنُ

مسلمانوں کے غلات خادات کا چکر بھڑی تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ ۸۰ اور ۸۱ ستمبر کو ملک کی مختلف جماعتوں کے ذمہ دار اور مختلف حلقوں کے نمائندہ افراد رانچی میں یہ سوچنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ وہاں ہزاروں نادزدہ انسانوں کی امداد و بحالی اور دوسرے مسائل کے لیے کیا نوٹس دیا جائے اختیار کی جائیں کہ احمد نگر (ہمارا شٹر) سے سخت فساد کی خبر آئی۔ پھر اگلے دن یہ آگ شولا پور جا چوٹی، اس کے بعد ہمارا شٹر ہی کے تیسرے مقام الیگاؤں کا نمبر آگیا جو کچھ حصے سے ہر سال فساد کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارا شٹر کے اور بھی بعض مقامات بھی خبریں آئی ہیں اور پھر روپنی میں گورکھپور کے بعض دیہاتوں میں یہ دبا چوٹی۔

گویا خادات کے اس قدیم چکر سے مسلمانوں کو نجات نہیں ملنی ہے، بلکہ جتنے جنرل انکشن کے بعد ملک میں جو سیاسی استحکام ختم ہوا ہے اور ایک افراد تفریق پانڈن طرف بھیلی ہوئی ہے اس کے دیکھتے ہوئے تو کچھ کہا ہی نہیں جاسکتا کہ کس وقت کس جگہ مسلم بیزاری کی آگ بھڑک اٹھے۔ اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ صورت حال کس وقت ختم ہوگی۔ اس صورت حال میں یہ بات بالکل قدرتی ہے کہ مسلمانوں کی تمام توجہ اسی مسئلہ کی طرف ہو جائے۔ لیکن جب اس کی کوئی میعاد معین نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس صورت حال کو ہنگامی کے بجائے ایک متعلق مسئلہ فرض کر کے وسائل اور قوتوں کی ایک خاص مقدار اس کے لیے مخصوص کر دی جانی چاہیے۔ اور باقی مقدار کو دوسرے اہم مسائل کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔

مسلمانوں کے غلات قتل و غارت کا چکر چلائے رکھنے میں جہل و عنیت بہت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ اقتصادی لحاظ سے مفلوج اور ذہنی لحاظ سے عام طور پر پست اور بے دم ہو جائیں، وہاں

یقیناً یہ نیت بھی مخفی ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی شعور زندہ رکھنے، اہل حق اور اہل حق کی حیثیت سے ان کے خاص شکر کی نوع ان میں بھونکنے اور اکثریت کے خاص رنگ میں رنگ جانے سے بچانے کی جو کوشش مسلمانوں کے کچھ سخت جان حلقے کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کا مسئلہ اتنے عجیب انداز میں آجائے کہ وہ اپنے ان کاموں کو فرست اور مسئلہ وقت کے لیے اٹھار کھنے پر مجبور ہو جائیں۔

ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ دشمن اس مقصد میں بھی کامیاب ہے، ایک تبلیغی جماعت کے سوا ہر جماعت اور ہر حلقے کی۔ جو مذکورہ بالا مقاصد کے لیے کوشاں تھا۔ نہ صرف توجہ مرکب کی ہے بلکہ بہت سے لوگ اپنا اصل کام کچھ اٹھا رکھنے ہی پر راضی ہو گئے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی مدد مقصد نہیں، بلکہ صرف ایک فرد کی امتیاز کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد صرف یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں توازن اور تناسب پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جان و مال کی بے لگائی کا دباؤ واقعی ایسا ہی سخت ہے کہ کسی دوسرے مسئلہ پر توجہ مشکل ہو جائے مگر اس دباؤ سے نجات پانے اور اس چکر سے نکلنے کی بھی تو کوئی اور صورت مسلمانوں کے پاس اس کے سوا نہیں ہے کہ خدا کی مدد آئے۔ انھوں نے بہت کچھ سوچ کے دیکھ لیا، مگر جس مسلمان دل کو ٹٹولے اس میں بات ہمیں پر ٹھہری ہوئی ملتی ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر چارہ سازی کی کوئی شکل یہاں نظر نہیں آتی۔ اس لیے سچی بات تو یہی ہے کہ اس مسئلہ سے نجات پانے کے لیے بھی مسلمانوں کو مسلمان بنانے اور دوسروں میں حکمت سے دعوت اسلام پیش کرنے کو ششیں ہی اصل چارہ کار ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں کو ان کوششوں کی اہمیت کا احساس ہو نہیں ان میں کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ رہے یہ فادات کے مسائل تو ان میں بھی مسلمانوں کی خدمت کرنے کی اگر ان لوگوں میں صلاحیت ہے تو تنظیم کار کے ذریعے ایسی صورت بنالینی چاہیے کہ دوسرے مستقل کام پر کوئی غیر معمولی اثر نہ پڑے۔ اس کی بڑی اچھی شکل تو یہ تھی کہ کوئی ایک ملک گیر جماعت جسے ان مسائل میں خدمت کرنے کا ذوق ہوتا، مسئلہ یہ خدمت اسی کے ذمہ چھوڑی جاتی اور دوسرے لوگ بس بقدر ضرورت و صلاحیت اس کی مدد کرتے، مگر انھوں نے یہ کہ جماعتوں میں کم و بیش اجماع داری کا سا ذہن ہے اور اس سے تعاون اور طلب تعاون دونوں کی راہ مدد دہی ہے۔ اس لیے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جو لوگ اپنا اصل کام دین کی دعوت و خدمت سمجھتے ہیں مسلمانوں کو

کِتَابُ الْأَذْكَارِ وَاللَّعْنَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

چھینک آنے کے وقت کی دعا:-

اُدی کر چھینک آجانے کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے بھی دعا تلقین فرمائی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَطَسَ أَحَدُكُمْ فَأَلْقِلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَيْفَ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَلُ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَغْفِرُ لَكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ

رداء ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ کہے "الْحَمْدُ لِلَّهِ" اللہ کی حمد اور اس کا شکر اور جو بھائی اس کے پاس ہوں انھیں صواب میں گنا چاہیے۔ "يَرْحَمُ اللَّهُ" رحم پر اللہ کی رحمت ہو اور جب وہ یہ کہیں تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ جواب (جواب کے طور پر کہے) "يَغْفِرُ لَكُمْ اللَّهُ" وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ اللہ تم کو بخیر کرے اور تم کو صواب راہ پر چلائے اور تمہارا حال درست فرمائے (صحیح بخاری)

(تشریح) چھینک اگر کھام وغیرہ کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو تو دماغ کی صفائی اور اس کے کچلے

ہونے کا ذریعہ ہے، جو اذہمچینک کے ذریعہ خارج ہوتا ہے اگر وہ خارج نہ ہو تو طرح طرح کی دماغی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے بندہ کو چاہیے کہ چھینک آنے پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرے۔ اور کم از کم الحمد للہ کہے۔ بعض روایات میں اس موقع کے لیے ”الحمد لله على كل حال“ اور بعض دوسری روایات میں ”الحمد لله رب العالمين“ بھی وارد ہوا ہے۔ اس لیے ان میں سے ہر کلمہ کہا جاسکتا ہے۔ سننے والوں کو اس کے جواب میں ”بِزُحْمِكَ اللَّهُ“ کہنا چاہیے۔ یہ چھینکنے والے کے حق میں دُعا ہے خیر ہوگی، اس کا جواب چھینکنے والے کو بھی دُعا ہے خیر سے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ”يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِكُمْ“ تعلیم فرمایا۔ قرآن اس تعلیم کے، ایک چھینک کو خود چھینکنے والے کے لیے اور اس کے پاس والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو تازہ کرنے کا اور بڑھانے کا کیمیا ذریعہ بنایا۔

اگر کسی کو نزلہ اور زکام کی وجہ سے مسلسل چھینکیں آتی ہوں تو اس صورت میں نہ چھینکنے والا ہر دفعہ ”الحمد لله“ کہنے کا مکلف ہے نہ سننے والے کو ہر دفعہ ”بِزُحْمِكَ اللَّهُ“ کہنے کا حکم ہے۔

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَحِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَزُحْمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزُكُومٌ۔۔۔۔۔۔ رواہ مسلم و فی رواية لترمذی أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الْمَثَلَةِ أَنَّهُ مَزُكُومٌ۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینک آئی تو آپ نے ”بِزُحْمِكَ اللَّهُ“ فرمایا، وہ پھر چھینکا تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو زکام ہے (اس لیے ہر دفعہ ”بِزُحْمِكَ اللَّهُ“ کہنا ضروری نہیں۔)

(صحیح مسلم)

(تشریح) اہل جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ یہ بات حضورؐ نے اس وقت فرمائی جب اس آدمی کو تیسری دفعہ چھینک آئی۔

ایک دوسرے صحابی عیسیٰ بن ابی رفاعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے۔

قَدِمْتُ الْعَاطِسَ ثَلَاثًا زَادَ
فَإِنْ شِئْتَ قَسِمْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا
چھینکے دے کر تین دفعہ کہ تو میرا حمل اللہ
کو اس کے آگے کھڑا ہے نہ کہو۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ
السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَئِنْ مَهَكَدُ عَلِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خادم نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا،
اُسے چھینک آئی تو اس نے کہا "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہِ اللّٰہِ" تو حضرت ابن عمرؓ نے
فرمایا میں بھی کتابوں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہِ اللّٰہِ یعنی یہ کلمہ فی نفسہ بڑا مبارک ہے
اس میں اللہ کی حمد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، لیکن اس موقع پر یہ کہنا صحیح
نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے کہ "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
عَلٰی كُلِّ حَالٍ" کہیں۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ایک بڑی اہم اور اصولی بات
علوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مواقع کے لیے جو اذکار تعلیم فرمائے ہیں اُن میں
صلوٰۃ و سلام کا اضافہ بھی ٹھیک نہیں ہے اگرچہ وہ فی نفسہ بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قدر شناسی و احسان مندی اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔

بادل گرجے اور بجلی چکنے کے وقت کی دعا۔

بلاشبہ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک اور چمک اللہ تعالیٰ کے جلال کے منظر ہیں اور جب خدا پرست
بندہ ان سے دوچار ہو تو پوری عاجزی کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم اور عافیت کی دعا کرنی
چاہیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا اسوۂ حسنہ ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَتِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرُّعْدِ

وَالصَّوَاعِقُ قَالَتِ اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ
عَافِنَا قَبْلَ ذَٰلِكَ

رواہ احمد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک سنے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا
بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَٰلِكَ۔
عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا اور ہمیں اس سے
پہلے عافیت دے۔ (مسند احمد، جامع ترمذی)

آزمی اور تیز و تند ہوا کے وقت کی دعا۔

تیز و تند ہوائیں اور آزمیوں کا کبھی عذاب بن کر آتی ہیں اور کبھی رحمت الہی یعنی بارش کا مقدور بن کر
اس لیے خدا شناس اور خدا پرست بندوں کو چاہیے کہ جب اس طرح کی ہوائیں چلیں تو وہ جلال خداوندی
کے خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے دعا کریں کہ یہ ہوائیں شر اور ہلاکت کا ذریعہ نہ بنیں، بلکہ رحمت کا وسیلہ بنیں۔
یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ فَطُفِئَ الْأَجْنَاثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ غُلٌّ رُبَّتِيهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا يَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا
رِيحًا حَيًّا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا

رواہ ابن ابی نعیم و البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زانوؤں کے بل اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جاتے اور دعا کرتے تھے
کہ اے اللہ! ہوا ہمارے حق میں رحمت اور سامانِ حیات ہو، عذاب اور سامانِ ہلاکت نہ ہو۔
یہ وہ ہوجن کو قرآن نے "ریح" کہا ہے، وہ ہوجن کو "ریاح" کہا ہے۔

(مسند شافعی و البیہقی فی الدعوات الکبیر)

(تشریح) قرآن مجید کی بعض آیات میں اس ہوا کو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی
طرف سے بھیجی گئی "ریح" کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اور بعض دوسری آیات میں ان ہواؤں کے لیے

جو رحمت میں کراتی ہیں "ریاح" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ہوا کے وقت یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ "اللہ یہ یوح" یعنی غلبہ والی ہوائ پر بلکہ "یوح" یعنی رحمت والی ہوا پر۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتْهُ
الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا آتَيْتَ
بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا
تَحَيَّلَتِ السَّمَاءُ لَتَغَيِّرَ لَوْنَهُ وَخَرَجَ وَدَحْلٌ وَأَقْبَلَ وَأَذْبَرَ فَإِذَا
مَهَلَّتْ سُرَى عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَمَلَأْنَا
عَائِشَةُ لَمَّا قَالَ قَوْمُ عَادٍ قَلَمًا نَادَوْا عَارِضًا مُسْتَقِيلًا أَوْ دِيْنَهُمْ
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِيطُنَا ————— مددہ الہامی و سلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب تیز ہوا چلتی اور نہ مٹی کی کیفیت ہوتی تو اس طرح دعا کرتے — اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تا..... وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ " اسے اللہ میں تمہارے اٹھا ہوا اس میں ہا کی خیر و برکت اور اس میں ہوا جو کچھ صحر ہے اور جس کے ساتھ وہ بھیجا جا رہی ہے اس کی خیر و برکت اور میں پناہ مانگتا ہوں تمہارے اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں صحر ہے اور جس کے ساتھ وہ بھیجا گئے ہے اس کے شر اور بے لگت سے اور جب آسمان پر ابو گھر کے آثار جس میں خیر و شر اور رحمت و عتاب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں اللہ کے قہر و ملال کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا کہ آپ کہہ لیتے یا اے اللہ! کچھ پائیر جانے کہی اندر آئے، کہی آگے بڑھے کچھ نیچے ہٹے۔ پھر جب خیر سے باتیں ہوتی تو آپ کی یہ کیفیت ختم ہوتی — اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کیفیت کو محمد کیا تو آپ سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان پر ابو کچھ کے لیے خطرہ پہنچے کہ کہیں یہ ختم کا ابزنہ ہے اپنی دادیوں کی طرف پرتا دیکھ کہ تم حادثے کا شکار کیے جاؤ گے یا اسے چلتے پھرتے کے ہماری کہنیں کو نہ دیکھ کے اگر اس کا لکھنا غلبہ کا لعل تمام جان کے کھن نیچا ہی دیکھ لگا

ماہنامہ کربلا

رمضان مبارک

بادل اور بارش کے وقت کی دُعا:-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَصَرْنَا مَشِيئًا
مِنَ السَّمَاءِ نَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ غَلَّةً وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ حَبِيبُ اللَّهِ فَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ اللَّهُمَّ سَقِيْنَا نَافِعًا

رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ وانشائی واللفظ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ آسمان پر بادل بڑھتا
دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا کہ جس کلمہ میں آپ شمول ہوتے اس کو چھوڑ کے
بادل کی طرف متوجہ کر لیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ“
مے اللہ اس بادل سے شرمندہ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر اگر وہ بادل ہٹ کر آسمان
صاف ہو جاتا تو آپ اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے، اور اگر وہ بادل برسے لگتا تو دعا فرماتے
کہ ”اللَّهُمَّ سَقِيْنَا نَافِعًا“ (اے اللہ اس بارش سے پوری سیرابی کرے اور اس کو نفع دینا)

(سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن شافعی)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

رواہ البخاری

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش
ہوتی دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ”اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا“ (اے اللہ بھرا دے اور نفع دینا)

(صحیح بخاری)

(تشریح) بارش کا حال بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعہ تباہیاں اور بربادیاں بھی آتی ہیں اور مخلوق کے
لیے وہ سامانِ حیات بن کر بھی برکتی ہے۔ اس لیے جب بارش ہو تو خدا پر ایمان رکھنے والے بندوں کو
دعا کرنی چاہیے کہ بارش نفع دہندہ ہو کر برے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی
قرصت محسوس کر کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے جب بھی آپ کی دُعا بھی ہوتی۔

بارش کے لیے دُعا۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاكِمُ فَقَالَ
اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيئًا فَافْعَا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجَلٍ
قَالَ فَأُطِيقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ

عادہ الہوداد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک
دھندلے اٹھتے بارش کے لیے اس طرح دُعا کرتے ہوئے دیکھا آپ بارگاہِ خداوندی میں عرض
کر رہے تھے۔

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيئًا
مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا
غَيْرَ أَجَلٍ۔
اے اللہ ہم پر ایسی بھرپور بارش نازل فرما جو
زمین کے لیے مواتی اور سازگار ہو کہیتوں
میں سرسبز اور شادابی لائے، اس سے نفع
ہی نفع ہو نقصان بالکل نہ ہو اے اللہ علی
نازل فرما دیے نہ ہو۔

حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کے دعا کرتے کرتے آسمان پر گھنٹا بجائی اور پھر پور بارش ہوئی۔

(سنن ابی داؤد)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهْمَيْتَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ
وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

عادہ الکلب والہوداد

حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بارش کے لیے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض کرتے

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهْمَيْتَكَ
وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ
الْمَيِّتَ
اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے پیدا کیے ہوئے
بے تباں چوپایوں اور جانوروں کو سیراب
فرما، اپنی رحمت بھیج اور تیری جو بقیہ بارش

(ابن ماجہ)

سراج المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ملفوظات

(۵)

مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

ارشاد فرمایا کہ — کتاب مفتاح الغیض، شیخ حسن طاہر کی تصنیف ہے انہوں نے
سنگ میں یہ بڑی آجی کتاب تحریر فرمائی ہے —
فرمایا کہ — وہ علوم جن کامیں نے مطالعہ کیا ہے اور اپنی بساط کے مطابق انکو یاد بھی
رکھتا ہوں — ڈیڑھ سو علوم ہیں —
ایک عالم نے عرض کیا کہ (عام طور پر) ہم علوم بتائے جاتے ہیں — فرمایا یہ تحصیلِ علم کے

عہد کا حال ہے کہ صرف وہ مبلغ تھے، آپ کے والد شیخ طاہر ملتان سے طلب علم کے سلسلے میں نکلے تھے وہ
ایک مدت تک بلوچستان میں رہے۔ شیخ حسن بہاری میں پیدا ہوئے۔ عالم شباب میں طلب علم کے زمانے
میں وہ در طلبِ معرفت دامگیر ہو گیا تھا۔ بنابر میں درویشوں کی خدمت میں رہنے لگے بعدہ راجہ حاتم
کی خدمت میں پہنچے اور علماء میں سے پہلے ہی وہ شخص ہے جو حضرت راجہ حاتم کے مرید ہوئے۔ جو
میں کوئی اختیار کر لی تھی بعدہ سلطان سکندر لودی کی درخواست پر اول آگرہ پھر دہلی تشریف لے آئے وہیں
کوشک بنے منزل میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بکثرت اختیار کر لی تھی مگر راجہ اولیٰ علیہ السلام کو دو سال ہوا۔
(اخبار لاغیاہ)

اعتبار سے ہیں۔ (نہ کہ مطالعہ کے اعتبار سے)

ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک روز ذکر تھا کہ منظوم خطبہ ہندوستان میں ردواج پایا ہے۔
تو کیا یہ جائز ہے؟ فرمایا مکروہ ہے مگر اس صورت میں مکروہ ہے جب کہ بالکل نظم ہی نظم ہو خواہ
وہ نظم اردو میں ہو خواہ فارسی میں خواہ عربی میں۔ اگر بعد نثر (عربی) کچھ اشعار (عربی) نصیحت
امیر پر ہو دے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔

فرمایا کہ۔۔۔ قواعد الفاواد (ملفوظات سلطان المثنیٰ) سلوک کا دستہ اصل ہے۔
بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ ہر چند کہ امیر خسرو نے بھی ملفوظات سلطان المثنیٰ جمع کئے ہیں
لیکن وہ اس قدر مقبول نہیں ہیں۔

فرمایا کہ۔۔۔ سلطان المثنیٰ عظیم الشان بزرگ تھے اور ان کے خلفاء بھی کیسے کیسے
عالیشان ہوئے ہیں جیسے حضرت آقہ سراج (یعنی شیخ سراج الدین عثمان اودہی) حضرت
نصیر الدین (چراغ دہلی)۔

فرمایا کہ۔۔۔ حضرات قدما و حشید نے سماع، مزامیر کے ساتھ نہیں سنا چنانچہ سلطان المثنیٰ
(حضرت نظام الدین اولیاء) جو کہ سماع کے عاشق تھے مگر فرمایا کہ تھے کہ جو شخص مزامیر سنے وہ
میری عقل میں نہ آئے۔

اوشاد فرمایا کہ۔۔۔ شیخ سعدی کے نام کا کھانا نہ کھانا چاہئے۔ اس لئے کہ اس کھانے کو

عہ امر وہ میں سلطان معز الدین کی قباد کے زمانے میں اچھے ٹھیک سات سو سال پہلے سے پہلی جان مسجد محبت
کا جانب سے بنائی گئی۔ عہد اکبری میں یہ مسجد میر محل امر دہلی نے اس کی شان و شوکت میں اور اضافہ کیا اس
مسجد میں ایک مدرسہ بھی تھا جو مدرسہ معزیہ کہلاتا تھا۔ اس مسجد کے ایک موزن صدر الدین (جو مدرسہ
کہلاتے تھے) کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ علمیات کا ماہر تھا اور غلط طریقے پر یہ بھی مشہور ہے کہ اس کا وہ درس
ماری ماری پھرتی ہے۔ ہوس پرستوں اور شرک پسندوں نے مدرسہ کے نام پر کھانے کھانے کے عندے نکال
لئے اور مسلمانان امر وہ کی روشن چشانی پر بدنامی کا ٹیکہ لگا دیا۔ صیغہ پر متعین کے کہ نہیں کہ ایسا کتنا گر
کوئی دو سو سال سے یہ شرک کا بازار گرم تھا۔ مدرسہ کا بچہ تو مشہور ہی ہے جس کو قتادہی اور نصیر میں حضرت
(ان کے معنی)

لوگ بھوک کے طہ پر کرتے ہیں۔ ستر کی ایذا رسانی کے خوف سے —
ایک فریاد نے عرض کیا کہ بعض جگہ بعض جہات کی بچہ یا خام چیز پر نیاز دلاتے ہیں صرف
اس خیال سے کہ یہ جن، نال بزرگ سے تعلق رکھتا تھا —

فرمایا — ایسا نہیں کرنا چاہیے —
ارشاد فرمایا — میرے شاگردوں میں دو شاگرد محبوب ہیں ایک مولوی رفیع الدین
(شاہ رفیع الدین دہلوی) اور دوسرے مولوی الہی بخش (مفتی الہی بخش کاندھلوی) یہ دونوں
بقید حیات ہیں (مولوی امرا علی) جو کہ میرے شاگرد ہیں، کلکتہ میں رہتے ہیں مگر مشغل تدریس
چھوڑ دیا ہے۔ تجارت میں مشغول ہو گئے ہیں — باقی (اکثر شاگرد) انتقال کر گئے —
فرمایا کہ — مولوی رفیع الدین (دہلوی) نے ریاضیات میں اتنی ترقی کی ہے کہ ریاضی
کے مجدد محمد علی نے شاید اسی قدر ترقی کی ہو —

ارشاد فرمایا کہ — والد ماجد نے ہر ایک فن میں ایک ماہر شخص تیار کیا تھا اور ہر فن کے
طالب کو اس فن کے ماہر کے سپرد کر دیتے تھے — خود معارف گوئی اور معارف نویسی میں
مشغول رہتے تھے اور حدیث دیتے تھے (بعض مضامین) بعد مراقبہ اذ کشف کے ذریعے معلوم
کر لینے کے بعد تحریر فرماتے تھے — بیمار کم جوتے تھے — عمر شریف، ۶۶ سال چار ماہ کی ہوئی
سہر شوال المکرم کو پیدا ہوئے تھے اور ۲۹ محرم الحرام کو بوقت ظہر وفات پائی — (اس کے
بعد غالباً دوبارہ معلوم کر کے جامع مطبوعات نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ) آپ کی تاریخ
تولد سہر شوال ۱۱۱۳ھ اور چہار شنبہ ہے — تاریخ وفات — اولاد امام اعظم دین — ہے
ارشاد فرمایا کہ — سلطنت، کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے — ظلم کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے —
نہیں رہ سکتی —

(بغیر حاشیہ معزز گذشتہ)

شاہ صاحب نے حرام قرار دیا ہے۔ شرک پسندوں نے جن میں سنی اور شیعہ دونوں ہی مجدد سے باہر میل کرتے کرتے
یہ چاہا کہ اس قدیم مسجد کو اپنے مشرکانہ رسوم کا مرکز بنائیں اور وہ جسے حاس مسلمانوں نے
ان کے مقصد کو پورا نہ کرنے دیا۔ اسکا مشورہ سال بھر سے چل رہا ہے ناظرین القرآن دعا کریں کہ اہل حق کو کامیابی ہو۔

ارشاد فرمایا کہ — فی الحقیقت بیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ
خدا سے ہوتی ہے۔ تمام (مرشد) نائب حضرت رسالت ہیں اور مرید، بشرط اجازت
نائب مرشد ہوتا ہے۔

فرمایا کہ ثنوی مولانا — دوم شمس کی کئی جو اہر غصہ کی مانند ہے لیکن اوس کا ایک
شعر تو لفظ روپیے کا ہے۔

رکنہ دولطنہ اوشد بیشتر بہر تقریب سخن بار و گر
(میں اگر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول نہ فرمائے تو یہ بھی اس کا ایک بڑا لطف و کرم
ہوتا ہے اس لئے کہ اس صودت میں دوبارہ اس سے مناجات کرتے اور گفتگو کرنے کی تقریب
پیدا ہو جاتی ہے)۔

ایک شخص کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ — میں نے عربی اشعار ایک مدت تک کہے ہیں،
اب ۲۵ سال سے کہنے موقوف کر دئے ہیں۔ نیز فرمایا کہ عربی نظم و نثر کی خوبی یہ ہے کہ اس
میں بحیثیت بالکل محسوس نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے خاندان میں (عربی نظم و نثر کے اندر) بھی بات
ہے کہ بوسٹ بحیثیت نثر پائی جاتی ہے۔

فرمایا کہ والد ماجد کی مثل مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا علاوہ کمال علوم اور دیگر کمالات کے
ان کو ضبط اوقات میں بھی کمال حاصل تھا کہ بعد از اراق (تحریر و تصنیف کے لئے) جانتے تھے اور
دیہریہ۔ انہوں نے جسے جتنی کہ جسم کو گھماتے اور تھوکتے بھی نہ تھے۔

(یہ بزرگ نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے جد امجد حضرت شاہ عبدالرحیم) کو خواب میں دیکھا
ہے بالکل آپ کی صودت تھے۔ فرمایا ان میں اپنے والد سے بہت مشابہ ہیں۔

فرمایا — میں نے نعت سرود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے اشعار کہے ہیں اور وہ
آج کے ہر دو قصیدہ ہمزایہ و یا یہ کو محسوس کیلئے یعنی ہر شعر — تین مصرعے اپنی طرف سے۔
لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہے میں یہ مجھوں کا ذکر آگیا کہ فرمایا کہ میں نے بھی یہ کہہ کر ایک شعر
میں نظم کیا تھا وہ شعر یہ ہے۔

زمانہ طغی غیر از خود نمایا نمی آید
دخست پیدا ویدیم کہ دالم ہے شر باشد

(ترجمہ ہو نازک مزاج لوگوں سے سولہ خود شائی کے بعد کچھ نہیں کہتا میں نے درخت بسد کو
(جو کہ نازک ہوتا ہے) دیکھا کہ ہمیشہ بے اثر رہتا ہے۔

فرمایا کہ۔۔۔ ہر چند والد مابین نے مجھے شغلِ معالجہ اور طبابت سے منع فرمادیا تھا لیکن
طب (نی فہم) ہے اچھی چیز۔ گویا جاں بخشی ہے۔

نیز فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بچپن میں بیمار ہو گیا تھا ایک حکیم نے میرا علاج کیا (بفضلہ تعالیٰ)
مجھے شفا ہو گئی۔ والد صاحب نے ان حکیم صاحب سے فرمایا کہ چونکہ تم نے مجھے خوش کیا ہے
اس لئے بولوں تمہارے حق میں کیا دعا کروں۔ اگرچہ اس انداز میں بات کہنی والد ماجد کی عادت
کے خلاف تھی (مگر حکیم صاحب سے یہ بات فرمادی) حکیم صاحب نے عرض کیا کہ آپ دعا کروں کہ
میں ملازم ہو جاؤں اسی زمانے میں وہ تھوڑے پیسے کے ملازم ہو گئے اور سواری بھی انکولی۔
جب انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں (آپ کی دعا سے) ملازم
ہو گیا تو فرمایا کہ تمہاری بہت بہت کم تھی کہ تم نے فقط دنیا پر اور اتنی حقیر چیز پر اکتفا کیا۔
ارشاد فرمایا کہ۔۔۔ مسئلہ میں اس وقت سلطان مراد (شاہ دوم) کی بڑائی ہوئی
عمارت ہے جس کو مسئلہ میں تعمیر کرایا تھا۔

ارشاد فرمایا۔۔۔ قلب مینا رات منزل کا تھا، اب پھر منزل رہ گیا ہے۔ اس
پر سے ایک فقیر (تاشی کے طور پر) جست لگایا کرتا تھا اور کمال یہ کرتا تھا کہ اپنے بے ادب گھیر دار
لباس کے ساتھ ہمارے معلق ہو جاتا تھا، پھر انتہائی کمال یہ دکھاتا تھا کہ (نیچے کھڑے ہوئے
تاشائیوں کے مجمع میں سے) کوئی افہام کے لیے روپیہ دکھاتا تھا تو اس روپے کو لینے
کے لیے اوپر سے نیچے جست لگا کر اترتا تھا اور اس مجمع کثیر میں سے اسی روپیہ دکھانے
والے کو پکڑ لیتا تھا، حالانکہ اسنے جگہ میں ایک مخصوص شخص کا شناخت کر لینا مشکل بات
ہے۔ میں نے اس کا یہ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

ارشاد فرمایا۔۔۔ (ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں) ایک رات میں نے دہلی
کی جامع مسجد میں شمار کیا تھا ۳ بجے تھا، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھا رہے تھے۔
فرمایا کہ۔۔۔ اگر آدمی کو دار کا سہا اور پکا ہو تو بڑی اچھا بات ہے۔

کتاب بلوک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چودھواں نے اپنے گروہ سے یہ حکم کیا تھا کہ میں نے بادشاہ کے گھر کے کسی کے یہاں چھپی نہیں کروں گا چنانچہ ایک رات موقع پا کر وہ باہر بادشاہ پر چڑھ گیا، دیکھا کہ بادشاہ جاگ رہا ہے اور اپنے بیوی سے لڑکی کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ درمیان گفتگو میں بادشاہ نے کہا کہ میں اگر دو نواح کے شاہوں میں اس لڑکی کا رشتہ نہیں کروں گا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کروں جو صلح ہو اور دین کا بادشاہ ہو، بیوی نے کہا کہ آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ دین کا بادشاہ ہے، جواب دیا کہ جو شخص ایک سال تک تکبیر اول فوت کیے بغیر نماز باجماعت پڑھے گا وہ بلاشبہ صلح ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کو کوئی عذر بشرعی ہو اور اس کی وجہ سے کبھی تکبیر اول نہ پڑھے۔ اس چور نے جب یہ سنا تو چوری چھوڑ چھاڑ ایک مسجد میں ڈیرا ڈال لیا اور سال بھر تک اس کی تکبیر اول فوت نہیں ہوئی۔ اب سوائے اس کے کوئی دوسرا تھا کہ اس کی تکبیر اول سال بھر تک فوت نہ ہوئی ہو ایک سال گزرنے پر بعد تحقیقات، بادشاہ اس مسجد کی طرف گیا، سلام و کلام اور تعظیم و تکریم کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ کے بیرومرشد کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بیرومرشد تو سرکار ہی ہیں اور پورا قصہ بیان کیا۔ پھر بادشاہ کے کہنے کے باوجود اس کی لڑکی سے اپنی شادی کرنا منظور نہیں کیا۔

پھر ارشاد فرمایا کہ نیت ہمیشہ خدا کا ڈول رہا کرتی ہے، اسی بنا پر بندگوں نے کہا ہے کہ علی خیر میں مشغول رہنا چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نیت درست ہو ہی جائے گی۔ فرمایا کہ۔۔۔ حکومت ناب دذیر (حکومت اعدا) ابھی تک دلدل و الحرب نہیں بنی اگرچہ دارالرضن ہے۔ تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس حکومت میں بے برکتی بہت ہے، اگرچہ یہ بے برکتی و بگڑنے کی علامتوں کے واسطے کم ہے۔

مولانا عبدالحق صاحب دہلوی نے جو علوم قرآنی علی کا آئندہ آصف الدولہ کے دل کے طلب کرنے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ غازی الدین حیدر گرجے کا منصب و جاگیر بھی طلب کرے گا تو میں وہاں ہاؤں گا، بشرطیکہ میرے ملک سے ستر من نہ ہو، اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ دکھاؤں گا کہ ایک

معلوم راہِ طابت پر آجائے گی، اپنی تقادیر کا ڈھنگ بھی بدل دوں گا، یعنی وہ تقادیر بالکل اچھوتے
دور نئے انداز کی ہوں گی۔ جو ب میں مقبول ہوں گی اور لوگ متوجہ ہو کر دین حق اختیار کر لیں گے۔
ارشاد فرمایا۔۔۔ پانی کم پینے سے قوت گویا بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ حکیم سنائی
نے فرمایا ہے ۵

ذہن ہندی و نطقی اعرابی بود از کم خوری و کم آبی
(یعنی ہندوستانی کا ذہن کم کھانے اور عرب کے دیہاتی کی قوت گویا کم
پینے کی وجہ سے ہے)

سنایا کہ ہر قوم کا ذہن کسی ذہنی فن میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ذہن ہندو، حساب میں اور
ذہن انگریز، جزوی صنعت و حرفت میں اور ریاضیات میں خوب ہے، اگرچہ وہ دقائقِ منطقہ
اور مسائلِ الہیات و طبیات کو کم سمجھتے ہیں۔ اَلَا شَاہِدُ اَنْتَ۔

فرمایا کہ۔۔۔ دو سو ایسے میں کہ تین حواسِ ان سے لذت یاب ہوتے ہیں۔ ولایت
میں سب اور ہندوستان میں آم۔۔۔ قوتِ باصرہ ان میوؤں کے رنگ سے، قوتِ بشارت
ان کی خوشبو سے اور زبان انکے ذائقے سے لذت حاصل کرتی ہے۔

فرمایا۔۔۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے۔

کیا خواہی، زراعت کن کہ خوش گفت آنکہ گفت
نَدْر دِلش زراعت دِلش دیگر ہم ذراست

(یعنی اگر تو کیا کا خواہشمند ہے تو زراعت کر، بقولِ طغیانی نَدْر (کھیتی) کے حروت
میں دِلش تو ذرا ہے ہی، آخری ثلث بھی عین ہے جبکہ معنی سونے کے ہیں)

چل قدمی کے وقت لُٹاب فیضِ محمد خاں وغیرہ امراء، سواری سے اتر اتر کر ملاقاتِ اللہ
معاذ اللہ کر رہے تھے، ان میں بعض امراء ایسے بھی تھے کہ پھر سوار نہیں ہوئے، حضرت دلاکتنچے
نیچے نیچے چلتے تھے راسی چل قدمی کی حالت میں، فرمایا کہ میں اس مرض سے جس کی بنا پر
یہ چل قدمی کر رہا ہوں۔۔۔ دیگر امراء کے مقابلے میں زیادہ سکین محسوس کرتا ہوں۔
بھریہ شہر پڑھا۔

اوجھوں پر بہت بودیم در دیوان عشق
اوجھو رفت و ما در کوجہ ہر سو اندیم
یعنی میں اوجھوں دو ذوں مکتب عشق میں تعلیم پایا کرتے تھے۔ وہ جگہ کی
طوت چلا گیا اور میں گلی کو چوں میں رہا ہو گیا۔

پھر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو وہی بہتر ہے۔

چوں طع خواہد زمن سلطان دیں خاک، بر فرق قناعت بعد ازین
یعنی اگر سلطان دیں مجھ سے بالفرض، طع کا مطالبہ کسے تو پھر میں طع کر دوں گا
اور قناعت کے سر پر خاک ڈال دوں گا)

پھر امیر خسروؒ کے وہ اشعار پڑھے جو تعریف دہلی میں ہیں۔ (ان میں ایک شعر یہ ہے)۔
حضرت دہلی، گفت دین و داد جنت عدن است کہ آباد باد

چل قدی کے بعد مکان داس، اگر چارپائی پر استراحت فرما ہوئے، شاہزادہ مرزا محمد علی
تشریف رکھتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بیٹھے رہے، ارشاد فرمایا کہ معاف کرنا میں معذور
ہوں، میرا خادم بھی اللہ تعالیٰ کے لے چارپائی کے اوپر بیٹھے گا۔ (دین کر) شاہزادے نے تواضع
کا اظہار کیا اور اپنے ہاتھ سے بار بار مبارک کو دہنا شروع کر دیا۔ حضرت دلا نے معذرت کر کے اس کو
اس خدمت سے باز رکھا۔

اسی شان میں ایک حافظ صاحب وارد ہوئے۔ ان کی خیریت دریافت کرنے کے بعد فرمایا
میں نے تم سے کہ تم اچھی آواز سے اشعار پڑھتے ہو۔ مجھے اشتیاق ہے، کچھ سناؤ، مگر یہ واضح
رہے کہ گریز مری مرضی کے موافق نہ ہوئے تو منع کر دوں گا، اس کو معاف کر دینا۔ پھر ایک مری
سے ارشاد فرمایا کہ کلمات اعلیٰ و قدس میں سے جو کہ صلحاء دہلی کے عالمت پر مشتمل ہے۔ کچھ پڑھو۔
پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یا خطائے اجتہاد کی وجہ سے کسی طعن و اعتراض کرنا، اچھی بات
نہیں ہے۔ ہر معاملے میں خصوصاً کسی پر اعتراض کرنے میں طریقہ اعتدال اختیار کرنا
اچھا ہے۔

فرمایا کہ۔۔۔ شاہ عبدالمطیع گیلانیؒ کے متعلق عائشہؓ نے جنت کے قسمیں اٹھائیں

کھے ہیں۔ جب مالگیر نے دکن سے اُن کو لکھا کہ اشتیاقِ قدوسی، غالب ہے، اگر اجانت ہو تو حاضر خدمت برہماؤں تو انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کے یہاں آنے میں ایک قباحت ہے اور وہ یہ کہ آپ مجھ پر ناکارہ، کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ادھیائے سابق بس اسی طرح کے ہوں گے جیسا کہ یہ ہے، اس صحت میں ادھیائے کبار کی طرف سے آپ کا ذہن غلط ہو جائے گا۔

بقیہ معارف الحدیث

دہرے کی وجہ سے مردہ ہو گئی ہیں بارش نازل
فرار کُن میں جان ڈال ہے۔

(سنن مالک و ابوداؤد)

(تشریح) غور کیا جائے اس دُعا میں کتنی اہمیت ہے اور رحمتِ الہی کو متوجہ کر لینے کی کتنی طاقت ہے۔

خون صفا

خون صاف کھونے کی صحت دہا
پھونے جیسی خارش و آلودگی کو ختم کرنے کی کامیاب دوا ہے۔
جگر و معدہ کی ملاح کے نیا خون پیدا کرتا ہے۔
خون و جگر اور جلدی اور اس میں یہ عمدہ مفید ہے۔

دوا خانہ عینیہ کی پیشکش

مسٹر مولوی

از جناب وحید الدین سخاں

مولانا عبد الباقی صاحب نہ صرف ندوی تھے بلکہ صورت اور سیرت میں پورے "مولوی" نظر آتے تھے۔ دوسری طرف وہ انگریزی بھی اتنی ہی جانتے تھے جتنا کوئی "مسٹر" جان سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے کانٹ کا پرنسپل ایف ڈبلیو بین (F. W. Bain) ان کو "مولوی صاحب" کہنے کے بجائے مسٹر مولوی کہا کرتا تھا۔ مسٹر مولوی کے پاس اگرچہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں دانتوں نے زندگی میں پہلی بار صرف میٹرک کا امتحان دیا تھا جس میں فیل ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے انھیں وہ سب کچھ دیا جو ایم اے اور پی ایچ ڈی والوں کو ملتا ہے۔ یہاں ایک لطیفہ قابل ذکر ہے جو میں نے مولانا کی زبان سے سنا۔ اہل مال کے زمانے میں ایک بار مولانا عبد الماجد دہلوی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے درمیان مباحثہ ہوا۔ موضوع یہ تھا کہ (Pain and Pleasure) کا مادہ ترجمہ کیا ہے۔ مولانا دہلوی نے اس کا ترجمہ "حکمت" کے الفاظ میں کیا تھا۔ اور مولانا آزاد کا خیال تھا کہ اس کا بہتر ترجمہ "لذت و غم" ہے۔ بحث شدت پر ہو گئی تو مولانا دہلوی نے کہا "آپ کی تعلیم کس درس گاہ یا یونیورسٹی میں ہوئی ہے؟" مولانا آزاد نے فوراً جواب دیا۔

"میں اب انٹرنیشنل سائنس کی درس گاہ کا تعلیم یافتہ ہوں۔"

حقیقت یہ ہے کہ تعلیم صرف درس گاہوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے اندر صلاحیت اور لگن ہو تو اپنی ذاتی محنت سے وہ سب کچھ سیکھ سکتا ہے اور اگر کسی کے بغیر وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا اسید عام حالات میں صرف ڈگری دہلے ہی کرتے ہیں۔

مولانا عبدالباری ندوی دسابقہ صدر شعبہ فلسفہ، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، کی پیدائش یکم ستمبر ۱۸۹۰ء کو کلفٹن کے ایک قصبہ میں ہوئی۔ آپ کا خاندان دوایاتی طور پر ایک نہایت خوددار و غیرت مند خاندان تھا۔ آپ کے آباؤ اجداد انصار سے تعلق رکھتے تھے اور غالباً ہرات سے ہندوستان آکر غالباً جونا پور میں آباد ہوئے۔ مولانا نے بتایا کہ ان کو ایک خاندانی کاغذ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ "از ولایت مغرب آمدہ در قصبہ ابراہیم آباد چکلا دارشدند"۔ یہ بزرگ عبدالحمید صاحب تھے جو غالباً آپ کے دادا کے بچہ دادا تھے۔ "چکلا دار" اس زمانہ میں ایک بڑا مالی عہدہ تھا جس کا کام بنگلہ وصول کرنا ہوتا تھا۔ اس کے برآں آپ کے خاندان کو آئمہ داری کا منصب ملا۔ یہ دینی خدمت کا عہدہ تھا جس کے ساتھ گزارہ کے لیے جائداد بھی ملتی تھی۔ نواب سعادت علی خاں کے زمانہ میں اس پر مال گزاردی لکھادی گئی۔ عبدالحمید صاحب کو بچہ بہت ناگوار ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ میرے دروازہ پر آج تک کبھی حکومت کا لاندہ نہیں آیا۔ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کے خلاف اجتماع کرنے کے لئے دہلی روانہ ہوئے۔ ابراہیم آباد پہنچے تو وہاں ایک بزرگ رسول میاں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا "اس دنیا کے لیے تم دہلی جاؤ گے"۔ چنانچہ انھیں روک لیا اور اپنی زمین پر مکان تعمیر کرائے ان کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا۔ مندرجہ بالا فقرہ فقرہ میں غالباً اسی نقل مکان کی طرف اشارہ ہے۔

خود داری کی یہ روایت مولانا عبدالباری ندوی کے خاندان میں نمایاں خصوصیت کے طور پر پیش
جاتی رہی ہے۔ مولانا عبدالباری کے خاندانی خدام تک میں خود داری کا یہی جوہر تھا۔ آپ کے دادا کے
زمانہ میں آپ کے ایک خاندانی لازم تھے جن کا نام بچہ (دادا) تھا۔ آپ کے دادا کے بھائی صاحب کی
اہلیہ رخصت ہو کر آئیں تو اس وقت بیاں بچہ بوچکے تھے۔ دادا اکثر بیٹے بیٹے رہتے تھے۔
خاتون نے ایک روز کہا "تم بیٹے بیٹے کھاتے ہو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ بیاں بچہ نے ارکا کر کہا "سنو
دلہن بی انتم ابھی نئی نئی آئی ہو۔ میں نے اس گھر میں بچپن سے پرورش پایا ہے۔ تمہارا جی چاہے چلی
جاؤ۔ میں تو یہیں بلا ہوں، یہیں مروں گا۔ دادا صاحب کے بھائی (خاتون کے شوہر) کو معلوم ہوا
تو انھوں نے اپنی اہلیہ کو تنبیہ کی اور کہا انھیں نوکر نہ سمجھو۔ وہ جیسے رہتے ہیں انھیں رہنے دو۔

آپ کے دادا حکیم خادیم علی صاحب کو شاہ عالم بادشاہ کی طرف سے خزانہ کا رئیس (مستوفی) کے منصب پر فائز کیا گیا۔

یہ ہمارا بڑا بڑا دوست تھا۔ انھوں نے حکیم خادم علی صاحب کی خدمت میں پانچ سو روپوں کی تحفہ پیش کی۔ اور ایک فرمان دکھایا جس میں ہمارا بڑا دوست نے انھیں اپنا طبیب خاص مقرر کر کے بڑا آنے کی دعوت دی تھی۔ فرمان میں لکھا تھا کہ آپ کو پانچ سو روپے مشاہرہ کے طور پر ملیں گے اور اس کے علاوہ مکان اور سواری مفت ہوگی (واضح ہو کہ سو برس پہلے کا پانچ سو روپہ آج کل کے پانچ ہزار سے بھی زیادہ تھا)

حکیم خادم علی صاحب اندر گئے، البتہ محترمہ اس وقت آنگن میں ایک کمری چاہائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے وہ روپوں کی تحفہ چاہائی پر رکھ دی اور فرمان سے مطلع کیا۔ خاتون محترم نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور تحفہ پر اس طرح پاؤں مارا کہ وہ نیچے گر پڑی۔ حکیم خادم علی صاحب خاموش باہر چلے آئے اور ہمارا بڑا دوست کو کھو دیا کہ اگر دلوں کی رائے نہیں ہے۔ اس لیے میں حاضر ہونے سے محذور ہوں۔ مولانا عبدالباقی ندوی نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: "میرے دادا خاندان میں دنیا دار قسم کے آدمی تھے۔ میں نے کہا: پہلے زمانہ میں دنیا دار جیسے ہوتے تھے اب دیکھ دین دار بھی نہیں۔" مولانا عبدالباقی ندوی کے والد حکیم عبدالخالق صاحب بردین ندوی اور خوداری کا یہ رنگ اور زیادہ غالب تھا۔ مولانا عبدالباقی پیدا ہوئے تو آپ کے والد حکیم عبدالخالق صاحب پشہر و مرشد جتاپہ مولانا محمد نعیم صاحب سے بچکانہ رکھنے کی فرمائش کی۔ مرشد نے سکھا کر فرمایا: "خالق! باقی پڑھ کر لو" چنانچہ آپ کا نام عبدالباقی رکھا گیا۔

مولانا عبدالباقی صاحب بچپن سے کمزور تھے۔ شادی کی بات علیٰ قوصوف کی ہونے والی خوشدامن سے کسی نے کہا کہ تم مردہ سے اپنی لڑکی کی شادی کر رہی ہو! خاتون نے جواب دیا: "میں تو اس خدا کے بھروسہ پر شادی کر رہی ہوں جو مردوں کو جلا تا ہے۔" مولانا نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا: "ای دو زبان میں میری بہن کی شادی میرے سالے سے ہوئی تو نہایت تندرست اور بخیر و سعید تھے۔ گزشتہ گزری کہ ان سالے صاحب کا انتقال ہو چکا۔ اور میں اپنی عمر کی آٹھویں دہائی میں بھی زندہ رہا۔"

آپ کی ابتدائی تعلیم بہرک (بارہاٹک) میں ہوئی۔ وہاں آپ کا خاندان قاضی اکرام صاحب تھے۔ آپ کے یہاں رہتا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنی طرف سے ایک کتب خانہ کیا تھا جس میں مولوی

توکل حسین صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ اس کتب میں شرفار کے بچے بڑھتے تھے۔ مولوی توکل حسین صاحب اگرچہ قاضی اکرام احمد صاحب کے ملازم تھے۔ مگر وہ بھی اس قدر خوددار تھے کہ کبھی قلعہ دار صاحب سے ملنے نہیں گئے۔ مولانا عبدالباقی ندوی کی ابتدائی تعلیم انھیں کے یہاں ہوئی۔

اس کے بعد آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء (کھنؤ) آگئے۔ یہاں آپ نے ایشیاء اسلامیہ کو عربی کے پہلے درجہ میں داخل کیا۔ اور ۱۹۰۷ء کو فراغت حاصل کی۔ مولانا اس زمانہ میں ندوہ آئے جب ندوہ کی موجودہ عمارت تعمیر نہیں ہوئی تھی اور ندوہ خاتون منزل (گورگنج، کھنؤ) میں تھا۔ مجھے ابھی طبع یونیورسٹی مولانا نے کہنا شروع کیا، اس وقت طلبہ کی علمی، دینی، اخلاقی حالت نہایت خراب تھی۔ علمی حالت یہ تھی کہ طلبہ میں ذوقِ علم بالکل مفقود تھا۔ طلبہ عام طور پر کھیل کود کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرا خود یہ حال تھا کہ شرح جامی اور کافیر تک پہنچ چکا تھا مگر لیکن دو سطر عبادت بھی سمجھ نہ رہا تھا۔ سنا دینی راستہ یہ تھی کہ اکثر طلبہ کا پیالہ بند ہوتا تھا۔ (قاعدہ یہ تھا کہ جو طالب علم نماز میں غیر حاضر پایا جائے اس کا گوشت بند کر دیا جائے اور صرت وال کھانے میں دی جائے۔ اسی کا نام تھا پایا بند ہونا۔ مولانا حفیظ احمد صاحب رحمہ اللہ اس وقت نماز پڑھاتے تھے۔ وہ غلٹ میں فجر کی نماز شروع کرتے اور لمبی نماز پڑھاتے مگر بیشتر طلبہ بغیر سجدہ میں پہنچتے تھے۔ فجر کے بعد ماضی ہوتی تھی کتنے لڑکے صحن ماضی کے لیے آؤ وقت میں دوڑ کر مسجد پہنچ جاتے تھے۔

..... ہمارے پکار کے وقت، لیک، کہہ سکیں۔ میں خود پیالہ والی نماز پڑھتا تھا اور اکثر لیک پر قناعت کرتا تھا۔

اخلاقی حالت کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ چائیک چاند چائیک کے شیشے کھینچتے تھے۔ عموماً انہو بچوں کی بگلی سٹائی کھاتے تھے۔ مگر سے جو وہ پیرا تا تھا وہ فیس کی ادائیگی کے بجائے اس طرح کی چیزیں دینا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ فیس کے قضاے کے لئے دفتر سے گھر پر خط لکھ جانے لگے۔ والد صاحب نے یہ صورت دیکھی تو مجھ کو ندوہ سے اٹھا کر نگرام بھیج دیا۔

۱۹۰۹ء میں مولانا شبلی ندوہ آئے اور معتد کی حیثیت سے یہاں مقیم ہوئے۔ اس کے بعد ندوہ کی شہرت بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ والد نے وہ بارہ مجھ کو نگرام سے بلا کر ندوہ میں کر دیا۔ اب جو میں ندوہ آیا مجھ کو یہاں کا منظر ہی دہرا تھا۔ مولانا شبلی نے ندوہ کو بالکل بدل دیا تھا۔ اس سے پہلے

لوگ بہت کم کسی کے یہاں بیٹھتے تھے۔ سولہ ناشلی آئے تو ان کے یہاں لوگوں کی بھر دلی دیکھنے لگی۔ سولہ ناشلی بہت اعلیٰ درجے کے (canvergarationist) تھے۔ ان کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ کسی ہاتھ پٹا نہ کرے۔ ان کی محبت میں علم کا ذوق نہیں بلکہ علم کا نشہ پیدا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں سولہ اجداد الیاری صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ بتایا۔ ایک طالب علم جو کا نام عبدالعزیز تھا، ان کو سولہ ناشلی باجمہ سن کر کھنے کا شوق ہوا، وہ نکاس جا کر بدلتی سیر کر کا خرید لائے اور اس پر پیٹھ کر مٹھوں کھنا شروع کر دیا۔ مگر سولہ ناشلی بہت عروم شناس تھے۔ ان کو جب عبدالعزیز صاحب نے اپنا مٹھوں دکھایا تو سولہ ناشلی نے کہا: "آپ مٹھوں بھکاری کی رحمت نہ کریں۔"

سولہ اجداد الیاری صاحب نے بتایا کہ سولہ ناشلی مٹھوں کا معاملہ نہ تقریر نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ایک کو کچھ کراس کی صلاحیت کے مطابق اسے کام بتاتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے سولہ اجداد الیاری کی کئی مٹھوں نکاہی سے بنا کر دیا تھا۔ البتہ ان کے اندر ناقص صلاحیت دیکھ کر ان نظام کے کاموں کی تربیت دیتے تھے۔ اس کے برعکس سولہ اجداد الیاری ندوی کو کھنے کی طرٹ بڑھاتے تھے، سولہ اجداد الیاری ندوی کو ایک بار کچھ دلیگر دیکھ کر فرمایا: "قوم کو سلیٹوں کی تہی ضرورت ہے" اس سے کم سعادت کی ضرورت نہیں ہے۔

سولہ اجداد الیاری ندوی نے بتایا کہ سولہ ناشلی کے آنے سے پہلے جو مٹھوں میں نے دیکھا تھا، اس میں لوگوں کو کبھی اور پانی بازی کا ذوق تھا۔ بہاری پانی پانی مٹھوں میں پانی کے نام سے جانتے تھے، پانی نہیں اور ان میں باجمہ مقابلے ہوتے تھے۔ مگر سولہ ناشلی کے آنے کے بعد لکھنے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو گیا۔ کتب خانہ میں پہلے شکل سے کوئی طالب علم نظر آتا تھا۔ اب کتب خانہ بھرا رہے تھے گا۔ مجھ کو خود تارکے سے کبھی قسطوں نہیں تھا کہ سولہ ناشلی کی مٹھوں کا بیجہ ہوا کہ میں کتب خانہ میں جا کر کتب خانہ اور ایسی خلک کا دیکھنے لگا۔ میں نے پہلے دو سیر میں حیات گنج نہیں پڑھ سکتا تھا پہلے یہ سال اعلیٰ قیام میرا ہر دیکھ کر سولہ اجداد الیاری صاحب نے کھب سے کہا: "یہ عطا آخرہ کا ہر ہے" سولہ اجداد الیاری دینے چلے آ دی تھے اسی لئے سولہ اجداد الیاری صاحب ان کو عطا آخرہ کہا کرتے تھے۔

سولہ ناشلی کو طلبہ کی حرقی اور ان کو تعلیم میں آگے بڑھانے کا جنون تھا۔ خود سولہ اجداد الیاری ندوی نے بتایا کہ مجھ سے سولہ ناشلی نے کہا کہ تم قرآن کیا کہہ۔ میں نے کہا میں کچھ دیکھ کر محبوب ہو جاؤں گا۔

مولانا نے فرمایا مجمع کے سامنے کھڑے ہو تو مجھ کو سب گدھے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا ”گدھے بھی اگر اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا ہوں تو میں محراب ہو جاؤں گا۔“ جب مولانا نے دیکھا کہ میرے اندر آادگی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو مولانا نے کہا اچھا میرے کمرہ میں آنکر میرے سامنے تقریر کرو۔ چنانچہ یہ حیرت انگیز بات ہو کہ مولانا شبلی نے ان کو اپنے کمرہ میں بلا کر تنہائی میں ان سے تقریر کرائی۔ خود تجھ کی جگہ پر تھے اور مولانا عبد الباقی سقر کی جگہ پر۔ اس طرح بار بار کرتے رہے دیگر لائق طلبہ کے ساتھ بھی مولانا شبلی کا طرز عمل ہی تھا۔ مولانا عبد الباقی سقر کی خدمت میں لے جاتا کہ مولانا شبلی کو طلبہ سے بہت گہرا قلبی تعلق تھا۔ ان کی ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ طلبہ پر نگاہ رکھتے تھے اور جس طالب علم کے اندر صلاحیت دیکھتے اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور طرح آگے بڑھانے کی کوشش کرتے۔ ایک بار جبکہ مولانا شبلی دہلی میں تھے۔ مولانا عبد الباقی ان سے ملنے گئے۔ جب وہاں پہنچے میں تو مولانا شبلی اس قدر خوش ہوئے جیسے ان کا اپنا لڑکا آگیا ہے۔ مولانا شبلی اندوہ کے لڑکوں کو گراما اپنی اولاد معنوی سمجھتے تھے۔ ان کے ذوق کا اعزاز اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار ان کے لڑکے مادہ نعمانی کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے ”وہ فٹ بال کے مقابل میں اول آئے ہیں۔“ مولانا نے فرمایا ”یہ شبلی کے لڑکے کی تعریف تو نہ ہوئی۔“ مولانا عبد الباقی سقر کی زبان پر مولانا شبلی کو ہم لوگوں سے جتنا تعلق تھا اس کا عشر عشر بھی اپنی اولاد کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آیا۔

”مولانا شبلی کے آنے سے طلبہ کی دینی و اخلاقی حالت کیسے بدل گئی“ میں نے مولانا عبد الباقی سقر سے سوال کیا۔ مولانا نے فرمایا مولانا شبلی کے اندر اہل اشرار و دامانی ذوق تو نہیں تھا۔ مگر ان کے آنے سے طلبہ کے اندر ایک موڑ پیدا ہو گیا۔ جو طلبہ علمی چیزوں میں مشغول رہتے تھے وہ علمی اور تعلیمی شاعری میں لگے رہنے لگے۔ چونکہ یہ مؤثر دینی علوم اور اسلامی تاریخ کی طرف تھا اس لیے اس کے تعلیمی نتیجہ کے طور پر اخلاق اور دین میں بھی تبدیلی ہوئی۔ مولانا شبلی کی مجلسوں میں شکوہ شکایت یا غیر ضروری باتوں کے بجائے ہمیشہ علمی گفتگو ہوتی تھی۔ وہ قرآن کا درس بھی دیتے تھے جو بے حد مجاذب ہوتا تھا۔ اسلامی تاریخ کے کارناموں سے ان کی گفتگو میں بھری رہتی تھیں، ان تمام وجوہ سے طلبہ کے اندر دینی و اخلاقی اثر پڑنا ناگزیر تھا۔ چنانچہ جب میں گرام سے دوبارہ اندوہ آیا ہوں تو مجھے یاد نہیں کہ پھر بھی میں کسی کے ساتھ بھانک بھانک کر تھپڑ دھرنہ کئے لیے گیا ہوں۔ پیار والی ناز میں بھی بہت کم ہو گئیں۔ اخلاق میں بھی یک گونہ اسلامی نظر آنے لگی۔

مولانا عبدالباقی ندوی نے بتایا کہ اس زمانہ میں مددہ میں انگریزی زبان کی تعلیم کرنے والے دو اسٹر
تھے۔ مگر انگریزی اختیاری زبان تھی۔ مولانا عبدالباقی صاحب کو چونکہ انگریزی سے ابتدا کوئی تھی
نہیں تھی اس لئے انھوں نے طالب علمی کے زمانہ میں انگریزی نہیں پڑھائی بلکہ مصر سے ایک عربی رسالہ مستقل
نام کا آتا تھا اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس رسالہ میں اکثر جدید فلسفہ سے متعلق مضامین شائع ہو کرتے تھے۔
مولانا عبدالباقی ندوی کو ان مضامین سے خاص دلچسپی ہوتی تھی۔ اس دلچسپی نے بالآخر یہ رجحان پیدا کیا کہ
انگریزی پڑھیں تاکہ فلسفہ جدید کو براہ راست اصل کتابوں میں دیکھ سکیں۔

مددہ سے فراغت کے بعد مولانا عبدالباقی صاحب نے اپنے والد العزم سے کہا کہ اب میں انگریزی
پڑھا پاتا ہوں۔ میں اس کارخیز میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ والد صاحب کا جواب
تھا۔ موصوف قدیم طرز کے دین وادب درگتھے ادا انگریزی تعلیم کو سخت اپنند کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں
نے خرچہ دینا بند کر دیا۔ مولانا عبدالباقی صاحب اپنے شفق اور اتنا د مولانا بشلی ضلانی کے اس آئے
اور اپنے ارادہ کا اظہار کیا۔ مولانا بشلی بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم انگریزی پڑھو میں تمہاری
مدد کروں گا۔ اور سر آغا خاں سے وظیفہ دیا کہ تم کو روپ بچھوں گا۔ اس کے بعد ابتدائی انگریزی تعلیم
کرنے لے مولانا بشلی نے مددہ سے ان کا وظیفہ جالی کر دیا اور ایک اسٹر مقرر کر دیا کہ وہ مددہ میں انگریزی
پڑھا یا گئے۔

مولانا عبدالباقی صاحب نے اے بی سی ڈی سے شروع کیا اور صرف تیس سال پڑھنے کے بعد
براہ راست فلسفہ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے سیمپو بائبل کی پانچ سو آیت کا ترجمہ پڑھا۔
مولانا کو صرف الفاظ کے معنی معلوم کرنے کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی تھی، اس کے بعد ہی وہ اپنے فلسفہ
ذوق کی وجہ سے مطلب خود سمجھ جاتے تھے۔

یہ سلسلہ دو سال جاری رہا، وہی مددہ میں مولانا عبدالباقی صاحب نے مددہ کے فلسفہ پڑھنے کی
ایک کتاب پڑھی جس میں کھاتا کھاتا فلسفہ کے اسلوب کی تعریف کی گئی ہے۔ اس وقت ایمن رشک انو
ایشیا ملک سوسائٹی دہلی کی قیادت میں تھا۔ مولانا عبدالباقی ندوی نے اس کو مددہ میں بھیجا۔
کابل کو دیکھنے کے لئے ملکاتہ باغی کی خواہش ظاہر کی۔ مولانا بشلی نے خود اس کو انتظام کر دیا اور مولانا
ابوالکلام آزاد کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا۔

مولانا عبد الباقی صاحب کلکتہ میں متعلقہ چیز پر پہنچنے مکان کے گھر ایک شخص میٹا جو اہل حق میں مولانا ابو الکلام صاحب کے لٹا پاتا تھا ان کو "مفتویٰ نے مولانا کلکتہ میں یہ الفاظ سے ان کو انہیں کہیں کہہ دیئے تھے۔ گارہ وقت مولانا کو اپنے والد کے جانشین سے "حضرت" کے ساتھ کئی حد تک اسے انہیں یاد کرنا تھا نہ کہیں جاتی تھی۔ مولانا اب عبد الباقی نے قصہ ائمہ سے لے کر تشریح کیا۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے آزاد سنی تو خود اپنے لڑکے کے ساتھ سے بچایا۔ پھر انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لاہور لے گئے، وہاں انہیں ائمہ سے مل کر ان کے ساتھ رہا۔ یہ تک مولانا عبد الباقی صاحب نے ہمارے ساتھ ملا کر لوگوں کو ان کے ساتھ لے کر لے دیا۔

مولانا آزاد کو پیشہ بولا احمد ابراہی مدوی کو بند گٹھائی میں بٹھا کر رکھتے تھے، اس سلسلے میں مولانا نے صاحب نے لطیفہ بتایا کہ چونکہ شہر میں مولانا آزاد کے والد کے مصدقین کا بڑا اسلحہ تھا اور مولانا کا ادب ان کے جانشین تھے، اس لئے انہوں نے کوہ مولانا آزاد کے پرانی میٹھا حوتے قہر لہر گیر کرتے کہ کہیں لہر سب جو صحرے کے پر ابڑ بیٹھنے کی گستاخی نہ کرے۔ اس لئے مولانا کو بند گٹھائی میں بند رکھتے تھے۔ مولانا عبد الباقی صاحب نے بہت کم کم اس جوتے کی سیسٹم میں باؤں کا تپ چٹائی کیسی نہ گئیں۔ گاہ مولانا آزاد راضی نہیں ہوئے اور ساتھ بٹھا کر بند گٹھائی میں لے جاتے تھے۔

ایشیا تک سوسائٹی کے نسبت سے عربی اہل انگریزی تہذیبوں کا تھیل کرنے کے بعد سولہ ایچ اے ایم اے
دوسری اتنا تجربہ ہو چکے کہ مغربی متمدنوں کو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور مسلمانوں کی گڈی کے قتل تھے یہ اس وقت
کے ساتھ صحیح ہے کہ انہوں نے قتل تھے جنہیں یہ خبر نہیں تھی کہ اس کا راز یہ کیا لگا دیا ہے، دولا کے الفاظ
میں یہ مسلم فلاسفہ قال اور سٹو کہ اس میں کثرت سے اقوال شریک کر دیتے ہیں۔ سولہ ایچ اے ایم اے
فلاسفہ کو چونکہ یونانی کتابیں زیادہ درست دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے انہوں نے اس کے کچھنے میں سخت
غلطیاں کیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ۔ لوگ یونانی کے افلاطون (PLATO) اور ارسطو کے افلاطون
(ARISTOTEL) کو اکثر ملاتے ہیں۔ مثالی فلسفہ اصل میں افلاطون سے پہلے ہے۔ بلکہ افلاطون سے۔

مولانا عبدالباقی ندوی جب ایشیا ٹک سوسائٹی سے فارغ ہو گئے تو مولانا آزاد کو لے کر ایک روز گیا۔ اچھی ٹک تو آپ نے یہاں کے خشک مقامات دیکھے ہیں۔ اب ترشحات بھی دیکھئے۔ مولانا صاحب بہاری نے جواب دیا، اس کے لیے تو کسی نند کی ورنہائی کی ضرورت ہے، اس پر مٹھنی کی وجہ غائب ہے، کی کہ دونوں

کے درمیان ملک کے سفر سے پہلے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ سسر میں جب مولانا آزاد والدہ کے اسٹنٹ ڈائریٹر ہو کر آئے اور وہ جس میں مقیم ہوئے تو دونوں کا کہہ باطل ایک دوسرے سے ملا ہو ا تھا مولانا عبد الباقی صاحب نے کہا کہ یہ بھی ایک آواز تھی وہ اتنے سے کہیں کہ میرے سوا بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے۔ مولانا عبد الباقی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز منہ میں ایک شخص پہنچا جس کو ہم میں سے کوئی شخص پہچانتا نہ تھا۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا، بدن پر ایک جوڑا کپڑا تھا یا تو میں کوئی کتاب غالباً یہ اسے نام نہیں۔ اور وقت مولانا ثانی کہیں باہر گئے، ہوئے تھے۔ وہ شخص چند روز اس خانے یا کہ دن بھر شہر میں کہیں گزرا نہ اٹھ شام کو واپس آکر اپنی کتاب کا کٹہر لگا کر چاہ پانی پر سجدہ ہوتا۔ مولانا ثانی وہیں چمچے تھے کہ سنت متعجب ہوئے، انھوں نے مولانا مسجد علی ندوی کو بلا لیا اور کہا کہ یہ ایسا اہم کارواں ہیں۔ یہ یوں ہی خلی باقر طے آئے ہیں۔ ان کے لیے غلام پڑا ہے مزاد ہر چیز کا انتظام کرو۔ مولانا عبد الباقی صاحب کا بیان ہے کہ مولانا آزاد جس شان سے آئے تھے اسی شان سے واپس بھی گئے۔ یہی اپنا اہم سامان کہہ میں سمجھتا تھا ایک روز اس نے لحد میں لے کر آقا صاحب اسی کو پہنے لادہ روانہ ہو گئے۔

[illegible]

سودا کے لیے ملانے پر تمام کا انتظام ہو گیا۔ سودا کے لیے ساجرانہ، انکلیب اور سب سے بہتر

کھانا پاتے ہو۔ مولانا نے کہا کہ پندرہ روپے کافی ہوں گے، چنانچہ انھوں نے فوراً تباہی کر دیا۔ مگر کچھ دنوں میں شرکت نہ ہو سکی۔ کیونکہ پرنس نے کہا کہ اگر اس قسم کا دروازہ کھولا گیا تو وہ بند کس طرح ہوگا۔ اس وقت خانی بہادر شیخ مقبول حسین سی آئی اے (تعلقہ دار گدیہ) کشمیر میں بیرونہ شہر تھے۔ مولانا نے طے کیا کہ وہ کشمیر جا کر وہاں انگریزی اور فلسفہ کی تہادی کریں۔ مولانا نے مقبول حسین صاحب کو لکھا کہ یہاں سے میرا وظیفہ ہو گیا ہے۔ آپ کے یہاں صرف قیام کروں گا اور وہاں کی پرسکون فضا میں مطالعہ کروں گا۔ مقبول صاحب نے جواب دیا "وہ ہونگے میرے ساتھ اور کھانگے اچھے" انھوں نے لکھا کہ آپ کے وطن چلے آؤ اور صحت تک جا رہے ہیں۔ چنانچہ مولانا کشمیر پہنچ گئے اور وہاں چوبیس گھنٹے کے مشیل کو خط لکھا تو مولانا نے انھیں ہمت افزا جواب دیا اور لکھا کہ "ہمت بلند دار"۔

مولانا عبدالہادی صاحب کچھ دن کے بعد کشمیر سے واپس آئے اور پھر مولانا خلی کے یہاں پہنچے، مولانا بہت خوش ہوئے۔ "اب تم کیا پاتے ہو" مولانا خلی نے پوچھا۔ مولانا عبدالہادی نے کہا میرا خیال ہے کہ میں تباہی کر کے پرائیٹ امتحان دوں۔ مگر پرائیٹ امتحان کی احسانت صرف ٹیچروں کو ملتی ہے۔ اس لیے اگر کسی اسکول میں جگہ مل جائے تو میں امتحانات کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں۔ اس وقت مولانا مشیل کے ایک شاگرد انسپکٹر آف اسکولس کے عہدہ پر تھے، مولانا نے ان سے کہہ کر مولانا عبدالہادی صاحب کو سلطان پور کے ایک ای اسکول میں عربی ٹیچر مقرر کروایا۔ اس اسکول میں مولانا عبدالہادی صاحب دو کم گنت سالہ بچوں کو پڑھاتے رہے۔ مگر مولانا عبدالہادی صاحب شروعات سے غایت خود دلدادہ تھے۔ وہ خوشامد کرنا اہل نہیں جانتے تھے۔ ان سے خواہ کرنے کے لئے مولانا مشیل جیسے ہندو نسل انسان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ سلطان پور میں ایک اردو پڑھانے والا کھانا دے کے آیا تو وہ کمرے نہیں چوتے اور اپنی جگہ پر بیٹھ پڑھاتے رہے۔ صحت یہ کیا کہ ایک مزید کسی منگوا کر اپنے پاس رکھوا دی، منگوا کر اس میں جھینٹا چاہیں تو بیٹھ سکیں۔ اس ناک کے واقعات نے کشیدگی پیدا کی اور مولانا عبدالہادی صاحب نے اپنی اسکول سے استعفا دے دیا۔

اس کے بعد مولانا عبدالہادی صاحب کی دوسری زندگی شروع ہو گئی تھی۔

۱۹۱۳ء میں دکن کالج بونہ میں فارسی کے لکچرر کی ایک جگہ خالی ہوئی اس وقت پروفیسر عبدالقادر وہاں اہل مشرق کے شعبہ کے صدر تھے۔ انھوں نے مولانا شبلی سے ایک آدمی انگا ان کا خیال تھا کہ کرنی مدرسہ کا ایک فارغ التحصیل کالج کے قیلم یافتہ کے مقابلہ میں عربی اور فارسی زیادہ اچھی پڑھا سکتا تھا۔ مولانا شبلی نے مولانا سید سلیمان ندوی کو تجویز کیا۔ چنانچہ ان کا تقرر ہو گیا۔ نومبر ۱۹۱۳ء میں مولانا شبلی مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو مار دے کہ مولانا سید سلیمان ندوی کو ملایا:

"دیکھو سیرت میری زندگی کی آخری آمد دیکھی تم اسے پوری کرنا" استاد نے شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔

"مزد و ضرور" شاگرد نے جواب دیا۔

اس کے بعد سیر صاحب بونہ سے واپس آگئے اور مولانا شبلی کے جھوٹے ہوئے کاموں کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔

دکن کالج (بونہ) میں مولانا سید سلیمان ندوی کی واپسی سے جو جگہ خالی ہوئی تھی اس کے لیے پروفیسر شیخ عبدالقادر نے دوبارہ مولانا سید سلیمان ندوی سے آدمی دینے کے لیے کہا۔ انھوں نے مولانا عبدالباری کا نام پیش کر دیا چنانچہ مولانا عبدالباری ندوی کا وہاں تقرر ہو گیا۔

دکن کالج میں آپ اکتوبر ۱۹۱۵ء میں آئے وہاں اس وقت مسٹر بین (E. W. Bain) پرنسپل تھے۔ یہ ایک بنیاد پرست قابل انگریز تھا۔ وہ ریٹورڈی کی سینٹ اڈسٹریٹ وغیرہ کا میر تھا۔ اگر کبھی کسی کے اہلاس میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ متقوں کی جماعت (Body of People) ہے۔ کالج کا پورا انتظام صرف ایک کلرک سے چلاتا تھا۔ ادا ان کلرک کا کام بھی زیادہ تر صرف یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹو بل وغیرہ بنا دیا کرے۔ "دفتریت" اور "ٹینک" کی قسم کی چیزیں اس کے ہاں داخل خارج اور پست تھیں۔ مولانا عبدالباری صاحب کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ حتیٰ کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ دکن کالج میں جب بحیثیت اسسٹنٹ لکچرار ان کا تقرر ہوا تو مسٹر بین نے پروفیسر شیخ سے جواب طلب کیا۔ پروفیسر شیخ نے کہا "ڈپارٹمنٹ کا ذمہ داری زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ کون کون سے کام کر سکتا ہے۔ اگر پرنسپل نے اس دلیل کو قبول کر لیا اور ان کے تقرر کی تصدیق کر دی۔

مسٹر بین بھی غصہ دلی کے معاملہ میں باطل مولانا عبدالباری کا ہم مزاج تھا وہ لاڈلہ لنگر

کا ہم بھٹن تھا اس وقت بیٹی کے گورز تھے۔ ایک بار کسی جلسہ میں پرنسپل اور گورنر دونوں جیتے سڑ
بین نے بیٹے ہوئے کہا۔ میں اور لارڈ ونگلٹن دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے انھیں پڑھنے کھینے سے
دلچسپی نہیں تھی، اس لئے یہ گورز ہو گئے۔ مجھے پڑھنے کھینے سے دلچسپی تھی اس لئے میں پرنسپل بنا بیٹھ
سن کر سنس پڑا اور لارڈ ونگلٹن بھی بیٹھ گئے۔

ایک بار مولانا عبدالہادی صاحب کو بیٹی کا نا تھا، وہ رخصت لینے کے لئے پرنسپل کے گھر
میں پہنچے۔ مولانا نے رخصت کی درخواست پیش کی تو سرٹرین نے کہا، میں پھر کیا کروں (و جمعہ ۲۰
۱۹۰۵ء) مولانا کو اس جواب پر سخت حیرانی ہوئی۔ آخر سرٹرین نے شکل مل کی۔ اس نے بتایا کہ
میرے یہاں رخصت کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو اپنے کالج میں رکھتا ہوں جنہیں کراؤ جو
اہلیت اور فرض شناسی سے کام کرنا نہ جانتے ہوں۔ اس کے بعد مولانا کو بھاگ کر پوچھ کر کہا اس کا حاصل یہ تھا
کہ میں اپنے رفقاء کے بارے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بغیر کسی مقول مذمہ کے وہ اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی
نہ کریں گے۔ لہذا درخواست اور رخصت کے قانونی طریقہ کے بجائے میں نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ
جب انھیں کوئی ضرورت ہو وہ نوٹس لے کر پرنسپل کے نوٹس کتاب میں داخل دن یا اتنے دن مسکے پھر مذہب میں
گئے تاکہ طالب علم پریشان نہ ہوں، کلاس لینا یا لینا آپ کا کام ہے میرا کام صرف یہ ہے کہ میں ان کو
کر اپنے حقرہ کو اس پر مایا کیا نہیں، مولانا نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا، "سرٹرین
کا حال تو خدا معلوم۔ مگر اس کے بعد اپنا حال تو یہ رہا کہ ہرگز میرے مذہب کے بغیر شاید کبھی کوئی کچھ نہ ہو
یہ۔" سرٹرین کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ تھا کہ کالج کا تعلیمی معیار نہایت ہوتا تھا اور اس کا نتیجہ ہمیشہ
بہت عمدہ رہتا تھا۔

"آپ وہاں کس زبان میں پڑھاتے تھے۔ میں نے پوچھا۔ مولانا نے فرمایا، "جب تک میرا سامنے ہے
وہاں کی زبان میں پڑھاتے تھے۔ کچھ فائنل ہونے پر رخصت نہیں تھی، میں نے وہ گریڈ میں
پڑھانا شروع کیا۔ مجھے انگریزی سے لگنی تھی لیکن میں بخوبی پڑھ لینا تھا۔ اگرچہ کلاس سے
باہر ایک جلسہ انگریز کا ہوتا میرے لئے مشکل تھا، بسن لوگوں نے شہور کیا کہ "سرٹرین کوئی انگریز
بولی نہیں جانتے وہ کیا پڑھائیں گے، پرنسپل نے تحقیق کے لئے ان کے صوبہ کے ایک طالب علم سرٹرین سے
پوچھا، "تم نے جواب دیا، اگر سرٹرین مولوی رہ گئے تو یہ سیدنی میں ان کے مقابلہ کا کوئی کچھ نہ ہو گا۔"

دکن کالج کے زمانہ قدیم کے قمرات میں سے ایک تجربہ پختہ قریباً بعد اظہار تھے۔ یہ تقسیم کے ساتھ تھے اور مولانا عبد الباری ان کے ماتحت اسسٹنٹ پکچر وہ بیرونی ڈگری یافتہ تھے۔ جزی بنی محمدی کو فیلو اسٹڈیٹ کے برابر آئی سی ایس بھی تھے۔ مگر شرائط امتحان کا مالہ تھا کہ گیارہ صد شعبہ کی حیثیت سے پچھروں کی تقسیم تمام تران کے اختیار کی چیز تھی مگر مولانا نے بتایا کہ ان کا حصول تھا کہ ان کے سال میں خود میرے پاس آتے اور کہتے "میرے سپرد کیا خدمت فرماتے ہیں" کس قدر عجیب بات ہے۔ اور پھر اپنے ماتحت سے پوچھ رہا ہے کہ میں اپنے ذمہ کون سا کام لوں اور آپ کے ذمہ کون سا کام رہے گا۔ بعد قریباً بعد اظہار کا حصول تھا کہ وہ گھر سے کالج کے لئے روانہ ہوتے تو ان کا ہاگ پہلے مولانا عبد الباری کے مکان کے سامنے آکر کھڑا ہوتا۔ مولانا کو اپنے ساتھ تانگہ میں بٹھا کر کالج لے جاتے تھے پھر نام کو اپنے ساتھ واپس لاتے۔ وہ عام طور پر گھر کا غرو دی ساراں اتوار کو یا ہفتہ کے شروع میں خرید کر لاتے تھے۔ چنانچہ یہ بھی معمول بن گیا تھا کہ مولانا کے یہاں ہر صد یا قریب کی ایسے کتب خانہ کے کچھ شلوکات نہیں رہے۔ کبھی کبھی اس شاپنگ میں مولانا خود بھی ساتھ ہو جاتے وہ عام طور پر مولانا کا لازم پر و قریباً کے ساتھ چلا جاتا اور وہ سارا سامان خرید کر اپنے دیتے۔

یہ وہ شخص تھا جس کی تعلیم تمام تر مغربی اعلیٰ درجوں میں ہوئی تھی۔ اس کی مثال آج کل کے لوگوں میں بھی مشکل سے ملے گی جو دینی اداروں میں تعلیم پا کر نکلے ہیں۔

مولانا عبد الباری نے دی ایچ دکن کالج ہی میں تھے کہ پھر قریباً بعد اظہار کا حصول تھا کہ مولانا نے اپنی چلنے والی اس کی جگہ ایک پارسی سٹریٹ میں چھوٹا مکان خرید لیا۔ یہ تین دو تیس کے اعتبار سے کافی ٹھکانا تھا۔ چنانچہ میں اس کے سامنے نہ کھڑا تھا۔

HE IS TOO HEAVY TO BE A SCHOLAR

اتنا ٹھکانا ہی اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک دوست کے قریب مولانا عبد الباری کے یہاں کہنا یا کر میں ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت سوتے سے مولانا نے اب دیا۔ کچھ دن بعد پھر وہی کہنا یا اور وہاں ہوم میں کئی تھانوں کا اعداد کیا۔ مولانا نے کہا۔ "میرے لئے دیا تھا کہ میں حاضر ہوں پھر ان میں کیا بات ہے" پیغام ملنے کا "ہوم میں کئی تھانوں سے کہ آپ ان کے جگہ پر نہ رہتے تھے مولانا نے صفائی سے جواب دیا۔

”ہم جی سے کہہ دیجئے کہ میں کلاچ کاؤنگھاروں، ان کا ذکر نہیں کروں، بلکہ کوہنگر پڑھا

جو تو میرے بہاؤ تھا۔ میں ملک کے بہاؤ نہیں جاسکتا۔“

اس کے بعد ہم جی مولانا عبدالباقی کا سخت مخالفت ہو گیا۔

مولانا عبدالباقی تھوڑی دیر میں کلاچ میں چار سال گزرے تھے کہ سترہین کا تبادلو ہو گیا سترہین نے جاتے ہوئے مولانا عبدالباقی کو بلایا۔ جب وہ اس کے دفتر میں پہنچے تو اس نے اپنی دروازہ کھول کر اس میں سے جھونکی کی ایک گڑھی نکالی۔ یہ سب آپ کے غلام نکالتیوں کا مجموعہ ہے۔ سترہین نے کہا ”سترہوم جی مسلسل آپ کے غلام نکالتیوں کو لکھ کر بھیجتے رہے ہیں۔ صحت میں ان کے اعداد آپ کے درمیان مل کر بنا ہوا تھا۔ مگر جب سے بعد آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ میں کاہنا تھا کہ اس کے بعد خود اس کا تبادلو گزرتا کلاچ (احمد آباد) ہو گیا۔“

سترہین مولانا کے الفاظ میں اپنی قسم کا کاؤنگھار (Coward) آدمی تھا۔ مولانا عبدالباقی نے فرمایا کہ اہل کلاچ میں نے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس نے جس کامیابی کے ساتھ پناہ کلاچ چلا اس کی کوئی دوسری مثال شاید ملک بھر میں نہیں ملے گی۔ اس کی اس کامیابی کی اہم ترین وجہ ہم جی کی مدد، جس مثال میں دیکھ جاسکتی ہے، ہم جی نے مولانا عبدالباقی جیسے قیمتی استاد سے صرف اس لئے کلاچ کو محروم کر دیا کہ وہ اس کے حاضر باش نہیں بن سکے، اس کے برعکس سترہین مولانا عبدالباقی سے ایسا بنا جو خوش فہم کہ وہ اس کی خوشامد اور حاضر باشی نہیں کرتے۔ دعا علی پاشی میں تقرر کرتے ہوئے اس نے ”سترہ مولوی“ کا نام لئے کہ ان کا اعتراف کیا۔ اس نے جو الفاظ کہے تھے وہ بے حد حیرت انگیز ہیں۔

”سترہ مولوی کچھ میرے بھائی بھائی کے لئے نہیں آتے، انھوں نے کچھ میرے نام کو اس

لئے نہیں بھیجا۔ کچھ کوئی غرض ہے کہ وہ مستعد نہیں ہو سکا۔ گلاس کے باوجود میں اس سے بہت

خوش ہوں۔ اس کے لئے میں اس کی بے مقصد ہے بلکہ وہ میرے کام کو بہترین طور پر انجام دینے کا کوشش کرتے ہیں۔“

کس قسم عجیب بات ہے کہ وہ کلاچ افسر اعلیٰ اس بات کی قربان کر رہا ہے کہ اس کا ایک ماتحت اس کی خوشنودی کے لئے کئی کام نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ بھائی کو اس کی ترقی اس کامیابی کی وجہ سے

میں نے حضرت اہل ان کی کسی مصروفیت میں نہ پائے تھے کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں۔
مولانا عبد الباقی ندوی احمد آباد پونج کہ ان صرت ایک سن میں لکھے ان کے جسے قلمی طور
سے کام لینے کے لئے میں جیسے مالی غرت حضرت علی شخص کی غروت تھی اور موجودہ زمانہ میں ایسے
افراد..... تا اب نہیں ملے۔

مولانا عبد الباقی ندوی اپنا خود سے حضرت احمد رضا خان دہلوی کی حیثیت احباب کے اندر
سے تباہ نہ کر کے ہر ایک سال کے بعد ایک سن سے یہاں سے استعفاء کر دین چاہتے تھے۔
جس زمانہ میں آپ گجرات کا کچا احباب میں تھے آل انڈیا کونسل کے کچھ کونسل کا نفرین کا
ایک ایسے دوست میں دیکھ کر ۱۹۱۰ء میں ہوا۔ مولانا صاحب الرحمن خاں شرفانی کی فرمائش پر آپ
نے اس موقع پر قہر و عقبات کے ماحول سے ایک کچھ دیا۔ جو بعد کو تب کے علی گڑھ سے کتابی
نکل کر شائع کیا گیا۔ مولانا ہم صحت اندازہ کچھ کچھ حشر بھیجنا جیل کے صدقے۔ وہ کچھ کون کو
بے حد متاثر ہوئے۔ اور نہ وہ جاکر اس کو بہت ادب میں لکھا انگریزی میں بھی ضرور آچا ہے۔ جیل
کے بعد انہوں نے مولانا سے بہت ہی بڑا منہ لکھا طالب طاعت کی۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا جب کہ
کی قدرہ تھی۔ یہ بات کی قدر نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ دوسری چیز کی ہوتی ہو۔

گجرات کا سب سے دایں ہو کر مولانا بہت دین چاہتے تھے۔ اس وقت مولانا یہ لیجان ندوی اور انھیں
میں مقیم تھے۔ مولانا نے کہا۔ یہاں آیا تو جیسے میں رہتا ہوں ویسے تم بھی رہنا۔ چنانچہ مولانا احمد الباقی
ندوی کو حکم دیا کہ چلے گئے۔ وہ انھیں میں آپ تقریباً ایک سال رہے، اسی قیام کے زمانہ میں آپ نے
سیت النبی و صحبہ کا حصہ لکھا جو کتاب کے حصہ چہارم میں شامل ہو۔

مولانا عبد الباقی ندوی نے وکن کاٹا لیچنہ کے قیام کے زمانہ میں یہ لکھ کی کتاب پر پریل آپ
بیچوں تلک کا ترجمہ اردو زبان میں کیا۔ یہ آپ کا پہلا ترجمہ تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے فلسفہ کو بالکل
آغاز سے نہ متاثر کیا بلکہ پڑھتے پڑھتے میں یہ لکھ پہنچا تو دیکھنے کے لئے کہ کو پڑھا یا۔ مولانا
کو سب سے زیادہ فلسفہ نے متاثر کیا وہ یہ لکھ ہے۔ مولانا کا خیال ہے کہ دہلیان میں ادبیت کے غوغا
میں لکھ کی افادہ ہو گئی تھی مگر بیسویں صدی میں سائنس میں وہ انقلاب آیا ہے اس کے بعد کیا
علوم بچا ہے کہ لکھ کے دوا سے توبہ میں قابض آگیا۔

بیمار کے ٹھیک ہونے پر مولانا کے بے حد عقیدہ ہو گئے تھے۔ مولانا جس زمانہ میں کینیڈا میں
سہتہ وہ سہتہ اپنی گاڑی لے کر کتے اور مولانا کو ساتھ لے کر سیر کر لے جاتے، ان کی اس گدیگی
کی وہ صرف مولانا کا ایک جوتھ تھا جو انھوں نے لے کر کتے کے ترجمہ میں ماثیہ پر لکھ دیا تھا۔
”سات بجے میں نہیں آتا کہ کتے کے اس فقرہ کا مطلب کیا ہے؟“

مجاہد علم انسانی، معاون پابن اعظم گڑھ، دہلی، ۱۹۵۰ء
یہ ایک چھاپس برس پہلے کی بات ہے۔ اب تو ذرا ایسا اعتراض کرنے والے لوگ ہیں لکھنا اعتراض کی
قدہ کرنے والے۔

فلسفہ کی دوسری کتاب جس کا مولانا نے ترجمہ کر دیا وہ بیروم کی بیروم فلسفہ کی تھی جو ڈاکٹر
سے ۱۹۱۰ء میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کتابوں کے ترجمے کے بعد آپ کی فلسفہ دان اور ترجمہ کی بات
کی شہرت ہوئی، ڈاکٹر اقبال نے یہ کتاب کی کتاب کا ترجمہ دیکھ کر لکھا تھا: ”اب مجھے یقین ہو گیا کہ
دو دو میں بھی صلاحیت ہے کہ یہ فلسفہ کے خیالات اس میں کامیابی کے ساتھ منتقل کئے جا سکیں۔“
اس شہرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارالترجمہ امیر آباد نے آپ سے فی اسہ ادارہ اسے علم کلاسون
کے ترجمہ کی فرمائش کی۔ اس سلسلے میں آپ نے بوسبب پہلا ترجمہ کیا وہ میکینری کی کتاب ”میں لوگ
دنگن“ تھی۔ عنایت اللہ خاں صاحب اس وقت دارالترجمہ کے ناظم تھے اور خود بھی ترجمہ کی غیر
معمولی صلاحیت کے لئے مشہور تھے، انھوں نے ترجمہ دیکھا تو کہا ”آپ نے مصنف کے ہاتھ سے
کتاب چھین لی، میکینری خود می اور دوسرا کہتا تو اس سے اچھا نہیں کچھ سکتا تھا۔“

اس کتاب کے ترجمہ کے سلسلے میں مولانا نے ایک لفظ بتایا۔ وہ چھپ کر آیا تو ٹائپل پر مستحکم کا نام
لکھا ہوا تھا ”عبد الباقی ندوی، ایم۔ اے۔“ مولانا کا ترجمہ اتنا کامیاب تھا کہ دارالترجمہ والوں
نے کچھ اکثر ترجمہ کرتے کہ ایم۔ اے۔ تو یقیناً ہو گا۔ چنانچہ اس یقین کو انھوں نے کتاب کے ٹائپل
پر شکل کر دیا۔

اس کے بعد آپ نے بہت سی کتابوں کے ترجمے کئے، فی کہ آپ کے ترجمہ کی صلاحیت اتنی مشہور
ہوئی کہ دارالترجمہ والے چاہتے تھے کہ بہت آپ کا نام ترجمہ میں آجائے، ایک بار عنایت اللہ خاں
صاحب نے پیرس میں کتابیں آپ کے واسطے لے کر لائیں، آپ نے کہا کہ اسی حالت میں ہی ہو سکتا

ہے اس شاگردوں سے ترجمہ کر کے آپ کو دے دوں عنایت انہوں نے جواب دیا "آپ کثرت فی کلمات کرتے ہیں تو مجھ سے پوچھنے آتے ہیں ہم کہ تو آپ کا نام احمد و سرمدی چاہیے" ایک بار آپ کو دو کتابیں ترجمہ کے لئے دی گئیں آپ نے جان چھڑانے کے لئے کہہ دیا "میں دس ہزار روپیوں کا یہ دارالترجمہ کے مترادف اصول سے بہت زیادہ تھا۔ وہ اکثر جہ میں اس وقت بی اس کی کتابوں کے ترجمہ کے لئے پہنچ رہے تھے۔ روپیہ فی صفحہ اندازاً اس کی کتابوں کے لئے سات روپیہ فی صفحہ معاشقہ دیا جاتا تھا، مولانا کی غلطیہ، تم دس روپیہ فی صفحہ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ ایسی شرح تھی جو اب تک سائنس کی بھی کسی ادنیٰ سے اونچی کتاب کے لئے نہیں دی گئی تھی۔

مظفر شیعہ جناب عنایت انہوں نے صاحب احمد اس اعلیٰ مولوی ذکار انہوں نے پہلے امداد کیا اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ ہفتہ عشرہ کے بعد بہت خوش خوش یہ اطفال دن کہ ہم سر اکر یہ دن رفتاری منتہا سے لے کر ان کو ذہن نشین کر پاؤں گے میں اس ترجمہ کرنے والوں کو اس وقت نہیں بے چارہ آپ کے لئے باطل استثنائی طور پر وہ راضی ہو گئے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کے ترجمہ کے لئے آپ کو دس ہزار روپیہ دیا جائے۔

ترجمہ کے کام سے آپ کے بھیا گھنے کی دیر تھی کہ دارالترجمہ کی کتابیں عام طور پر کورس کی کتابیں ہوتی تھیں اور آپ محض کورس کی کتابوں کے لئے اعلیٰ ترجمہ کی شہرت پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے عکس یہ سیکل کتابوں کا ترجمہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ اس قسم کی کورس کی کتابوں میں ترجمہ کے بجائے سہانی و تیس کا اصول ہونا چاہیے۔ اگر مترجم کو کم محنت کوئی پڑے۔ جی۔ ایف۔ اسٹاؤٹ کی کتاب مینول آف سائیکالوجی کے دیباچہ میں یہ الفاظ آپ کی کیفیت کے ترجمان ہیں:

"ہم کتابیں بالعموم امداد میں بھیجتے ہیں۔ اسٹاؤٹ صاحب کی مینول آف سائیکالوجی

کی بالخصوص، ترجمہ کے بجائے امداد نہیں کے لئے زیادہ سوزوں ہوتی ہیں، باقی مترجم کی جان لینے کا حق اگر حاصل ہے تو صرف نہ صرف والی دلائل سیکل کتابوں کو نہ کوشش الایمن کی طرح دوز چید اور نہ ہونے والی کتابوں کو"

مدیریت نفعیات، مطبع جامعہ عثمانیہ میرٹ آباد، ۱۹۳۸ء، صفحہ ۲

آپ کی ترجمہ کی قابلیت کو دیکھ کر دارالترجمہ سے آپ کو فلسفہ کے مترجم کی جگہ کی پیش کش کی گئی بشاہد

چھ سو کے گریٹ (۶۰۰ — ۶۰۰) کا تھوڑا سا کونہ کل کے لحاظ سے چھ ہزار سمجھا جائیگا، مگر آپ نے قبول نہیں کیا کیونکہ آپ کے اعتقاد میں "سترہ" کو مستقل پیشہ بنانے سے مناسبت نہیں "ترجمہ میں آپ کی شہرت کی وجہ سے آپ کو طبی اصطلاحات کے ترجمہ کے پورے کام سنبھالنا پڑا۔ حالانکہ آپ اچھا جاکر کتبہ ہے کہ مجھے طبی کے واسطے نہیں ہے، اسی طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالحق کی انگلش اور ڈاکٹر کی تیاری میں آپ سے مدد ملی ہو۔

اس شان میں غلط فہمی کا حکم عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر تھے۔ وہ دلائل پٹے گئے۔ چنانچہ مولانا عبد الباقی ندوی کا ان کی جگہ پر تقرر منظور ہوا۔ آپ ۱۹۲۲ء سے لے کر ۱۹۴۵ء تک حیدرآباد رہے، شعبہ فلسفہ کے صدر کی حیثیت سے ایک ایسے شخص کا تقرر جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں رکھتا تھا، بظاہر ایک نعمت غیر مستحقہ تھا، مگر مولانا کے پاس تقرر ہمارا آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ میرا تجربہ ہے کہ "لوگ کی کامیابی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر جب کہ آدمی ماتحت ہو" پرنسپل نے جواب دیا۔ آپ نے فکر ہو کر آجائیں۔ آپ اپنے شعبہ کے اہل خیر ہوں گے اور آپ کو کبھی ماتحتی کا احساس نہ ہونے دیا جائے گا "عثمانیہ یونیورسٹی سے تار پر تار چلا آ رہا تھا اور مولانا عبد الباقی ندوی کی طرف سے انکار کے سوا اور کچھ تھا۔ اس وقت آپ لاہور میں تھے۔ آخر مولانا سید سلیمان ندوی نے کاغذ عثمانیہ یونیورسٹی نے اور دو کو ذریعہ تعلیم بنانے کا جو بیڑا اٹھا ہے اس میں ترجمہ و تعلیم کے لئے اعتبار انھیں مناسب آدمی نہیں مل رہے ہیں۔ اس لئے جس سے غٹا ہو سکے اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے "چنانچہ سید صاحب کے شورہ کے تحت مولانا عبد الباقی ندوی نے حیدرآباد پہنچ کر شعبہ فلسفہ کا چارج لے لیا۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا کہ شعبہ فلسفہ کی کرسی ایک ایسے شخص کو دی گئی جو پرنسپل تھا جبکہ اس کے ماتحت ایم اے کی ڈگری رکھنے والے کام کرتے تھے۔ تاہم جب آپ کی مستقل کے کاغذات نظام حیدرآباد کے سامنے پیش ہوئے تو کچھ لوگوں نے نظام تک یہ خبر پہنچادی کہ شروانی صاحب نے فلسفہ کی کرسی پر ایک ایسے شخص کا تقرر کر دیا ہے جس کے پاس سسر سے کوئی ڈگری نہیں ہے، جبکہ یونیورسٹی کا قاعدہ ہے کہ کسی شعبہ میں صدارت کے مقام پر صرف اس شخص کو رکھا جاتا ہے جو بیرونی ڈگری رکھتا ہو۔ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی اس وقت ریاست میں امور مذہبی کے صدر الصدہ تھے۔ نظام حیدرآباد نے شروانی صاحب کو چھک "کس۔

نظمی کے ساتھ عبدالباری ندوی کو شعبہ فلسفہ کا صدر بنایا گیا ہے۔ مولانا شروانی نے اعلان کیا کہ جو اب دیا۔

”حضور ان کی جو گریب ہے کہ فلسفہ نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیلئے۔“
نظام حیدر آباد کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے خود مستقل کے کاغذات پر لکھا
کہ جس نے یہ ایک مدعوہ جریئر معمولی قرار دیا تھا۔ کیونکہ اس وقت عثمانیہ عقیدہ میں یہ قاعدہ تھا کہ ایک
ہزار کے گریڈ پر صرف بیرونی ڈگری ہی تھوڑے کئے جاتیں۔

حیدر آبادی ہونے کے بعد ہی مدعوہ معلوم ہوا فلسفہ کے ساتھ چلا کر کلکتہ کے کوئی ایم ایس پروفیسر
آ رہے ہیں۔ اہل ان کو فلسفہ کا صدر بنایا جاتا تھا۔ یہ سنتے ہی مولانا نے اسے قطعاً جیب میں رکھا
اور پرنسپل کے کمرہ میں بیٹھے۔ اور کہا کہ آئی ایم ایس کی کیا کمی تھی؟ آپ نے اس کی اپنی اسکول میں
کو کہاں آنے کی زحمت دی؟ جو اب ملا۔ آپ گھبراہٹ میں نہیں۔ وہ آئے سبھی مدعوہ کا پانچ
آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا۔“

مولانا عبدالباری ندوی حیدر آبادی پوچھے تو اس کے وہ سب سال بورڈ آف اسٹڈیز میں
فلسفہ کے نصاب کی بحث چلی۔ مولانا نے تجویز کیا کہ آئی ایم ایس کو اسلامی فلسفہ کے نصاب میں داخل کیا جائے
بورڈ میں دو عالم میر تقی میر علماء نے خاص طور پر اس تصدیق کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسفہ
تو ابن سینا اور فارابی اور ابن رشد کا نام ہے۔ اس کی بحث اس سے کیا تعلق۔ مولانا نے کہا کہ بورڈ میں
میں ہندو فلسفہ میں اپنیشدر وغیرہ مذہبی کتابیں داخل ہیں۔ پھر اسلامی فلسفہ میں قرآن کو کیوں نہ جگہ
دی جائے۔ اس سلسلے میں مولانا سفر کر کے بنا اس اہل کھنڈیو نو تہود سٹوں میں بھی گئے۔ بنلاس کے پروفیسر
نے کہا ”ہمارے یہاں تو فلسفہ اہل مذہب میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اگر قرآن کو فلسفہ میں داخل
کرنا چاہتے ہیں تو ضرور داخل کیجئے۔“ بحث ایسی ہوئی اور بورڈ خاص طور پر اس کے برخلاف جیب اس
نقطہ نظر سے اتفاق پر راضی نہ ہوئے تو مولانا سربراہ حیدر سے ملے۔ وہ اس وقت ریاست کے
فنانس منسٹر تھے۔ مگر علما آتا چھائے ہوئے تھے کہ نظام حیدر آباد کے بعد ریاست میں انہیں کاغذ
تھا۔ سربراہ حیدر کی مولانا نے اس پر راضی کر لیا کہ مولانا لاہور کا ایک سفر کریں اور ڈاکٹر اقبال
سے اس سلسلے میں مشورہ کریں۔

مولانا لاہور کے لئے روانہ ہوئے۔ ایک واقعہ کار نے پہلے بتا دیا تھا کہ اقبال کو جہازوں کے معاملے میں تکلیف ہوتا ہے۔ اس لئے مولانا نے سا ان کلاک روم پر رکھا اور ہوٹل میں ناشتہ سے فارغ ہو کر اقبال کے مکان پر پہنچے۔ مولانا کا بیان ہے کہ جب وہ ان کے بنگلہ پر پہنچے تو وہاں کا نقشہ یہ تھا کہ فرش ٹوٹا ہوا ہے، مکان میں کوئی آرائش و زیبائش نہیں، ایک چار پائی ہے اس پر ڈاکٹر اقبال بیٹھے ہوئے ہیں، سرائے ایک طرف حصہ ہے مودودی کی طرف ایک چھوٹی سی میز پر کمان کا نسخہ رکھا ہوا ہے۔ مودودی کے سینچے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو پہنچا چکا تھا کہ مولانا آپ سے نصاب کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لئے سراپا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ، ریل کے کامدو ترجمہ بھی دیکھ چکے تھے اس لئے اگرچہ پہلی ملاقات تھی مگر ڈاکٹر اقبال نے فوراً پہچان لیا بہت خوش ان ملاقات کے ساتھ ملے۔ مولانا نے مقصد سفر کی تفصیل بیان کی۔ ڈاکٹر اقبال نے مولانا سے یہ اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا: "محران ہی تو اسلام کا خلف ہے وہ لوگ حق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن فلسفہ کی کتاب نہیں۔"

مولانا کو قرآن کے علاوہ ہدیہ نصاب کے سلسلے میں بھی ڈاکٹر اقبال سے مشورہ کرنا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میں اپنی لائبریری کو مرحستہ بند کر چکا ہوں۔ اب میری لائبریری وہی چھوٹی سی کتاب ہے جس کو آپ نے میز پر دیکھا تاہم آپ کے لئے چلتا ہوں۔ لائبریری کا مدوازہ کھلا تو واقعی وہاں اس عجیب و غریب ہوتی تھی جیسے عرصہ سے اس میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اقبال نے لانا ڈاکٹر (DEBORAH) کی کتاب دیکھا جو اسلام کا منہ ہر ہے اور اس کو نصاب میں داخل کرنے کا مشورہ دیا۔

مولانا مجدد ابادی ندوی نے ڈاکٹر اقبال سے ملاقات کا قصہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں میں فاکر اقبال بہت متاثر ہوا اگر اس کے بعد جب جہاں کے بعد حیدر آباد آئے اور انہوں نے انبیات پر اپنے کچھ کے تو میں نے کہا۔ "حضرت! جس اقبال کا میں نے کلام پڑھا تھا، اس اقبال کے یکجہ نہیں ہیں۔"

مولانا اظہار حسن گیلانی جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات کے صدر تھے۔ ایک سال وہ اپنی خدمت پر چلے گئے ان کا دینیات کلاس کسی دوسرے کے ذمہ کر دیا گیا۔ اس کلاس میں میں نے اس کے وقت میں اس شخص کے تمام طلبہ ہوتے تھے جن کی مجموعی تعداد چار سو کے قریب سمجھی جاتی تھی۔ مگر جلد ہی انہیں ہوا گیا کہ دوسرے ماسٹرب اس کلاس کو قلاؤں میں رکھنے میں ناکام بن گئے۔ ان میں شہزادہ جگام نہ بنے تھے۔

پرو داتس چانسلمر حسین علی جن کا دفتر اس کلاس سے متصل تھا وہ سخت متردد تھے کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا کہ اس کا ایک ہی صل ہے۔ وہ یہ کہ اس کلاس کو مولانا عبدالباری ندوی لکھ جانے کو دیا جائے۔ یونیورسٹی میں اس وقت دوسرا کوئی نہیں ہے جو ان طلبہ کو قابو میں رکھ سکے۔ چنانچہ جدیدی کر دی گئی۔ اور مولانا عبدالباری نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد کلاس باطل چھٹکون ہو گیا۔ پرو داتس چانسلمر نے ایک روز مولانا سے کہا "اب تو دینیات کے کلاس میں اتنی خاموشی رہتی ہے جیسے لوگوں کے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو"

چند سال ہوئے مولانا عبدالباری نے حیدر آباد کا سفر کیا تھا۔ وہاں ہی پرانوں نے مولانا عبدالباری صاحب کو لکھا "آپ کے شاگرد آپ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ بلکہ بعض وجوہ سے آپ کو مولانا گیلانی پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہو کہ "مولانا گیلانی کی باتیں ہمارے دل کو اپیل کرتی تھیں اور مولانا عبدالباری کی باتیں ہمارے دماغ کو"

حیدر آبادی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک روز مولانا عبدالباری اور مولانا شروانی اور کچھ دوسرے لوگ گھوڑا گاڑی پر شہر کے باہر روانہ ہوئے ان کی سیر کے لئے نکلے۔ ایک جگہ ایک پرانی عمارت نظر آئی۔ راتے ہوئی کہ ان کو اس سے دیکھا جائے۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں کئی چوہے مرے پڑے تھے۔ لوگوں کو پلنگ کے چوہے کا شبہ ہوا اور فوراً وہاں سے بھاگے۔ لوگوں کی سوانحی دیکھ کر مولانا شروانی نے کہا: "گھبراہٹ مت۔ گھوڑا چھوٹ نہیں گیا ہے"

حیدر آباد میں مولانا جس طرح کی سرکاری ملازمت میں تھے، اس طرح کے لوگ اس وقت عام طور پر مولانا کے افغان تھے، جگہ، گھوڑا شوفر کی زندگی گزارتے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ مولانا شیر علی مرحوم جو شعبہ دینیات میں تھے، گھوڑا گاڑی رکھتے تھے اور اس پر یونیورسٹی تشریف لاتے تھے۔ کچھ حصے کے بعد کچھ اکریہ کی گاڑی پر آتے ہیں، بوجھا "حضرت اپنی گاڑی کیا ہوئی" فرمایا "میں تو چند گھنٹے اس پر سوار ہوتا تھا، مگر وہ چوبیس گھنٹے بھر پر سوار رہتی تھی۔ یہ سنا چھٹکون نے یہ تعجب نہ کر دیا مولانا نے فرمایا کہ اس وقت تو مولانا شیر علی کی بات کو نہیں مانتے تھے اگر اس کے بعد جب میں نے خود پہلے گھوڑا گاڑی اور اس کے بعد گاڑی چھوڑ دی تو اس پر صحت میں آئی کہ میں تو اس پر صحت چھوڑ گئے مولانا نے فرمایا کہ وہ خود چھوڑ گئے تھے بھر پر سوار رہتی تھی تو وہ بڑا ہوشیار رہنے کی صورت تھی اور صبر سلوم ہونے لگا کہ میں نے ایک روز کچھ عرصے تک اس کو... میں خود کو دیا

غلام کر لے کی کوشش کی، مگر حق تعالیٰ شانہ نے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے طبقہ تبع تابعین میں اصحاب بعیرت اللہ و فقہاء و مساجد کی ایک بڑی جماعت کو کھڑا کر دیا جنہوں نے باقائدہ ربانی و بتائیدہ ذاتی ہرادی کے حالات معلوم کیے اور جرح و قدیل کے ذریعہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھ دیا۔ جیسے امام مالک، عبدالرحمن بن عمر، الادزہی، سفیان بن سعید قندی، شعبہ بن حجاج، عکلی، ابن جریر، وغیرہ اسی طبقہ تبع تابعین میں یحییٰ بن سعید قطان، عبداللہ بن مبارک، محمد بن حنفیہ، ابی یحییٰ بن

طہان کا شمار ہے۔

ان حضرات نے حدیث و سنت کے سرمایہ کی پوری طرح پاسبانی کی، علیحدہ افراد ان رشید کے مبارک میں ایک زندیق کو قتل کے لیے لایا گیا، تودہ کہنے لگا کہ تم مجھے تو قتل کر دو گے لیکن ان ایک ہزار حدیثوں کا کیا کر دے گا جو میں نے وضع کر کے چالو کر دی ہیں، افرادوں رشید نے فوراً جواب دیا کہ

فایہ انت یا عہد واللہ عن الہی اے دشمن خدا! تو اسحقٰی فزیری اور اہل میلک

اسحق الفزاری وابن المبارک نے بتلایا ہے نوحؑ کو کہاں جا سکتا ہے، جو ان کو چھپنے کی

فہمتر جانہا حرفاً حرفاً۔ طرح چھان کر ایک ایک حرف نال چھکیں گے۔

حافظ سناوی فرماتے ہیں کہ ۲۲ھ کے بعد تبع تابعین میں بھی کوئی باقی نہیں رہ گیا۔

فن جبر و تعادل | اب تک جو تفصیل بیان کی گئی، اس سے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آگئی کہ وہایت

اوپنے مقام پر فائز تھے، یہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ ہے، کہ آپ کی تعلیمات کو اس طرح محفوظ کیا گیا کہ اگر وہ بتوڑنا تھا تو دعایت کو نے دلوں کا ایک مانا بوجھا دے پرکھا پرکھا یا مسئلہ ہے۔

حدیثوں کے پرکھنے کے دو معیار ہیں، ایک معیار روایت یعنی عقلی حیثیت سے روایتوں کے پرکھنے کے معمول و قوانین اور دوسرا معیار روایت، درجہ حدیث کے سلسلے میں محدثین نے ساٹھ سے ناکہ فزون ایجاد کیے ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق روایت سے ہے، اور بعض کا روایت (اسناد) سے، جنہیں فزون کا تعلق اسناد سے ہے، ان میں فن جرح و تعدیل سب سے مہتمم بالشان ہے، اور فن اسرار الرجال سے

اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ حاکم ابو عبد اللہ نے اپنی پوری نے اس کو علم حدیث کا بہت بڑا زینہ قرار دیا ہے اور صاحب کشف الظنون نے ان الفاظ میں تعارف کر دیا ہے،

هو علم یبحث فیہ عن جرم الرواۃ و یصلیہم بالفاظ مخصوصۃ وعن مراتب تلك الالفاظ
یہ ایسا علم ہے کہ جس میں راویاں حدیث کی جرح و تعدیل سے مخصوص الفاظ میں بحث کی جاتی ہے اور ان الفاظ کے مراتب سے بھی

گفتگو کی جاتی ہے۔

محمد رازدیک بکچھال نے اپنے ایک لکچر میں کہا ہے کہ اس میں پیغمبر کے اقوال و افعال پوری بنیاد سے جانچنے اور پرکھنے کے بعد صرف مستند چیزوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے ماہرین بنی گئے لوگوں کے کام پر نظر ثانی کرتے ہر حدیث کی سند دیکھتے، اور اس میں کوئی کمزوری پاتے تو اس روایت کو کمزور کہہ دیتے۔

جرح و تعدیل کی شرعی حیثیت | رواۃ حدیث پر جرح و تعدیل کا معاملہ بہت پر خطر ہے اس کے لیے مزدوری ہے کہ جرح کرنے والا ہوائے نفسانی سے خالی

ہو تاکہ کسی مسلم پر افتراء نہ لگایا جائے یا جرح نہ لگائی جائے، کیونکہ دروزن باتیں شریعت میں مذموم ہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی راوی کو بغیر غرض و فکر و تحقیق کے عادل قرار دے دیا گیا، تو پھر اندیشہ ہے کہ کہیں اس زمرہ میں شامل نہ ہو جائے، جس پر مشہور حدیث میں روئے حدیثاً و هو یظن انہ کذاب، میں وعید آئی ہے۔ اور اگر بے احتیاطی سے جرح کر دی تو بے تصور مسلمان کی آبروریزی کی، اور اس پر ایسا پانا داغ لگا دیا جس کا عار ہمیشہ باقی رہے گا نیز اللہ و رسول کے ساتھ آدمی کی حق تلفی بھی ہوگی، جو آخرت میں نقصان دہ، اور دنیا میں نامنگی اور منافرت کا سبب ہے۔ اگر اس سے مقصود اللہ اس کے رسول اور ان کے دین و مومنین کی خیر خواہی ہو تو یہ بے شک حق ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا، چنانچہ ابو تائب نخعی نے اپنی سادگی میں امام احمد کو اس سے منع کیا اور کہا کہ غیبت نہ کیجئے، تو امام احمد نے جواب دیا "وینالک هذه نصیحة" آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو عین خیر خواہی ہو

لہ عرفہ معلوم حدیث ۲۰۵ ۲۰۶ کشف الظنون ۲۰۵ ۲۰۶ اسلامی کنگز ملہ بمبارہ دی لکچر سائنس اسلام گاہ اخبار الترقی

خود حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے "ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" اگر تم لوگوں کے پاس کوئی فاسق خبر ملے تو خوب تحقیق کرو۔

نیز ایک منافق کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بئس اخو العتيرة" (یہ قبیلہ کا برا آدمی ہے) اور تعدیل کے سلسلے میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے "ان عبد الله رجل صالح" (عبداللہ بن عمرؓ ایک صالح آدمی ہے) اس لیے علمائے محدثین و تحقیقین نے غیبت اور جرح میں فرق کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ نہ صرف جائز بلکہ ضرورت واجب ہے۔

امام ترمذی تحریر کرتے ہیں کہ، جن اہل علم نے رجال پر کلام کیا ہے اور رداۃ کے ضعف کو بیان کیا ہے ان کو اس پر واللہ اعلم، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نے آدھ کیا، کیونکہ ان حضرات کے بارے میں بے جا تنقید اور غیبت کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا، نیز ان حضرات نے جن رداۃ کے ضعف کو بیان کیا ہے وہ یا بدعتی ہیں یا حدیث میں متہم ہیں، یا یہ لوگ مغفل تھے اور کثرت سے خطا کا مدور ہوتا تھا، پس ان حضرات ائمہ نے دین کے ساتھ خیر خواہی اور کامل احتیاط کے پیش نظر ان رداۃ کے حالات کو بیان کیا ہے۔

علامہ نووی فرماتے ہیں:

جرح رداۃ الحدیث ہو جائز بالاجماع یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ رداۃ حدیث پر جرح جائز
بل واجب للعاجۃ۔
ہے، بلکہ دینی ضرورت کی وجہ سے واجب ہے۔

فن جرح و تعدیل کا آغاز | جرح و تعدیل کا سلسلہ دورِ صحابہؓ ہی میں شروع ہو چکا تھا، خواجہ و روافض کے طور کے بعد تحقیق و تفتیش ہی کے بعد رداۃ قبول کی جاتی تھی، احکام ابوالعزیزؒ نے اپنی تصنیف "کتاب المزیکیین لرواۃ الاخبار" میں جن صحابہؓ و تابعین و ائمہ سے جرح و تعدیل ثابت ہے ان کو دس طبقات پر تقسیم کیا ہے، اولہر طبقہ کے چار افراد کو کیا؟ طبقہ اولیٰ میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت علیؓ، حضرت زید بن ثابتؓ ہیں، ان حضرات نے جرح و تعدیل اور رداۃ کی صحت و عدم پر بحث کی ہے۔ اور دوسری طبقہ میں ابواسحاقؓ، ابوالہثمؓ، حمزہؓ، اسماعیلؓ، ابوموسیٰؓ، ابوبکرؓ، محمد بن عمرؓ، یزیدؓ اور ابوالقاسم حمزہ بن علیؓ کنانی مصریؓ ہیں۔

لہ اخذ از تاریخ المغنیہ ۴۵۹ لہ کتاب الاصل ۱۰۱ لہ ریاض الصالحین، الطبعة الاولیٰ مصر ۱۳۱۹ لہ مسرودہ علوم الحدیث ۵۲۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں، کہ رجال پر کلام بہت سے صحابہؓ نے کیا ہے، تابعین کے عہد میں اس مسئلے میں مزید اضافہ ہوا۔^۱

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بہت سے ائمہ تابعین نے رجال پر کلام کیا ہے، جیسے حسن بصری و طاہس نے عہدِ جہنم پر اور سعید بن جبیر نے طلق بن عبید پر، ابراہیم نخعی و حاتم شیبی نے عادت امور پر کلام کیا ہے۔ پہلی صدی کے عہد جب دوسری صدی آئی تو اسلام میں مزید بہت سے نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں طبقہ راہبہ کے ختم پر تحریر فرماتے ہیں: ”اس طبقہ کے دو بڑے دلت اسلامیت بنی اُمیہ سے بنی عباس کی طرف ۱۲۲ھ میں منتقل ہوئے، اسی زمانہ میں بصرہ میں عمرو بن عبیدہ عامہ اور واصل بن عطاء نمایاں ہوئے جنہوں نے لوگوں کو مذہب اعتزالی کی طرف دعوت دی اور خراسان میں جہم بن صفوان نمودار ہوا جو قطیعی صفات باری تعالیٰ اور خلق قرآن کا داعی تھا، اور اسی کے بالمقابل خراسان میں مقاتل بن سلیمان مفسر پیدا ہوا، جس نے اثبات صفات میں اتنا غلو کیا کہ تحریکِ فہمیت ہو نہادی، آخر حکمائے تابعین اور ائمہ سلف ان مبتدعین کے خلاف اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو ان کی بدعت میں مبتلا ہونے سے روکا۔“^۲

حافظ شمس الدین سہادی لکھتے ہیں:-

”جب تابعین کا دورِ اخیر آیا یعنی ۱۵۰ھ کے قریب قریب تو ائمہ کی ایک جماعت نے توفیق و تصنیف پیدا قاعدہ کلام کیا، چنانچہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ:

”ما دایت الکذب من جابر الجعفی“ دس نے جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا آدمی نہیں دیکھا، اور ائمہ نے ایک جماعت کی تصنیف اور دوسروں کی توفیق کی، اور شبہ نے رجال کے بارے میں غور و فکر سے کام لیا، یہ بڑے قاطع تھے، اور بجز ثقہ کے تقریباً کسی سے روایت ذکر کرتے تھے، امام اہل کا بھی یہی حال تھا۔

عہد اس دور کے مسلم لوگوں میں سے کہ جب وہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو ان کی بات مان لی جاتی ہے، عمر، ہشام بن عروہ، انس، علی، سفیان ثوری، ابن المثنون، حماد بن سلمہ اور لیث دغیرہ ہیں، پھر ان کے

دو درجہ میں عقیدہ کا مسئلہ

از فریڈرک ہٹلر

(۲)

تم کہہ سکتے ہو کہ فرض کرو جو یہ تعلیم یافتہ انسان کی شکل کے بارے میں کم از کم عمومی طور پر
بہم تضاد ہی تشریح کو ان میں، اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ میں کہوں گا کہ اگر ہم
مشکل کی اس توجہ کو جو مسٹر کج کی قسم کے لوگ پیش کرتے ہیں، قبول کر لیں تو میں ذاتی طور پر
کسی حل کی توقع نہیں رکھتا۔ مگر شرمناک ہی میں ہم نے ایک اور امکان کا تذکرہ کیا ہے یعنی یہ کہ

THE DILEMMA IS DUE TO A MISTAKEN APPROACH TO THE PROBLEM OF

VALUE۔ دو گونہ مشکل مسئلہ اقدار کے بارے میں ایک غلط نقطہ نظر سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی
وضاحت کرنا پسند کروں گا کہ کیوں میرے نزدیک یہاں دوسری بات صحیح ہے اور کس طرح ایک مختلف
نقطہ نظر دوبارہ خیر کے لئے ہماری تلاش کو باہمی بنا سکتا ہے۔ تاہم سب سے پہلے میں اپنے اس
عقیدہ کا اظہار پسند کروں گا کہ جو حل میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس مفہوم میں حل نہیں ہو کہ
وہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ بلاشبہ وہ چیز ہے جس کے کچھ لوگ بطالب ہیں۔ یعنی
صرف ایک ایسے احساس کو حاصل کرنا کہ خیر کی تلاش انسانی اعتبار سے ایک باہمی چیز ہے
بلکہ ایک طرح سے خیر کو ایک ایسے ذریعہ کے طور پر پالینا جس سے تمام سائنسی ختم ہو سکے۔ ہوں شکل
کے اس حل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے اہم ترین عناصر غیر عقلی بہرہ اور IRRATION
LURAL SURD سے ہم نکال جائیں جس کے خلاف لوگ ہر زمانے میں جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ یہ صرف

اس مفہوم میں ایک عمل ہے کہ وہ ہمارے اذہان میں انسان کو سمجھنا کہنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ہم کو طوفان سے نجات نہیں دیتا۔ گردہ طوفان کے درمیان ایک خوش گوار آواز ہو۔ جدید انسان کی مشکل حقیقت (FACT) اور قدر (VALUE) کے درمیان خلیج ایک غیر واقعی شکل معلوم ہو گئی جب اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو جدید انسان نے فراہم کر دیا ہے۔ یہ کہ یہاں کوئی بھی ایسی باطنی چیز (SIGNIFICANT FACT) نہیں ہے جو کسی قدر کے سیاق (VALUE) کے بغیر پائی جاتی ہو۔ یہاں آدمی کے لیے کوئی خالی از قدر اور شہیدی مقام نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک خالص اور حقیقی کا جائزہ لے سکے۔ ہارٹس ثنویت یعنی یہ کہ ایک طرف خالص ریاضیاتی وسعت (MATHEMATICAL EXPANSION) ہے اور دوسری جانب روحانی اقدار و مقادیر کی دنیا، ایک مخالف آمیز اور خالی نظریہ ہے جو کہ کسی بھی آدمی کے واقعی تجربات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ واقعی انسان کے لئے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حقیقت کی معنویت اس کی قدر کا اعتبار کئے بغیر وہاں میں لاسکے۔ ۲۵

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں حقیقتیں نہیں ہیں یہاں ایسی حقیقتیں ہیں جو قدر کی نسبت سے اور اہوں۔ ہندو، عیسائی اور کمیونسٹ گیسوں کے دباؤ کے قانون پر متفق ہو سکتے ہیں۔ مخصوص مقاصد کے لئے لوگ خارجی تعلقات (OBJECTIVE RELATIONS) کے ایک نظام پر گفتگو کرنے یا اس سے متعلق ہونے کے لئے اتفاق کر سکتے ہیں جو ایک تجربی قانون میں ظاہر ہوا۔ مگر انسان کی حقیقت سے وہ قانون کی معنویت کو اس نسبت سے الگ نہیں سمجھ سکتے جس سے وہ مجموعی طور پر اپنی قدر و قیمت متعین کرتے ہیں۔ معر حقیقت (BARE FACT) کا اعتراف کیا جاسکتا ہے مگر مزید قابل اضافات یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ حقائق کی معنویت کی توجہ کرتے ہیں۔ ان کو زندگی کے بارے میں اپنی مجموعی توجہ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم دیانتدار ہیں اور کسی دباؤ کے تحت نہیں ہیں تو نئے حقائق ہماری توجہ اور ہمارے اعتبارات کی یا تو تصحیح کریں گے یا وہ ان کو جلیج بھی کر سکتے ہیں۔ مگر میں جو کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت کی تلاش میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ معرئی حقائق کے کسی سلسلے سے اپنی کوشش کا آغاز کریں اور صرف آخر میں ان کی توجہ اہل ان کی قدر و قیمت متعین کریں۔ جب ہم معانی کی معرفت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اقدار کے ایک ڈھانچہ کی اصطلاحات میں سوچتے ہیں جو

ہماری ذات کی گہرائیوں کا ایک حصہ ہے۔ جانِ لاک کی روحِ سادہ (TABULA RASA) کہیں اپنی نہیں جاتی۔

میں نے قدری تناسب (Evaluative Perspective) کا ذکر کیا ہے۔ یہ عمومی جملہ دو چیزوں سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا قدری تناسب ہمارے بزرگوں اور ہمارے سماجی گروہ میں بغیر تنقید کے جذب کر لیا جائے، خواہ غیر شعوری طور پر تو میں اسکو محصیت (Prejudice) کہنا پسند کروں گا۔ کیونکہ اس کے بعد وہ کسی بدلے سے مکمل آگاہی کے بغیر جنگلی راستے قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ شخص جس کا قدری تناسب اس نوعیت کا ہو، وہ اس فلسفی کی مانند ہے جس کے متعلق کہا گیا تھا۔ ”وہ ہر اس رُحمان کو ابر بدیہی کے طور پر مان لیتا ہے جس کو اس نے اس وقت جانا تھا جب وہ پانچ برس سے بھی کم عمر کا تھا۔ تاہم اگر ہمارا قدری تناسب بھاری فعال تنقیدی اور خود آگاہ معرفت کا اظہار ہو تو میں اس کو عقیدہ (Faith) کہنا پسند کروں گا۔ بعض لوگوں کو لفظ ”عقیدہ“ کا یہ استعمال بہت عجیب معلوم ہو گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ اتوار کے اسکول کے اس طالب علم کے انداز میں سوچتے ہیں جس سے عقیدہ کی تعریف پوچھی گئی تو اُس نے جواب دیا ”عقیدہ ان چیزوں پر یقین کرنے کا نام ہے جو تم جانتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟“

مگر میں مطمئن ہوں کہ صاحبِ عقیدہ لوگوں کی زندگیوں میں بنیادی طور پر اس لفظ کے جو مظاہر پائے گئے ہیں، میرا استعمال اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ عقیدہ اس چیز میں پوری ذات کی فعال شمولیت کا نام ہے جس کو آدمی اپنی وفاداری کے لائق سمجھتا ہے۔ مکمل ذات کے ایک اظہار کے طور پر اس کو آدمی کی عقیدتی خصوصیات کے اطمینان پر بھی مشق ہونا چاہیئے۔ عقیدہ ہماری بہترین فکر سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ مگر اس کو اس کا حامل ہونا بھی ضروری ہے، واقعی عقیدہ انتہائی الفت لانی سوالات کو بھی ترک نہیں کرتا بلکہ وہ ان کا استقبال کرتا ہے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر شخص حقیقت بعض قدری تناسب کے مطابق واقعات کی توجیہ کرتا ہے۔ یہ فرض کرنا غیر حقیقی ہو گا کہ یہ صورت حال ختم ہو چکی ہے، ہمیں امید کرنا چاہیئے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے حقائق کی اہمیت کو عقائد کی روشنی میں دیکھیں گے نہ کہ تعصب کی تاریکی میں۔

میں دو چیزیں زمین پر گراتا ہوں۔ یہ حقیقت میرے سامنے آتی ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ

زمین پر گر گئیں۔ اگر ہمارے درمیان کوئی ہندو مسلمان یا کمیونٹ برہمن کا ذہن نارمل حالت میں ہو اور وہ اپنے قول میں سچا ہو تو میں امید کر سکتا ہوں کہ اس حقیقت کے بارے میں ان سب کی طرف سے اتفاق رائے کا اظہار ہو گا۔ مگر معمری حقائق کا معاملہ ایک معمولی معاملہ ہے، وہ اس وقت تک کوئی خاص انسانی اہمیت اختیار نہیں کر سکتا جب تک وہ عالم کی وسیع تصویر کا جزو نہ بن جائے۔ اب میں دونوں چیزوں کو دوبارہ لیتا ہوں۔ ایک بڑی ذہنی، جامد اور بے چمک ہے۔ دوسری چیز چھوٹی، ہلکی اور چمک دار ہے۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی رفتار سے نیچے گرتی ہیں حالانکہ وہ باہم اتنی مختلف ہیں۔ جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت پورے نظام فطرت کے لیے مصونیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ کہ فطرت میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف چیزیں ایک ہی کیا تھی قوانین (Quantitative Laws) کے مطابق ریاضیاتی طور پر بیان کی جاسکتی ہیں۔ اس وقت میں ایک نئے اور انقلابی تصور کائنات میں داخل ہو جاتا ہوں۔ انسانی مصونیت جو یہ حقیقت بتاتی ہے اس کا بیان مزید وسیع انداز پر ہوتا جاتا ہے۔ اگر میں اسناد کر سکوں تو میں کہوں گا کہ اس قسم کے ریاضیاتی قانون کی تلاش انسان کی جدوجہد کے لیے ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی اہم ترین چیز ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس میں ہم ایک حقیقت کو عقیدہ میں لباس پہاتے ہیں:

Here we have an instance of a fact being clothed
by faith (P. 27)

حقیقت ایک تناظر (PERSPECTIVE) میں لائی گئی ہے جس کے بعد ہی اس نے انسان کے لیے مصونیت حاصل کی ہے۔ مختصر طور پر، میں نے گلیلیو اور ڈیکارٹ کے انقلاب کو بیان کر دیا ہے۔
اگر ہم قدر کے بیان (Context of value) کے بغیر مجرد حقائق کے حامل ہوتے تو وہ حقائق جامد حقائق ہوتے۔ اگر قدر کی نسبت عقیدہ کے بجائے نصب پر ہوتی جب بھی وہ بنیادی طور پر جامد ہوتے۔ انسانی زندگی میں تخلیقی عنصر عقیدہ ہے۔ عقیدے کی تخلیقی قوت کا انداز اس واقعہ میں صفر ہے کہ وہ ذات (SELF) کو دوسروں میں متحرک کر دیتا ہے۔ ایک ذہنی اور دوسرے اخلاقی۔ ذہنی سمت کی ان عقیدہ نئے تصورات کی جرأت کرنے اور نئے مفروضات تجویز کرنے کی مثبت خواہش (Positive willingness) ہے جو ان چیزوں سے کہیں آگے جاتی ہے جو کہ بد وقت ثابت کی جاسکتی

ہوں۔ تعلیم نے اس امکان پر یقین کا اظہار کیا کہ بیشتر نظری مظاہر کی تشریح سادہ ریاضیاتی قوانین کے ذریعہ بیان کی جاسکتی ہے۔ وہ اس وقت تک اس بات کو نہ جان سکا جب تک اس نے عقیدہ کو اختیار نہیں کیا، اس نے اپنے عقیدہ کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے لیے جدوجہد کی، اس کے لیے غور و فکر کیا اور اپنے وقت اور صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کیا، اس کے بعد ہی وہ اس حقیقت تک پہنچا۔ مگر عقیدہ اقدار کی دنیا میں بھی تخلیقی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا عمل صرف "کیا ہے" کے بارے میں ہمارے تصور پر نہیں ہوتا بلکہ وہ تخلیقی طور پر یہ بھی بتاتا ہے کہ "کیا ہونا چاہیئے" اسی کے ساتھ عقیدہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل شکست تعلق ہے — یہ کہ جو کچھ ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے جو کرنا چاہیئے۔ عقیدہ (Faith) محض ایک اعتقاد (Belief) نہیں، وہ جان نثارانہ تعلق (Devotion) بھی ہے، Faith is not belief merely۔ اگر ہم معنی حقائق کا ایک مجموعہ اکٹھا کرنا شروع کریں اور امید رکھیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح خیر (Good) کی ایک صورت اختیار کر لیں گے تو ہم کو مایوسی ہوگی۔ مگر عقیدہ خیر کے ایک تصور اور اس کے ساتھ جان نثارانہ تعلق سے شروع ہوتا ہے اور وہ عالم کو اپنے تصور کے تحت کر دینا چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقیدہ حقیقت کی توہین کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ذہن سے وفاداری کو بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے۔ اور اس لیے اس کو ہمارے بہترین تجربہ شدہ حقائق کے مطابق ہونا چاہیئے۔

جدید انسان اس طرح عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایک خالص ذہن (Pure Mind) ہے جو خالص حقائق (Pure Facts) کا شاہدہ کر رہا ہے۔ ایسی حد پر پہنچ کر جہاں اس نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ یہی اس کی اصل نقطہ نظر اور یہی اس کا اصل کام ہے، وہ اپنی زندگی کو ایک قابل قدر ہستی سمجھنے کے بارے میں مایوسی کا شکار ہے اور اپنے وجود کی منونیت اور اس کے مقصد کا محسوس شعور حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مگر انسان خالص عقلی نہیں ہے۔ وہ ایک مکمل شخصیت ہے جس کے لیے مکمل حوالگی زندگی کے اظہار کی زیادہ گہری اور زیادہ نظری بنیاد ہو۔ عقل، عقیدہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ حقیقت کہ عقل عقیدہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اس کے بارے میں انسان اس لیے گمراہ ہوا ہے کہ وہ عقل کو کل سمجھ جیتا ہے۔ مگر جب ایک

شخص عقل کو اس کے پورے سیاق سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسانی زندگی کا نظام بگڑ جاتا ہے :

When one seeks to detach reason from its total context,

the organism of human life sickens . (p. 29)

یہ ہے عمومی طور پر قابل لحاظ بات جس کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں — یہ کہ انسان کو ایک عقیدہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جو اس کے جچ کر وہ حقائق کو معنویت اور مقصد عطا کرتا ہے۔ اس عمومی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے اس دعویٰ کے لیے مزید دو وجوہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ انسان کی زندگی میں ایک ضروری چیز ہے۔ ۲۹

اولیٰ یہ کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم وقت کے درمیان پائی جانے والی مخلوق ہیں۔ زیادہ بہتر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت ہمارے اندر ہے۔ ہم جاوداں نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم موجود نہ تھے اور پھر ایک وقت ہو گا جب ہم موجود نہ ہوں گے۔ کم از کم جہاں تک ہماری محدود انسانی فطرت کا تعلق ہے، صورت حال یہی ہے۔ مزید یہ کہ تاریخ میں ہمارا مخصوص مقام ہمارے لیے بہت بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقی وقت بدلے سے بے معنویت اور خاص طور پر فیصلہ کے لحاظ سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ چیز جو ہم سے زیادہ متعلق ہیں وہ ہم کو ایک خاص وقت میں آرام پہنچاتی ہیں۔ اور ان سے ہمارا رشتہ فیصلہ کن طور پر اس اعتبار سے متعین ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ جبکہ سائنس کا معیار یہ ہے کہ وقت کو غیر متعلق (irrelevant) قرار دے تاکہ کسی بھی وقت وہ کسی بھی شخص کے لیے تجربہ یا شاہدہ کو دہرائے مکن ہو۔ وہ چیزیں جو انسان ہونے کی حیثیت سے ہم سے زیادہ متعلق رکھتی ہیں، وہ وقت سے متعلق ہیں۔ اکثر ہم کو قومی طور پر ایک خاص وقت اور خاص حالات میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمام مکن اور متعلق اعداد و شمار کے حصول سے پہلے یا ان کو اپنے ذہن میں مرتب کرنے بغیر فیصلہ کو نامزد ہی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے عقیدہ کے اور زندگی گزارنا لازماً ہے کیونکہ ہم کو ابھی عمل کرنا ضروری ہے۔ جب وقت ماضی بن جائے اور بے آسیر اسے قائم کرنے کا موقع ہو تو اس وقت کوئی کوئی فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ آج یہ کہنا آسان ہے کہ مالیہ جنگ کے بعد امریکا کا بھلا

کو ادھار پہنچے (Land-lease) کی امداد دینا ایک صحیح بات تھی۔ مگر اس وقت جب کہ فیصلہ کرنا تھا، کوئی واضح روشنی موجود نہ تھی، اور نہ مسئلہ کا کوئی یقینی حل سامنے تھا، اس وقت ہم کو عقیدہ پر عمل کرنا تھا اور یہی ہم نے کیا۔

ولیم جیمز کے مقالہ (The will to Believe) میں عقیدہ کی ضرورت کی ایک مشہور مثال موجود ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کا نقشہ کھینچتا ہے جو ایک پہاڑی درہ پر کھڑا ہے۔ ایک ایک برف کا شند یہ طوفان آتا ہے اور وہ درہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اگر وہ درہ پر ٹھہرے رہنے کی کوشش کرے تو وہ یقیناً جمع جائے گا۔ تاہم وہ جانتا ہے کہ پہاڑ کی سیدھی کرا راستہ عجیبہ ہے۔ وہ جب اوپر آیا تو اس نے راستہ کی سیدھی ٹھیک سے ذہن میں نہیں رکھی۔ وہ راستہ کو پانے کے بارے میں سخت شبہ ہے، اب وہ کیا کرے۔ کیا وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا کیونکہ اسے راستہ معلوم نہیں اور اغلب یہ ہے کہ وہ بھٹک جائے گا۔ یقیناً یہ کوئی معقول بات نہیں۔ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ بچھڑ ہو جائے گا اگر وہ کوئی عمل نہ کرے۔ نظری طور پر دیکھئے تو ایسے موقع پر ایک شخص کو اس وقت تک عمل نہ کرنا چاہیے جب تک وہ جواب کو نہ معلوم کر لے گا۔ واقعہ کے اعتبار سے ان حالات میں آدمی ایک جبری اور غوری فیصلہ کی ضرورت سے دوچار ہوتا ہے۔ عمل سے انکار بھی ایک عمل ہے۔ نہ فیصلہ کرنا بھی ایک عظیم فیصلہ ہے۔ ۲۰

ایک اور قریبی درجہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم انسان کیوں عقیدہ کے اوپر زندگی کے لیے مجبور ہیں۔ زندگی میں اہم ترین چیزیں صرف اس کے بعد معلوم ہوتی ہیں جب ہم ان میں شریک ہوں یا ان کے ساتھ اپنے کو متعلق کریں۔ عقیدہ علم سے مقدم ہوتا ہے جب کہ ہم چیزوں کے مجرد تعلقات (Abstract Relations) کا مطالعہ کر رہے ہوں بلکہ نہ صرف اس کے

(Living Realities) سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بات یاسی یا ناواقف ہو سکتا ہے اگر ہم افراد سے تعلقات کے بارے میں بھیجی ہے۔ مگر یہ خیال ہے کہ مسئلہ زیادہ واضح ہو سکتا ہے اگر ہم افراد سے تعلقات کی مثال کو لیں۔ اس قسمت کے لمحہ پر غور کرو خواہ ماضی، روشنی میں یا آئندہ توقعات کے اعتبار سے جب کہ تم ایک فیصلہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو کیا میں نصیحا یا انتباہ اس صورت کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کر سکتا ہوں یا اس مرد کے بارے

تجزیہ کو قبول کر سکتا ہوں، خواہ تم نے کتنے ہی جوش اور اشتہار سے اس شخص کے بارے میں معلومات جمع کی ہوں۔ یا یہ سمجھنے کی کوشش ہی کو شش کی ہو کہ یہ آدمی حقیقتہً کیا پسند کرتا ہے، بہت سے سوالات پھر بھی بے جواب رہ جائیں گے۔ ایک شخص آخری طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فریق ثانی اس کے لیے ایک بہتر زوج بن سکتا ہے تا وہ قبلہ شادی ہو کہ تجربہ نہ ہو جائے۔ یقیناً تک پہنچنے کے لیے ایک شخص اسانات کا اندازہ کر سکتا ہے اور اس کی بے وقوفی ہوگی اگر وہ ایسا نہ کرے۔ مگر فریق ثانی کی بہت سی خصوصیات جس کو تم جاننا چاہتے ہو وہ ایسی خصوصیات ہیں جو تم پر مرنے اس وقت ظاہر ہوں گی جب اعتماد اور قبولیت کے تعلقات قائم کئے جا چکے ہوں۔ ایک شخص کو عقیدہ اعتماد کی بنیاد پر دوسرے شخص کو قبول کرنا ہوتا ہے قیاسی اس کے کہ ایک شخص دوسرے کو اتنا کافی جان لے کہ فیصلہ کرنا ممکن ہو۔

مذہب کی دنیا کے بارے میں بھی ہم اسی وقت جان سکتے ہیں جب ہم اس میں حصہ لیں۔ یہ اس لیے صحیح ہے کہ خدا کوئی موضوع (OBJECT) نہیں ہے اس کے ساتھ انسان کا تعلق اپنی نوعیت میں ذاتی ہے۔ وہ کوئی منطقی تخیلوں کا مجموعہ (Complex of Propositions) نہیں ہے جس کو بس مان لیا جائے۔ بلکہ وہ ایک زندگی ہے جس کے ساتھ زندگی گزار دی جائے وہ ہمارے علم میں اسی وقت آ سکتا ہے جب اعتماد کے ساتھ ہم اس میں اپنے کو شریک کریں اور اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں موجود بنائیں۔ میں جس چیز کے خلاف استدلال کر رہا ہوں خواہ وہ عمومی زندگی میں ہو یا مذہب کے معاملے میں وہ ہے ایک قسم کا تماشائی نقطہ نظر (Spectatorial Attitude) جدید انسان کے اوپر تماشائی نقطہ نظر چھایا ہے۔ یہ نقطہ نظر زندگی میں داخل ہونے سے پہلے الگ بیٹھ کر زندگی کا مشاہدہ کرنا۔ یہ زیادہ کر زندگی کا اندر داخل ہونے سے پہلے زندگی کی حرکت کو ہم کے لیے لیا جائے کیا یہ قسم کی موت کی خواہش نہیں ہے زندگی کے ہر لمحہ میں زندگی کی حقیقت کو دیکھنے کی بے غرضی ہو کہ ایک صاحب عقیدہ گودہ کے ساتھ شرکت کی جائے۔

بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک لفظ زیادہ قابل لحاظ بات کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں جس کے متعلق میرا خیال ہو کہ وہ جدید انسان کی شکل کے بارے میں سوچنے کا ایک رخ دیتی ہو۔ ایک ایسے سلسلے سے متعلق ہے جس کے بارے میں میرا یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہوئے

یعنی یہ کہ کون سا عقیدہ؟ ایک شخص اس پر متفق ہو سکتا ہے کہ عقیدہ ایک خاص طرز اس وقت تک صحیح نہیں کہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے مگر ہمارے درمیان اتنے مختلف عقیدے ہیں کہ یہ عمومی بات ہمارے اصل مسئلہ سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ یقیناً میں مطمئن ہوں کہ کسی قسم کا عقیدہ ضروری ہونے کے بارے میں ہماری معرفت کی لیے راستہ کا حصہ پہلا قدم ہے۔ ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ زندگی کے ایک ایسے میدان میں جس میں ہم رہ رہے سے غافل رہے ہوں، اس میں سوچا سمجھا فیصلہ کرنے کی قوت ہمارے اندر موجود ہے۔ پہلے ہم کو اپنی زندگی کے مختلف میدانوں میں سچائی کی تلاش کرنا ایک اہم کام ہو گا۔ ہم ہمچہ نقطہ نظر اختیار کر سکیں تو سچے بجائے خود ہم کو غیر عقلی اور غیر انسانی عقیدہ کے دھوکے میں پڑنے سے بچائے گا، اگر ہم عقیدہ سے متعلق نہیں ضرورت کے بارے میں پوری طرح سمجیدہ ہیں۔ تو ہم تنقید کے بہترین مفہوم کے اعتبار سے عقائد پر تنقید کر سکتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مصلحت یا ذہنی سکون کے نام پر ان حقائق سے آنکھیں بند کر لیں یا ان کو نظر انداز کر دیں جن کو ہم انسان اور دنیا میں اس کے پر امن قیام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہی اصل خواہش کی بنا پر کسی چیز کو قبول کر لیں۔

۳۲

میرا یقین یہ کہ کوئی بھی عقیدہ جو سمجیدہ ہو اور جو ہماری اس دہری شکل سے متعلق ہو، وہ لازماً ایک ایسی عقیدہ (The same old Faith) ہو گا۔ شاید جدید انسان اس دہری شکل

میں کے سے گرفتار ہو جائے اور اس کا وجود نہ ہو کہ وہ صاف طور پر دیکھ لے کہ زندگی کے لیے سن اور قدر کا کام کیا ہے۔ ایک شخص کو زندگی کی چیز جو *Substance* نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو انسان کی دنیا دار کے لیے ایسا ہیست رکھتا ہو تو وہ ممکن نہیں جانتی یا تو یہ خدا کا انکاس نہیں ہو سکتا۔ جدید انسان کا سر و دست (Society) کے لیے اشتیاق جس کی تربیت ماسک کے اصولی جن ہوئی ہو، اس کے لیے ہر لمحہ عقیدہ کو مشتہ کر دیتا ہو جو مخصوص مسئلہ و دوری (The same old Faith) کی حیثیت رکھتا ہو۔ تاہم اس کی یہ کوشش کام نفاذ کی ہو کہ قدر کی سر و دست کو اپنی انہیں طریقوں کے ذریعہ اپنے جو مسائل میں کامیاب رہے ہیں اسلئے وہ اس خطہ کے درمیان کھڑا ہو کہ وہ یہ رائے قائم کر لے کہ یہاں سن اور قدر کا کام کیا ہے کہ نہیں ہو جو سر و دست ہو۔ لیکن یہ نظر آتا ہو کہ ایک ایسی عقیدہ اس صورت حال کی تصدیق کرنا ہو کہ جو اس کا دعویٰ ہو کہ یہاں سن اور قدر کا کام کیا ہے کہ نہیں ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ وہ سادہ طور پر کسی شخص یا کسی انسان کو یہ کی گیت نہیں۔ سن اور قدر بخدا رہتی ہو۔ اور اس کے لیے ایسا ہیست مناجد جیسا ہے اور جو جو صورت کسی خاص گروہ کے لیے قابل حصول ہوں۔ خدا قدر اور سن کے ایک سمجھنے کی حیثیت سے کسی شخص یا گروہ کے تصور خدا کے ہم سن نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی عقیدہ کہ ہم ان کے سبب اپنی ظاہر سادگی سے اور پرکھن اشارہ کرنا ہو۔ وہ اپنے اندر ذاتی گہرائی رکھتا ہو جو اعتقادیت (Dogmatism) سے اسے بچاتا ہے۔ وہ ہم کو کسی عقیدہ یا چرچ کی پرستش کی طرف نہیں بلکہ زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ درمیان میں ایک ایسی عقیدہ، عقیدت اور کلیت کے خلاف ایک فیصل ہے کہ یہ کہ وہ عقیدہ میں ایک آخری معنویت (ultimate meaning) کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۳۳

(د۔ خ)

سَوَاحِش

حَضَرَتُ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ یُوسُفُ صَابِ کَا نَدْوِی

تالیف: مَوْلَانَا سید محمد ثانی حسنی — مُقَدِّمہ از مَوْلَانَا سید ابوالحسن علی ندوی
 دہلی الی انٹر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا نَدْوِی شیخ الفیض کی ایک اہم شکل و مستند سوانحیات
 جن کا ہند کا برقی شیخ کے خطوط، خود مولانا کے مکاتیب، مستند ترین حضرات کی مدائشیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت
 شیخ الحدیث مولانا محمد زکیا صاحب مدظلہ العالی کی تحریری یادداشتیں ہیں، نیز اس سوانحیات میں حضرت
 شیخ الحدیث مدظلہ کے حالات زندگی بھی ہیں جن کو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اپنے قلم سے عَرَبِی میں کیا ہے
 اس نے کتاب کی قیمت کو دو چند کر دیا ہے۔

کتاب کے ابواب حسب ذیل ہیں

<p>۱۔ پہلا باب۔ (۱) اکابر خاندان (۲) حضرت شیخ الحدیث مدظلہ
 (۳) حضرت مولانا محمد الیاسی؟
 ۲۔ دوسرا باب۔ ولادت کے عظیم حالات تک۔
 ۳۔ تیسرا باب۔ بیعت و ولادت کے خلاف دنیا بت تک۔
 ۴۔ چوتھا باب۔ مولانا محمد الیاسی کے انتقال کے تیسرے روز تک۔
 ۵۔ پانچواں باب۔ تیسرے روز کے بعد حالات میں تبدیلی کا۔
 ۶۔ چھٹا باب۔ ہندوستان کے دورے اور مقامات۔
 ۷۔ ساتواں باب۔ پاکستان کے دورے اور مقامات۔
 ۸۔ آٹھواں باب۔ سماج اصلاحی عمارت میں ترقی کا۔
 ۹۔ نویں باب۔ عرب ملک میں ماحول کی آفت و برکت۔</p> | <p>۱۰۔ دسواں باب۔ انگریزوں کی ملک میں ماحول کی
 مہلت بھرت۔
 ۱۱۔ گیارہواں باب۔ یسوع مسیح کے مدعا پران میں ماحول۔
 ۱۲۔ بارہواں باب۔ پہلے بائبل میں ادیان کا کام و نظام۔
 ۱۳۔ تیرہواں باب۔ مولانا محمد یوسف صاحب کے فلسفہ۔
 ۱۴۔ چودھواں باب۔ پاکستان کا آخری مسئلہ۔
 ۱۵۔ پندرہواں باب۔ حالات اور مقامات۔
 ۱۶۔ سولہواں باب۔ مذاہن کلامات اور مضامین امریکہ تک۔
 ۱۷۔ سترہواں باب۔ اجماع مذاہن کلامات، دعوت و تبلیغ۔
 ۱۸۔ اٹھارہواں باب۔ مولانا کی وفات۔</p> |
|--|--|

سائز: ۱۸ × ۲۲ صفحات: ۶۸، قیمت: جلدیت دو گنا گدیش ۱۰/۱۰

ناجیون کے لیے معقول کیسٹن

کتاب خانہ افشاری پکھری روڈ، لکھنؤ

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 6

OCTOBER 1967

پسکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱۵۶۵ اور ۱۵۶۵ کلو

عصده ونا سیتی
۱۵۶۵ اور ۱۵۶۵ کلو

میتلولا، بیتل کا تیل
۱۵۶۵ اور ۱۵۶۵ کلو

او برائڈ خالص ناریل کا تیل
۱۵۶۵ اور ۱۵۶۵ کلو

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۱۵۶۵ اور ۱۵۶۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۱۵۶۵ اور ۱۵۶۵ کلو

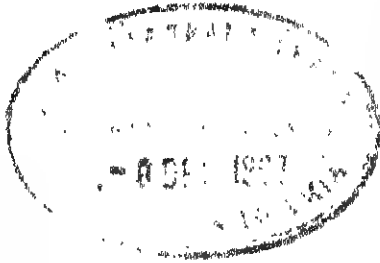
احمد ریلز، بیہی ۸

AMR. 2078 USD

فوتہ مکمل لکھنؤ

(825)

مکتبہ

عتیق الرحمن بن سید

(سول)

محمد منظور نعمانی

قرآن آپ کے لیے کیا ہے؟

—————

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تسلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو کلامِ الہی "ماننے والی"
ہمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے۔

● (یہ کتاب) ●

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۷۰ جہوں کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت خوش ذور و روح پرور شرحات کی طرح پیش کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کے بیان میں کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجازِ بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کثرت و جماعت، عمدہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، مجلہ نگار و پبلشر، قیمت ۵۰۰ روپے

کُتُبْخَانَةُ الْفَتْحِ بْنِ رَكْهَنُو

(۱۷۱) محمد منظور عثمانی پرنسڈ پبلشر ایڈیٹر و پبلیشر نے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کبریٰ مدد کھنڈے میں شائع کیا۔

ننگاہ اولیں

محمد منظور نعمانی

وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

ان سطور کی اشاعت تک مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ (رحمۃ اللہ علیہ) کے ساتھ دنیا کی اطلاع اخبارات اور دوسرے ذرائع سے ناظرین کو ہمہ جہتی ہوگی، ————— آج ۲۵ نومبر ۱۹۷۱ء صہی دن پہلے ۲۰ نومبر کی صبح فتن مخترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور یہ ناچیز مکہ معظمہ سے واپس آتے ہوئے بمبئی پہنچے تھے۔ قریباً۔ بیچے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، ۲۲ نومبر کو حضرت اپنے فڈام اور رفقاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کے لئے منطرقی جہاز سے حجاز پاک روانہ ہونے والے تھے رمضان مبارک حرمین شریفین ہی میں گزارنے کا ارادہ تھا، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے حضرت کے خاص مجاہدین و مستشرقین حافظ محمد صدیق صاحب المین (مقیم مکہ مکرمہ) اور مولانا محمد امجد اللہ گوٹھلوی (مقیم مدینہ طیبہ) حضرت کے قافلہ کے قیام کے لئے جو انتظامات وہاں کر رہے تھے ان کا تذکرہ آیا اور وہاں کے جو خطوط حضرت کے نام ہمارے ساتھ آئے تھے وہ پیش خدمت کئے۔ اتفاق سے اسی دن بلکہ غالباً اسی وقت حضرت کے نام "لتیہ مکہ مکرمہ کے ہتھم جناب مولانا محمد سلیم صاحب کا مکتوب پہنچا۔ جو ڈاک سے آیا تھا۔ جس میں انھوں نے مدرسہ ہی میں قیام نہوانے کی حضرت والا سے درخواست کی تھی۔ وہ حضرت کے قدام خاص مولانا حامی نے ہمارے سامنے ہی خدمت میں پیش کیا اور حضرت نے اس کو پڑھا ہم لوگوں نے بھی عرض کیا کہ مولانا محمد سلیم صاحب نے حضرت سے یہ درخواست کرنے کے لئے ہم سے بھی کہا تھا۔ ————— یعنی دیر حاضر خدمت رہے حسب عادت انتہائی شفقت و عنایت سے

مطعم غدوز ہوتے رہے، پھر رخصتی کی اجازت چاہتے ہوئے عرض کیا کہ جی تو چاہتا تھا کہ پرسوں حضرت کو رخصت کرنے کے بعد جائیں لیکن غلام مجبور رہی سے جلدی لکھنؤ پہنچنا ضرور دکھا ہے اس لئے کل صبح کے بارہ بجے روانگی کا اعلان ہے، حضرت نے فرمایا میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ لوگ مجھے رخصت کر کے جائیں گے اور جی بھی چاہتا تھا لیکن جب ضرورت ہے تو کل ہی چلے جائیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دعا کی درخواست کی اور حضرت نے بھی ہم سے فرمایا اور آخری مصافحہ کر کے قیام گاہ پر واپس آگئے۔

میں حج سے متعلق اپنی دونوں کتابوں "آپ حج کیسے کریں" اور "آسان حج" کے کچھ نسخے حضرت کے قافلہ کے لئے پیش کرنا چاہتا تھا، میں نے مکہ معظمہ ہی سے لکھنؤ "کتب خانہ الفرقان" کو لکھ دیا تھا کہ اتنے نسخے بمبئی روانہ کر دیئے جائیں، لیکن میرے بمبئی پہنچنے تک کتابوں کا پارسل بمبئی نہیں پہنچا تھا اگرچہ طبعی اسی دن مل گئی تھی، میں نے وہ نسخے بمبئی ہی سے فراہم کئے اور عشاء کے بعد ان کو لے کر پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے بڑی عنایت سے قبول فرمائے اور ساتھ جانے والے سامان میں رکھوا دیئے یہ ۲۰ اور ۲۱ نومبر کے درمیان کی شب تھی اور حضرت کی خدمت میں اس عاجز کی یہ آخری حاضری تھی۔ جب معمولی رخصتی مصافحہ اور دعا کی درخواست کر کے واپس آگیا اور پردگرم کے مطابق ۲۱ نومبر کی صبح سورج نکلنے سے پہلے بمبئی سے دہلی کے لئے ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ اس دن دہلی قیام رہا، اگلے دن ۲۲ نومبر کی صبح دہلی سے لکھنؤ اپنے مستقر پر آگئے۔

۲۲ ہی کو مظفری جہاز سے حضرت اپنے قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آج ۲۵ نومبر کو مظفر کی خانہ کے بعد افواہی طور پر یہ خبر سنی کہ حملہ ماہنگو (لکھنؤ) کے فلاں صاحب کو بمبئی سے کسی نے اطلاع دی ہے کہ مظفری جہاز پر حضرت مولانا دمئی اللہ صاحب کا احوال ہو گیا۔ دل و دماغ یقین کرنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے جس کا بڑا سبب اپنا یہ خیال بھی تھا کہ اگر بمبئی میں اس طرح کی کوئی اطلاع آئی ہوتی تو بمبئی کے ہمارے وہ اہل علم و خلیفین جو حضرت سے عقیدت و محبت کا خاص تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں کو ضرور اطلاع دیتے، ہم لوگوں نے طے کیا کہ بمبئی ٹرین کال کو کے تحقیق کی جائے۔ ابھی اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا کہ اسی اثنا میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بذریعہ فون اطلاع ملی کہ سیٹھ عبداللہ رحمان لاٹارہی بمبئی سے دارالعلوم میں آیا ہے جس میں اس ساتھ کی اطلاع دی گئی ہے۔ اب ہم سب کو یقین کر لینا پڑا۔ بیشک جب انبیاء علیہم السلام بھی اس دنیا میں نہیں رہتے تو کون رہتے گا، بقا و دوام صرف ایک

ذات کے لئے ہے مَحَلٌّ مِّنْ عَلَیْہَا کَلْبَانِ ۝ وَیَسْتَعِیْ وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ ۝

ان سطروں کی ابھی کتابت بھی نہیں ہو سکی تھی کہ بمبئی کے ایک مخلص حاجی یعقوب صاحب کے ۲۵ نومبر کے لکھے ہوئے خط سے یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ حضرت کے رفقا کا مظفری جہاز سے بذریعہ ماہر لیس دیا ہوا تار آج دن کے ۱۱ بجے بمبئی پہنچا جس میں بتایا گیا ہے کہ آج صبح ۶ بج کر ۱۵ منٹ پر حضرت کا معال ہو گیا۔ اور جہاز کے کیپٹن کا کہنا ہے کہ جہاز کے عام قانون و دستور کے مطابق نماز جنازہ پڑھ کر حضرت کی میت کو سمندر کے سپرد کر دیا جائے اور ہم لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم محفوظہ کے جدہ لے جائیں، آپ لوگ منحل کمپنی سے کیپٹن کو تار کے ذریعہ ہدایت سمجھو ایسے کہ وہ جدہ تک لے جانے کی اجازت دے اور انتظام کرے۔

خانچہ فرما ہی اس کی کوشش کی گئی، منحل کمپنی نے منظور کر لیا اور جہاز کے کیپٹن کو بذریعہ ماہر لیس اس کی ہدایت دے دی اور بمبئی کے اپنے دوستوں نے حضرت کے رفقا کو بذریعہ دائر لیس مظفری جہاز پر اطلاع بھیج دی کہ منحل کمپنی کے کیپٹن کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ حضرت کی میت کو جدہ تک لے جانے کا انتظام کرے اور ایک تار سعودی عرب میں حکومت ہند کے سفیر مسٹر مرحمت کمال قدوائی کو بھی دے دیا گیا ہے ۳ (حاجی یعقوب صاحب کا یہ خط ۲۷ نومبر کو لکھو بیجا) امید ہے کہ پروگرام کے مطابق ۲۹ نومبر چار شنبہ کو مظفری جہاز جدہ کے ساحل پر پہنچے گا لیکن حجاز مقدس کے حضرت کے مجاہدین جو بڑی تہنאות اور مسرتوں کے ساتھ جدہ میں حضرت کے استقبال کی اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حضرت کے قیام کی تیاریاں کر رہے تھے حضرت کے اس جدہ غصہ کو جہاز سے اتاریں گے جس سے بے تاب روح سبقت کر کے ملا اعلیٰ کی طرف پہلے ہی پرما کر چکی ہے۔ اِنَّہٗ قَاتِلِیْ اَنْ کُو اور حضرت کے تمام ہی مجاہدین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اِنَّہٗ یُعْطِیْ مَا اَخَذَ وَلَہٗ مَا اَعْطٰی وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی ۝

۱۔ یعنی صبح صادق سے کچھ پہلے۔ کیونکہ سمندر کے حسن ملائم میں اس وقت مظفری جہاز جا رہا تھا

۲۔ صبح صادق ۶ بج کر ۱۵ منٹ کے قریب ہوتی ہے ۳

کچھ نقوش و تاثرات

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک ممتاز اور صاحبِ حال خلیفہ کی حیثیت سے حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب کا تذکرہ تو جہاں تک اب یاد آتا ہے۔ سب سے پہلے اب سے ۳۵-۳۶ سال قبل ضلع اعظم گرٹھ کے ایک سفر میں سنا تھا لیکن زیارت کی نوبت عرصہ تک نہیں آئی۔ حضرت کا اصل وطن ضلع اعظم گرٹھ کے مشہور قصبہ کوپا کے قریب فتح پور تال زجا نام کے ایک گاؤں میں تھا۔ وہیں حضرت کا قیام رہتا تھا، یاد آتا ہے پہلی دفعہ اب سے اکیس بائیس سال پہلے غالباً ۱۳۷۵ء میں صرف زیارت کے لئے یہ عاجز تین اور دو دوستوں کے ساتھ دیاں حاضر ہوا تھا، اس کے بعد دوسری دفعہ ۱۳۷۹ء میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ کسی ضرورت سے متوجہ ضلع اعظم گرٹھ گیا تھا پروگرام میں اتنی گنجائش تھی کہ صبح کو متو سے فتح پور تال زجا جاؤں اور چند گھنٹے حضرت کی خدمت میں قیام کر کے شام کو متو واپس آجاؤں۔ متو سے کوپا تک کے لئے کئے چلتے تھے۔ کوپا سے فتح پور تال تک کا چند میل کا راستہ پیدل طے کرنا پڑتا تھا، میں جس کیے پر متو سے کوپا کے لئے بیٹھا اس پر چند اور آدمی بھی ساتھ بیٹھے تھے، راستہ میں میں نے کچھ دالے سے کہا کہ مجھے فتح پور تال جانا ہے اور شام ہی کو واپس آجانا ہے۔ وقت کم ہے اگر تم مجھے وہاں تک پہنچا سکو تو پہنچا دو، کراہیہ جو تم مانگو گے میں خوشی سے دے دوں گا۔ اس نے راستہ کی طرابی کا عذر کیا اور بالآخر وہ اس پر تیار ہو گیا کہ جہاں تک راستہ زیادہ خراب نہیں ہے وہ وہاں تک مجھے پہنچا دے گا، اس کی پر ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہندو بھی تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فتح پور تال کس کے پاس جائیں گے؟ میں نے کہا کہ وہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں میں بس ان سے ملنے جا رہا ہوں، اس نے کہا اچھا! وہ جو شاہ صاحب ہیں آپ ان کے درشن کرنے جا رہے ہیں، میں نے کہا ہاں! میں ان ہی کے درشن کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ان کا بس نام سنا ہے، مجھے بھی ان کے درشن کرنے کا بہت شوق ہے، میں نے کہا آپ کو کیوں ان کے درشن کرنے کا شوق ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کانپور کا رہنے والا ہوں، میرے وہاں رنگے کا بیوپار ہوتا ہے اس کے لئے میں سارے ملک میں گھومتا ہوں، ہزاروں ہندو مسلمانوں سے میرا کاروبار واسطہ ہے مگر یہاں کوپا میں ہمارے ایک بیوپاری ہیں (اس نے ان کا نام بھی بتایا تھا) مجھے

اچھی طرح یاد نہیں رہا میں نے ساری دنیا میں ان جیسا سچا اور ایماندار دھرمی آدمی نہیں دیکھا، میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ تم میں اتنی نیکی اور سچائی کہاں سے آگئی ہے، تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ میں تو کچھ بھی نیکی اور اچھائی نہیں ہے، میں تو بہت گنڈوہ اور خراب آدمی ہوں ہاں یہاں فتح پور میں ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں اگر تمہیں مجھ میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو وہ ان کا اثر ہو گا۔ اور کبھی کبھی مدد ملنے سے میں نے ان کا نام سنا ہے، اس لئے مجھے ان کے درشن کرنے کا بڑا شوق ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگا کہ میرا تو یہ ایمان دھرم ہے کہ ہمارا یہ ملک اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک یہ ملک (درویش) لوگ اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ وہ نوجوان اور باقی لوگ جو کیلے پر سوار تھے کو پا میں اتر گئے، میں اپنے پروگرام کے مطابق حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

بہت سے حضرات کو یاد ہو گا کہ شملہ میں تقسیم کے موقع پر ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کا جو طوفان اٹھا تھا وہ گوڈ سے کی گولیوں سے گاڑھی جی کے قتل ہو جانے پر ایک دم کس گیا تھا، اس کے بعد شملہ میں فسادات کی ایک طوفانی لہر بنگال سے پھر اٹھی تھی اور بہت سے مسلمانوں کے سامنے اس وقت پھر یہ سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ ہندوستان میں رہ سکیں گے یا نہیں جعفر مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی خدمت میں میری یہ حاضری ٹھیک ان ہی دنوں میں ہوئی تھی حضرت مولانا نے اس دفعہ تنہائی میں مجھ سے ملک کے حالات پر گفتگو فرمائی جو ایک نئی سی بات تھی اور مجھے ملکی حالات سے باخبر سمجھے ہوئے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا اندازہ ہے۔ ہندوستان کے ارباب اقتدار کیا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تلک ہو کر یہاں سے چلے جائیں یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی منشا کے خلاف ہے اور وہ اس پر قابو نہیں پاسک رہے ہیں؟ میں نے تفصیل سے اپنا خیال عرض کیا جس کا حاصل یہ تھا کہ حکومت میں جو اصل ذمہ دار ہیں یعنی چڈت جو اہللال نہرو اودان کے خاں رفقا وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہاں اس طرح کی زیادتیاں ہوں لیکن سچے چند سالوں کی سیاسی سرکرہ آرائیوں اور پھر تقسیم کے فیصلے نے ہندوؤں کے ذہن کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے۔ خود کانگرس کے اندر بھی مسلم دشمنی بھان کا اچھا خاصہ غلبہ ہو گیا ہے۔ اس لئے ان فسادات کو روکنے کے لئے جس قسم کے سخت اقدامات کی ضرورت ہے یہ ذمہ داران کی جرأت نہیں کرتے اور اس کا کافی خطرہ ہے کہ فدا نخواستہ یہ صورت حال بہت دنوں تک قائم رہے۔

پھر میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ ہندوستان میں قیام کے بارہ میں خود حضرت کا رجحان کیا ہے؟۔۔۔ یہ بات میں نے خاص طور سے اس لئے دریافت کی تھی کہ بعض لوگوں نے اپنی دہلی میں مجھ سے اپنا ایک خواب بیان کیا تھا جس سے اھل حق نے سمجھا تھا کہ حضرت مولانا کا ارادہ ہندوستان چلے جانے کا ہے اور حضرت دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دے رہے ہیں۔۔۔ میں نے حضرت سے اس خواب کا بھی ذکر کر دیا۔۔۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے شرقی پاکستان کے بعض اجابا اگرچہ بہت دہلی سے اصرار کر رہے ہیں کہ میں وہاں مستقل ہو جاؤں لیکن میرا ارادہ یہیں رہنے کا ہے اور میں نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے۔۔۔ حضرت کی خدمت میں یہ میری دوسری حاضری تھی۔ اس کے کئی سال بعد تک حضرت کا قیام اپنے آبائی وطن فتح پور ہی میں رہا۔

فتح پور کے زمانہ قیام میں قرب و جوار کے اضلاع کے علاوہ دوسرے علاقوں کے بہت خاص ہی خاص اصحاب طلب آپ تک پہنچتے رہے اس کے بعد حکمت الہی نے چاہا کہ آپ کے فیوض کا دائرہ وسیع ہو تو کچھ نئی طور پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ اپنے بعض آثار رب کی کسی بے عنوانی سے آزرہ اور ناراض ہو کر آپ کو رکھ پڑ کر شریف لے آئے اور وہیں قیام فرمایا۔ ایک طویل مدت تک وہ قیام رہا لیکن اس انتقال مکانی کی یہ حکمت بعد میں ظاہر ہوئی کہ آپ کے قیام سے گو رکھ پڑ اس زمانے میں ایک دینی اور روحانی مرکز بن گیا اور طلب و استفادہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ پھر آپ کو رکھ پڑ سے الہ آباد منتقل ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ یہاں بیچ کر حضرت کی مقبولیت کا اس پیمانہ پر ظہور ہوا جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواص الیاء کے لئے ہوتا ہے۔

ادھر قریباً ۳ سال سے حضرت کی آمد و رفت بمبئی شروع ہوئی جس کا ظاہری سبب یہ تھا کہ حضرت کو بعض ایسے امراض لاحق ہو گئے جن کی وجہ سے زیادہ گرمی بھی سخت مضر اور زیادہ سردی بھی سخت خطرناک، اور چونکہ بمبئی میں نہ کبھی زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی اس لئے حضرت کے معالج اطباء نے مشورہ دیا کہ سخت سردی کے موسم میں حضرت کا قیام بمبئی رہے جس کے نتیجے میں حضرت کے بمبئی قیام کی مقدار کافی بڑھ گئی اور پچھلے ایک سال میں تو حضرت کا قیام الہ آباد کم اور بمبئی زیادہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اس قیام بمبئی کو اہل بمبئی کے لئے رحمت اور رشد و ہدایت کا ایسا وسیلہ بنا دیا جس کے ظہور کے بعد محسوس ہوا کہ دراصل یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک

غیبی انتظام تھا۔ شاید ہی اللہ کے کسی بندہ سے اہل بمبئی کو اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنا عمیق دینی فائدہ کبھی پہنچا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بمبئی کے تاجروں اور دوسرے اونچے طبقوں میں حضرت کے سیکڑوں عشاق پیدا کر دیئے۔ جو خالص دنیا دار تھے وہ اللہ والے بن گئے، "اِنَّ رَبَّیْ طَیِّفٌ لِّمَا یَشاءُ"۔

یہ عاجز اللہ کی توفیق سے گورکھپور کے زمانہ قیام میں بھی ایک عقیدہ مند زائر کی حیثیت سے اور طلب دعا اور استفادہ کی نیت سے حضرت کی خدمت میں چند بار حاضر ہوا اور اس کے بعد الہ آباد اور بمبئی میں بھی بار بار ماضی اور کبھی کبھی مختصر قیام کی سعادت حاصل ہوئی رہی، پھر گزشتہ فردا میں جبکہ حضرت کا قیام بمبئی میں تھا آپ کی خدمت میں قیام ہی کی نیت سے بمبئی کا سفر کیا اور دھڑ ہفتے حضرت ہی کا ہمان رہ کر بے انتہا عنایتوں اور شفقتوں سے مستمع ہوتا رہا۔ اس کے بعد اہمے دو مہینے پہلے جب مارشیش اور حجاز مقدس جانے کے لئے بمبئی پہنچا تو بعض قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے پورا ایک ہفتہ بمبئی رہنا پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس جبری قیام کو اچھے لئے اس لحاظ سے سراسر خیر و برکت اور رحمت بنا دیا کہ ان دنوں میں زیادہ تر یہ عاجز حضرت ہی کا ہمان اور حضرت ہی کی خدمت میں حاضر رہا۔ پھر اس سفر سے واپسی پر حضرت کی خدمت میں آخری ماضی آج سے پانچ چھری دن پہلے ۱۰ نومبر کو ہوئی جس کا ذکر ادھر کیا جا چکا ہے۔ کیا فرمائی کہ حضرت کی عمر کا یہ آخری ہفتہ ہے اور یہ آخری زیارت اور آخری مصافحہ ہے۔

مولانا امجد اللہ گورکھپوری حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص الخاص مرید اور عاشق ہیں، ادر چند برسوں سے سال کے بیشتر حصہ میں مدینہ طیبہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دینی دنیا کی دونوں ایک ساتھ بھرپور نصیب فرمائی ہیں، مدینہ منورہ میں ایک چار منزلہ وسیع بلڈنگ مسجد نبوی کے بالکل قریب باب مجیدی سے بس سو سو سو قدم کے فاصلے پر اپنے اہتمام سے بنوائی ہے۔ یہ عاجز اس مرتبہ اسی نومبر کے پہلے ہفتہ میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اگہنی کا ہمان رہا، آج سے ۲۰ ہی دن پہلے ان سے رخصت ہو کر ہندوستان واپسی کے لئے جدہ آیا تھا، الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت کی آمد کی ان کو کتنی خوشی تھی، اپنا وہ پورا مکان حضرت اور حضرت کے پورے قافلہ کے لئے خالی کر رکھا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ گزشتہ سالوں میں جب کبھی

حضرت سے سفر حج کے بارہ میں عرض کیا گیا تو یہی فرمایا کہ کس منہ سے جاؤں کچھ کروں تو چلوں
لیکن اس سال بظاہر کسی خاص احساس اور ادراک کی بنا پر بڑے ذوق شوق کے ساتھ خود ہی
ارادہ فرمایا اور اپنے تمام قریبی متعلقین اور خاص خدام کو ساتھ لے کر چلنے طے فرمایا، شروع میں
دو روزہ رمضان مبارک کے بعد کسی جہاز سے جانے کا تقاضا، بعد میں (اواخر ستمبر میں) رمضان مبارک
سے پہلے ہی جانے کا فیصلہ فرمایا اور اسی فیصلہ کے مطابق ۲۲ نومبر کو روانگی ہوئی۔

اب معلوم ہوا کہ تقاضا و قدر لے یہ فیصلہ اس لئے کر لیا تھا کہ حجاز مقدس کے راستہ میں وفات
اور ارض حجاز میں تدفین مقدس تھی۔ ————— اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں بشارت
سنائی ہے کہ۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُعَاجِزًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُعْطِ رُكَّةً الْمَوْتَ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔
(النساء ع ۱۳)

اور جو بندہ اپنا گھر چھوڑے اللہ اور اس کے رسول
کی طرف چلے پھر منزل مقصود پر پہنچے سے پہلے
بہتر ہو (اس کی موت کا وقت آجائے) اور
وہ درمیان ہی میں دنیا سے اٹھایا جائے تو اس
کا پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ آگیا۔

اس لئے جہاں تک حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مقدسہ اور مسجد نبوی کی حاضری کے
اجر اخروی کا تعلق ہے جو اصل مقصد سفرِ مٹھا وہ تو بلاشبہ مل گیا اور مل جائے گا، باقی جو حکمتیں
مالک الملک کے اس فیصلہ میں مفسرین ان کا علم ہیں اسی علیم و غیبی کہے۔ دعاؤ تیلو
مِنَ الْعِلْمِ الْاَقْبَلُ ۵

کچھ صفات و امتیازات

حضرت کے سوانح حیات اور صفات و امتیازات پر تو ان ہی حضرات کو لکھنے کا حق ہے
جن کو بہت زیادہ قریب رہنے کی سعادت حاصل رہی ہے جیسے حضرت کے خدام خاص مولانا عبدالحق
جامی اور بعض دوسرے حضرات۔ میری واقفیت کا طول و عرض تو بس وہی ہے جو اوپر عرض
کر چکا ہوں، پھر بھی اس باب میں میرے بعض خاص تاثرات ہیں ان کو ناظرین کی خدمت

میں عرض کر دینا نامناسب نہیں سمجھتا۔

جلال و جمال

ادب کی سطروں میں مٹنا اس کا ذکر آچکا ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ممتاز خلفاء میں تھے اور حضرت کی جیات ہی میں حضرت کے حکم سے تربیت و ارشاد کی ذمہ داری سنبھال کے اپنے وطن فتح پور میں بیٹھ گئے تھے۔ اُس زمانہ میں اس عاجز نے ان کے جو احوال اور تربیت و ارشاد کے جو خصائص سنے تھے ان سے یہ سمجھا تھا کہ بڑے صاحب جلال بزرگ ہیں۔ پھر اب سے اکیس، بائیس سال پہلے جب اس عاجز نے پہلی دفعہ فتح پور حاضر ہو کر کے زیارت کی تو جلال کی وہ کیفیت تو نہیں دیکھی، لیکن اس کا کچھ رنگ ضرور محسوس کیا تھا اگرچہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا اور نہیں ہوں جن کا احساس ان امور میں کچھ زیادہ قابل اعتبار ہو، لیکن گو رکھ پور اور الہ آباد کے زمانہ قیام میں جب جب حاضری ہوئی تو عنایت و شفقت اور رافت و رحمت کا رنگ ہی غالب پایا اور گزشتہ دو تین سالوں میں تو جب حاضری ہوئی یہ محسوس کیا کہ رنگ دریشہ پیار و محبت سے بھر پور ہے۔

قرآن مجید میں ”بالمؤمنین رؤف رحیم“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی گئی اس لئے اہل اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلفاء اور نائبین ہوتے ہیں۔ ان کے اختلاف کے باوجود سب ہی اس صفت کے حامل ہوتے ہیں اس گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جن خاص بندوں کو دیکھنا نصیب فرمایا ان سب کو اس صفت سے بھر پور دیکھا۔ لیکن حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خاص کرم جیات کے اس آخری دور میں اس صفت کا انتہائی غلبہ تھا۔ جو بھی حضرت سے قریب ہوتا محسوس کرتا کہ لگ دریشہ میں شفقت اور عنایت بھری ہوئی ہے۔ جو طالب بن کر آتا چاہتے کہ اس کے اعمال و اخلاق کی پوری پوری اصلاح ہو جائے اور اس کو تعلق مع اللہ کی دولت نصیب

ہو جائے اسی کے ساتھ بہت سوں کی دنیوی ضروریات کی بھی فکر فرماتے اور ان کی تخلیقوں اور پریشانیوں سے سخت بے چین ہوتے۔

غیر معمولی تاثر

اس کے اظہار میں ہرگز کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ظاہری وجہات والی شکل و صورت بالکل عطا نہیں فرمائی تھی، اسی طرح آپ صاحب زبان و بیان مقرر بھی نہیں تھے آج کل کی اصطلاح کے مطابق صاحب قلم بھی نہیں تھے۔ اگرچہ مذکور معمول تھا کہ روزانہ صبح ایک عام مجلس میں کچھ اصلاحی بیان فرماتے تھے جس کا طریقہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگلے اکابر علماء محققین و مصالحین کی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر اس کی کوئی عبارت پڑھتے اور اس پر کچھ فرماتے، کبھی ماثورہ دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھتے اور اس کے مضمون کی وضاحت فرماتے، لیکن اس بیان کی زبان اور اس کا انداز اکثر و بیشتر اس قدر علمی ہوتا تھا اور اس میں درسی اور فنی اصطلاحات کا اس قدر استعمال ہوتا تھا کہ خاص مناسبت رکھنے والے اہل علم ہی سمجھ سکتے تھے، پھر آداز کبھی کبھی اتنی دبی ہوئی تھی کہ ٹیکہ و فون سامنے ہونے کے باوجود بہت سے حاضرین مجلس نہیں جانتے تھے کہ کیا فرمایا لیکن قوائم کے طور پر لوگوں سے سنا اور خود محسوس بھی کیا کہ تاثر سے شاید کوئی بھی طالب، خالی اور محروم نہیں رہتا تھا۔ اور اثر بھی ایسا جو اکثر و بیشتر کا یا پلٹ کر دیتا تھا۔

اب اس دور ہی میں پہلے آخر ستمبر میں جب ایک ہفتہ کے خرب حضرت کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا تو ایک دن مجلس میں حضرت اپنی جگہ پر تشریف لے آئے لیکن دیر تک بس خاموش بیٹھے رہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی رہی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال بیان کیا گیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت متواصل الحزان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک حال تھا کہ آپ بہت دیر تک خاموش رہتے اور عموماً ہوتا کہ مسلسل فکر اور غم کی حالت میں ہیں پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ یہ ضروری نہ سمجھیں کہ میں ضرور کچھ بیان کروں گا، یہاں

دی ہوگی آیا کریں جو بیکہ سنے مرنے بیٹھے میں بھی اپنا نام لکھیں۔

بہر حال حضرت کی مجلس اس حقیقت کی روشنی میں تھی کہ دینی نامہ کا زیادہ تعلق زبان و بیان نہیں بلکہ قلب ہے۔ حضرت کی مجلس حاضر باشعور میں جو عظیم انقلاب آیا اس کو ہر آنکھوں والا صرف ایک شہر سبھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔

علمی رسوخ اور وسعت مطالعہ :-

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی عام شہرت اگرچہ ایک شیخ طریقت اور صاحب ارشاد مصلح و مربی کی حیثیت سے ہے لیکن علم میں بھی اتنا رسوخ اور استحضار تھا اور مطالعہ اتنا وسیع و عمیق تھا کہ اس دور کے اصحاب دہلی اور مصنفین میں بھی اس کی مثالیں کم ہی ملیں گی۔

ایک نیا انداز اور جذب و سلوک کا استخراج :-

مشائخ طریقت میں اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں جن کا ارشاد و اصلاح کا اسلام بالکل اپنے شیخ کے منوال اور منہاج پر ہوتا ہے لیکن بعض ایسے شہباز بھی ہوتے ہیں جو شیخ کی کامل محبت اور متابعت کے باوجود ایک مستقل انداز و طریقہ کے بانی دیکھے جاتے ہیں اس کی مثال میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفاء میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کا اور شیخ امداد اللہ کے خلفاء میں حضرت گنگوہی اور حضرت سخاوی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اگر چھوٹے منہ سے کسی بڑی بات کے کہنے کا کوئی جواز ہو تو یہ عاجز حکیم لاکھ حضرت تھانوی کے خلفاء میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ کا نام بھی اس کی مثال میں لے سکتا ہے۔ حضرت مودع میں جذب و سلوک کا ایسا واضح استخراج تھا جس نے ایک نئے قسم کا باطن پیدا کر دیا تھا

در دست نہ تیر سیت نہ دست کمان است ایں سادگی اوست کہ بسمل دو جہا است
در مدبرم از جنبش بسمل تو حکایت در بیکہ از مستی چشم تو نشان است

اللہ تعالیٰ اپنے اس بندہ کے ساتھ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے اور درجہ عالیہ سے نوازے اور ان کے جا رہے جو خلافت میں پیدا ہو گئے ہیں، اپنی رحمت کاملہ سے اس کو پر فوائد اور محفوظات و تمہانیت کا شکل میں ان کے جو فیوض محفوظ ہیں ان کی قدر اور ان سے استفادہ کی اپنے بندوں کو توفیق عطا فرمائے۔

۱۔ امام عبد الوہاب شہرانی کا مشہور مقولہ ہے "من لم یففع لم یستففع" یعنی "جو شخص نے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچایا، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔" ۱۳

سراجُ المند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات

(۷)

(از — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی)

ذاب عبد الصمد علی خاں کے نام — جو حضرت کے مرید تھے، ایک مرید سے مکتوب
 گرامی تحریر کرایا، کا قصصات اور عمدہ نہ تھا اس پر فرمایا
 شیشہ صاف اور تباہد گوسفال کہنے باشن
 رند درد آشام با این تکلفا جب کار
 ایک شخص نے ایسے درد کی درخواست کی جس کے پڑھنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زیارت خواب میں ہو جائے — فرمایا کوئی سا بھی درد پڑھو اگر زیادت مقدہ ہے تو ضرور ہوگی۔
 بارہا تجربہ ہو چکا ہے کہ جو کوئی زیارت کے سلسلے میں زیادہ کوشش کرتا ہے زیادہ دیر میں کامیاب
 ہوتا ہے اور جس کے نصیب میں زیارت ہوتی ہے وہ آسانی سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔

ع۔ نسخہ خطی کتب خانہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ذاب عبد اللہ علی خاں کا نام لکھا ہے۔
 ع۔ اگر صاف اور عمدہ لکاس نہیں تو پُرانا نسخہ کا پیالہ ہی سمی۔ بے تکلف اور آزاد مزاج آدمی کو تکلف
 سے کیا تعلق؟

ارشاد فرمایا کہ میں نجیب خان (نجیب الدولہ) کی حیادت کو (نجیب آباد) گیا ہوں وہاں کے بعض دجسب واقعات بھی سنائے، پھر فرمایا کہ نجیب الدولہ کے یہاں تو تو عالم رہتے تھے۔ جن کی پانچ روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک تنخواہ تھی۔ تین قاضی۔ خفی، شافعی ابد مالکی مذہب کے موجود تھے، ایک حنبلی قاضی کو بھی بلایا تھا، مگر وہ چلا گیا۔

ارشاد فرمایا کہ سلطان عالمگیرؒ نے میرزاہد کے علم و تشرع کا شہرہ سن کر ان کو ہرات سے بلایا اور محاسب اکبر آباد (راگرہ) بنایا اور اس کے بعد قاضی کامل۔ اکبر آباد کے زمانہ قیام میں میرزاہد نے شرح مواقف وغیرہ تین کتابوں کے حواشی لکھے اور شاگرد بھی تیار کیے۔ چنانچہ دادا صاحب یعنی حضرت شاہ عبدالرحیمؒ نے جن کو میرزاہد اخوند کہا کرتے تھے (مستقل کی) تمام کتابیں میرزاہد ہی سے پڑھیں اور شریک مسودہ حواشی بھی رہے۔ میرزاہد کو فقہ میں کم دخل تھا ایک امیران سے شرح وقایہ پڑھنے آتا تھا اس کو دادا صاحب کی موجودگی کے بغیر سبقت نہیں پڑھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میرزاہد ان کی نفستہ زیر میری جاں ہے اور اخوند کی تقریر جاں جاں ہے۔

ایک نخل میں تحریر کی معنوی حیثیت سے اقام بیان فرمائیں، پھر فرمایا کہ والد ماجد (حضرت شاہ دلی الشہر) کی تقریریں دوسرے میں وجد انگیز ہوتی تھیں، مولوی احمد انشہ نے عرض کیا کہ حضرت والا کی تقریر بھی وجد انگیز ہوتی ہے عوام و خواص دونوں اس کو سن کر وجد میں آجاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو چیز ناپائدار اور فانی ہے اگر اچھا بھی ہو تو کیا ہوتا ہے پائدار چیز میں خوبی پیدا کرنا چاہیے یعنی نسبت مع اللہ میں قوت پیدا کی جائے۔

ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تفسیر فتح القرآن بھی اچھی خاصی کتاب ہے لیکن تفسیر انوار عشریہ میں عجیب و غریب تقاریر درج ہو گئی ہیں۔

ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جد بزرگوار (حضرت شاہ عبدالرحیمؒ) وقت رحلت یہ ہر ہند

عہ میرزاہد کے استاد تھے۔

عہ نسخہ مطبوعہ میں نام کی جگہ بیان ہے، نسخہ نقلی سلم پورہ میں علی گڑھ میں احمد انشہ نام درج ہے۔

بار بار پڑھتے تھے۔

پات بڑھتے یوں کے کاری بن کے رات
اب کے بھڑے نالے دور پڑیں گے ہائے

ارشاد فرمایا کہ جب والد ماجدؒ کے مسئلہ گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ انھوں نے ایک چادر والد ماجدؒ کے سر پر ڈالی اور ایک قلم حمایت کیا اور فرمایا کہ یہ میرے ۱۱۱ کا قلم ہے۔ پھر فرمایا کہ ابھی ٹھہرے رہو میرے چھوٹے بھائی حسینؒ بھی آرہے ہیں، حضرت حسینؒ نے وہ قلم اپنے دست مبارک سے تراش کر والد ماجدؒ کو دیا۔ اس وقت سے حضرت والد ماجدؒ کا حال نسبت اور حال علم و تقریر یہی دوسرا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس سے پہلے جن لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا تھا وہ آپ کے اندر نسبت الہی بالکل محسوس نہیں کرتے تھے۔ قبر شریف میں بھی (بذریعہ مراقبہ) ان سابقہ نسبتوں میں سے کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہر چند وہ طریقت کے ہر سلسلے میں قدرت تعلیم رکھتے تھے لیکن نسبت نسبت نبویؐ کا غلبہ ہو گیا تھا۔

جب برادر عزیز القدر، فخر فضلاء زمان مولانا مولوی شاہ رفیع الدین صاحب کرم من و ذات لاحق ہوا تو حضرت والا ایک دن دوبار عبادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انارواہ میں ایک مرید نے عرض کیا کہ مولوی رفیع الدین صاحب کی زندگی سے تمام خاندان بکری دہلی بکری ہندوستان کی زندگی وابستہ ہے خدا ان کو سلامت رکھے، یہ سن کر فرمایا کہ وہ جاہل بھی ہوتے تو مجھے ان کا ایسا ہی درد ہوتا مگر جبکہ وہ ایک عالم کے لیے فیض رساں ہیں تمام عالم کو ان کا درد ہے۔ پھر فرمایا کہ ہماری زندگی تو بے نام ہی ہے اس وقت جو کچھ فیض ہے ان ہی کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک تمام بندے چھوٹے بھلے یا بڑے یکساں ہیں وہ حیات و رزق کے معاملہ میں غنی مطلق ہیں ان کو کیا

عہدہ دھکیں توں میں وہ ہرہرہ قریب قریب انہیں الفاظ میں درج ہے۔ اس کے پہلے مصرعے کے معنی الفاظ کا مفہوم بھی معلوم نہ ہو سکا۔ بعض لوگوں کی زبانی بلا معنی میں لگایا۔ تیار ناواڈال سے لے گئی تو ان ازلے بہر صورت غلام مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے بھائیوں کے بھائیوں سے رخصت سے گرتے ہیں تو فخر ہو جاتے ہیں کوئی کہیں اور کوئی نہیں۔ ایسے ہی صحت بھی جہاں کا پیغام لے کر آتی ہے۔

پردہ ان کے سامنے کسی کی لیاقت اور قابلیت نہیں چلتی (کوئی لائق و فاضل ہو کرے)۔
 شاہ رفیع الدینؒ کی رحلت کے وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ حضرت والا نے حفاظ سے فرمایا
 کہ وہ تلاوت مستعدانِ عید میں مشغول رہیں، نیز سورہ نبین پڑھتے رہیں۔ علماء، بخاری، ترمذی
 کا ختم کر رہے تھے۔ خود مراقبہ میں دو ذرا بیٹھتے تھے (کچھ وقفے کے بعد) استغفار سال کر لیتے تھے
 جب کاؤں میں یہ خبر پہنچی کہ مولوی رفیع الدینؒ نے اپنی جان، جان آفریں کے سپرد کر دی تو
 غمناک ہوئے اور دوسروں کو تسلی دینے کے لیے باہر تشریف لائے۔ قبر کے لیے جگہ تجویز ہوئی
 (بعد غسل) جنازہ باہر لایا گیا۔ پھر حضرت اقدس پر لگاتار آنسو بہا رہے تھے۔ جنازے کو خود بھی
 اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت والا جنازے کے آگے چلیں، ایسا دوسرا کیا کہ
 میں بھی چاہتا تھا کہ جنازہ اٹھانے والوں کے ہجوم نے بوقت کی، لوگ آگے بڑھ چکے ہیں
 میں پیچھے رہ گیا ہوں جو کچھ منظور الہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے تمام حالات اضطرابی
 ہیں۔ کوچوں میں پھرتے ہیں پھر تباہوں، مرضی مولیٰ از مہمہ ادلی۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا
 کر کے لوگوں کو اذنِ عام دیا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، پھر مقبرہ میں گئے۔ کھدینار کی جادہ
 تھی۔ شاہ صاحبؒ جنازے کے قریب اپنے والد ماجد (حضرت شاہ ولی اللہؒ) کی قبر کے سامنے
 مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ دفن کے بعد لوگوں کو ہٹا کر قبر پر مٹی ڈالی۔ جب قبر درست ہو گئی تو
 بغیر جالیں قدم چلے دھا کر کے اور السلام علیک کہہ کر رخصت ہوئے۔ سید ٹھکیں گئے۔
 پہلے رات نے مکان میں تشریف لے گئے پھر درمے میں آئے لوگوں کو رخصت کیا اور تسکین دی۔
 یہ بھی فرمایا کہ میرے مروجہ سے چار رشتے تھے، ایک تو ہادی حقیقی تھے دوسرے علامہ ماجد نے
 ایک موقع پر یہ فرما کر میرے سپرد کیا تھا کہ یہ تمہارا فرزند ہے۔ تیسرے میری دایہ کا دو صاحبوں
 نے پیا تھا۔ چوتھے میرے شاگرد تھے۔

ماضیہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ مروجہ، حضرت والا کے منظرِ علم تھے، فرمایا کیا کہوں
 طاقتِ گفتارِ بنیما ہے بس اب سوائے وقتِ درس کے مجھ سے کچھ سوال نہ کرو۔ یہ کہہ کر گریڈاری
 ہو گیا۔ جب یہی جنازہ گریہ کیاں جا رہے تھے تو اُس وقت بھی لوگوں سے مولانا رفیع الدینؒ
 کے حالات بیان کرنے سے منع فرما رہے تھے اور فرماتے تھے کہ بس اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پھر

شاہ رفیع الدین کی وفات کے بعد ایک دن فرمایا کہ ہمارے (حقیقی) بھائیوں کی وفات میں ترتیب منگے واقع ہوئی ہے، یعنی سب سے پہلے مولوی عبدالغنی (حضرت شاہ محمد انیس شہیدؒ کے والد ماجد) جو سب سے پہلے تھے فوت ہوئے، بعد ازاں مولوی عبدالقادرؒ جو ان سے بڑے تھے اس کے بعد مولوی رفیع الدینؒ جو ان سے بڑے تھے فوت ہوئے اب میری باری ہے میں سب میں بڑا تھا۔

ایک موقع پر ایک مرید سے دریافت فرمایا کہ تم نے اچھے صاحب (ارہردی) کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں دھاکے سے لے کر دہلی تک اکثر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ان کے ارشادات و توجہات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے ان میں سے متاذا کا بزرگ کے چند طبقات بھی میں نے قائم کیے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احوال، بزرگان دھاکے نیز حضرت شاہ غلام علیؒ کے بیان کر کے کہا کہ طبقہ تانیہ میں شاہ اچھے صاحب کو باعتبار علم و عمل، اس فن طریقت کا ماہر سمجھتا ہوں۔ دوسرے شاہ نعمت اللہ صاحبؒ (قادری) ساکن پھلواڑی کو بھی ایسا ہی تصور کرتا ہوں۔ پھر تھوڑے تھوڑے حالات ہر مقام کے اکابر کے مع ان کی نسبت اور کیفیت کے بیان کیے۔ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عالم کو ملاحظہ پر فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کو معافی پر فضیلت ہے۔ لیکن (خواہ مخواہ) کسی کو کسی پر فضیلت دینا کچھ اچھا مشغلہ نہیں ہے۔

عہد ید ال احمد عت اچھے صاحب ارہردیؒ اپنے والد ماجد شاہ حمزہ ارہردیؒ کے مرید و سجادہ نشین بعد اپنے وقت کے مشائخ عظام میں سے تھے۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں شریعت کی پابندی کی خاص طور پر تاکید فرمائی ہے۔ ۱۲۲۵ھ اول شعبان ۱۳۲۵ھ کو انتقال فرمایا اور ارہردہ میں اپنے اب و جد کے قریب مدفون ہوئے۔ (ادوار العارفین و زہدہ الخواطر جلد ۱)

عہد الخ عبادت و کبیر فتنہ اشرف حبیب الدین نور الدین الماشی پھلواڑیؒ مرحوم ۱۲۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اکثر کتبہ درسیہ مولانا مدعی الحق پھلواڑیؒ سے پڑھیں، پھر اپنے والد ماجد سے طریقت کو حاصل کیا بعد ازاں کے جانشین ہوئے۔ بہت سے علماء اور مشائخ نے آپ سے استفادہ کیا۔ ۱۲۸۵ھ شعبان ۱۳۸۵ھ میں انتقال فرمایا۔ پھلواڑی میں آپ کا مزار مبارک ہے (زہدہ الخواطر جلد ۱)

میں خدا بہتر جانتا ہے۔ میں نے جو عالم کو مانتا ہے افضل کما وہ موافق ظاہر ہے۔ روزِ حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر لے یعنی وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں اور بعض علماء ہیں کہ جو بے عمل ہیں ان کے حق میں بھی مذمت آئی ہے، پھر فرمایا کہ علمِ دین، غذا کی مانند ہے اور دیگر علوم سائلے کے مثل ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وجد و رقص کی حالت میں کہہ رہا تھا "عشقا زی مثل ہے" اس کے قریب ایک ایسا شخص تھا جو تکبر، معاش اور عیال داری میں پھنسا ہوا تھا اس نے بھی وجد کر کے کہنا شروع کیا کہ "کنبہ داری اور عیال داری مثل ہے"۔

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی امام لوگوں کے جماعت میں شامل ہونے کی غرض سے قرأت کو کچھ طویل کرے تو جائز ہے جیسا کہ اس کا عکس یعنی قرأت کو کم کرنا بھی جائز و ثابت ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات میں چاہتا ہوں کہ قرأت کو طویل کروں، مگر کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی ہے تو قرأت کو کم کر دیتا ہوں۔

ارشاد فرمایا کہ والد ماجدؑ نے مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے وقت اپنے استاد سے عرض کیا تھا کہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا اس کو فراموش کر چکا ہوں مگر ہاں حدیثِ دست کی بابت کو اور کرتا ہوں اور اسے یاد رکھتا ہوں "فرمایا کہ والد ماجد عاشقِ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔۔۔ وہ ۱۴ مئی ۱۹۰۷ء میں شریعت میں رہے اور وہاں کی سند حاصل کی، بعض وقت ان کے استاد فرماتے تھے کہ اس حدیث کے معنی تم بیان نہ کر سکتے اور نہ وہ اجازت میں لکھا ہے کہ اگرچہ انہوں نے سند صحیح سے حاصل کی ہے لیکن (فہم حدیث میں) مجھ سے بہتر ہیں۔

فرمایا کہ شاہِ مالگیرؒ کے حفاظِ قرآن شروع کرنے کی تاریخ ایک سو سنہ نے اس آیت سے نکالی
 مَسْقُورَاتٌ فَلَا تَحْشَى
 پھر تاریخ ختمِ حفاظِ قرآن کو پانچ غلطیوں سے نکالی۔

شاہ صاحب کی پہلی غرابِ مُسنانے کی تاریخ کسی نے اس طرح کہی ہے (جو ایک غلطی میں خود
 بیان فرمائی ہوگی)

عبدالعزیز آں خلیفہ خانہ انِ فضل کہ کو دہشتِ لطفِ ازل را باو ضموی

درگاه پاره پاره که با شیر دایه کرد
انوار ایزدی بدل بخش حصول
گفتند قدسیان که ترا در حق قبول

متعلق بزرگ، پیر زادہ ہیں وہ بھی اس دیکھنے والے بحث میں موجود تھے، انہوں نے بہتم خود یہ دانتو دیکھا ہے اور مجھ سے بیان کیا ہے، اراجے حادثہ آ کی اولاد میں جو لوگ شیہہ ہو گئے تھے انہوں نے اس کرامت کے مسائے کے بعد ترکِ رخص کیا۔

فرمایا۔ قرآن شریف کی اس آیت سے کسی صاحب نے بندے کا کوئی نام نہ لیا تھا۔
فیثرتنا لا یفلام حاتم۔

توصیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی شہادت کے وقت چھ ہزار غلام ہتھیار بند رکھتے تھے جو متعدد جنگ تھے۔ حضرت عثمانؓ نے اُن سے فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے ہتھیار ڈال دے میں نے اس کو ان کی بعض دیگر مصائب سے بھی جو مقابلے میں جنگ کے لیے کمادہ تھے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کلہ پڑھنے والوں پر تلوار اٹھاؤں میری دشمنی حضرت عثمانؓ سے اُن کے عدم قصدِ ایثار کے لیے گویاں کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بزرگ دیکھا صحابہؓ، سب کے سب آفتاب و اجتاب اور اپنے لیے کمالات میں بختا تھے۔

_____ بحالہ اللہ۔۔۔ بحالہ اللہ۔۔۔ پھر فرمایا کہ حضرت عثمانؓ نے سب کو قتالِ جہاد سے منع فرمایا اور خود مشغولِ تلاوتِ قرآن ہو گئے اور اسی حالت میں سر کٹوا دیا۔ اُن کی

فرمایا کہ مولوی عبدالعلیم کے جواب میں — جو کہ منکر وحدت و ہدیت تھے
(مولوی) رشید الدین خاں (دہلوی) نے بندے کی مرضی اور اشارے سے کچھ لکھا ہے اس کو نقص
کر لینا چاہیے۔ میں بھی اس بارے میں عند الفرصت مختصر طور پر کچھ لکھواؤں گا۔ فرمایا کہ ملاحظہ
و ذاتی نے اپنے زمانے کے (صوفیاء) پر اعتراض کرتے ہوئے یہ رواجی لکھی ہے
در خاتقاہ و در سہ کشیم ہے انصاف کہ در پردہ نمبر یہیم کے
دیہیم لے بیہدہ گوٹ چندے قانع شدہ از دوست بیاں کہ جرسے

میں خاتقاہ و مدرسہ بہت کچھ گھوما ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں نے وہاں کسی کو ایسی نہیں پایا۔ وہ فتنہ گر
 میرے دیکھا کہ کچھ خواہ مخواہ کی باتیں بنانے والے جس طرح ہو گئے ہیں اور ادیت کی طرف راضی اور
 حقیقی دوست سے فاضل ہیں۔

میرے والد ماجد حضرت شاہ دلی اللہ نے اس را با علی کو جواب اس طرح دیا ہے۔

در صحبت اہل دل رسیدیم بے در یوزہ کسان زہر کے یک نفی

از چشمہ آب زندگانی قدسے در آتش وادی مقدس، غنچے
 (یعنی میں ایمان و نصرت کی صحیحی میت کچھ حاضر ہوا ہوں۔ میں نے ہر بزرگ سے ان کے لغات
 میں کے فیوض میں سے ایک فیض کا سراں لیا ہے۔ ان کی برکات کے سچے آپ حیات سے ایک پیالہ
 پانی حب کیا ہے اور ان کی مدد و معاونت کی ولایت سے اس کی آگ سے ایک چکاوی اٹھی ہے،
 فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ السلام سے بیچ اسطہ حضرت شیخ آدم نورانیؒ منکھ
 تھے، ایک مرتبہ وہ سری شان کے بعض اشخاص نے حضرت شیخ آدمؒ پر اور ان کے سلسلے پر کچھ
 اعتراض اور غماز اراکلی کیا تو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا
 شیعہ خور وہ گمراہی ماعلا براں قتادہ زان رو کہ در طریقہ محمدوم آدمیم
 گفتم کہ حجت راست بگویم نہ مار بچ تو آدمی نبودی و آدمی شدیم
 ایک شخص نے کہا کہ وہ اعتراض کرنے کو اپنا طریقہ مبالغہ صرف اس بنا پر کہ ہم حضرت محمدؐ آدم
 نورانیؒ کے طریقہ میں داخل ہیں۔ سید نے اس حیب گستر حق سے کہا کہ میں ایک سچائی بات کہتا ہوں
 و خیریت پہنچا کہ وہ ہے کہ تو آدمی نہیں ہم آدمی ہیں لیکن تو سلسلہ آدمیہ سید داخل نہیں
 ہم اس میں داخل ہیں)

ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے عرفۃ نفسہ فقہاً عرفۃ ربہ کیا حدیث ہے؟
 فرمایا اس معنی کے میں نے کتب موفیاء میں دیکھا ہے (حدیث نہیں ہے) پھر اُس نے اس معنی
 کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا اس وقت ضعف غالب ہے۔ پھر فرمایا کہ خیر مختصر سی بات کو
 تمہارے پاس خاطر سے کہتا ہوں اس سے سب معنوں سمجھ لینا جس طرح تمہاری روح ہے کہ
 بدن کے کسی ایک حصے کے ساتھ محدود مخصوص نہیں اور ہر جگہ ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر جگہ
 ہے اور سب سے مبرا ہے۔

نہ تو در بیچ مکانی نہ مکانی ز تو خالی
 اگر حق در کسی نے نہ جانا تو بے شک اُس نے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہ پہچانا۔

عن علامہ سیوطیؒ نے ابن کثیرؒ کے حوالے سے اس کو بھیجی یہ سادہ وادی کا کلام بتایا ہے۔
 (مجموعہ رسائل ائمہ سیوطیؒ)

دَارُ الْعُلُومِ دُیُوبَنْدَہ کے زیرِ سرپرستی تصنیفی ادارے "مجلسِ معارف القرآن" کی اہم مطبوعات

(ضروری نوٹ) مجلس کی ہر کتاب بہترین کاغذ و ہر میاری کتابت، اعلیٰ طباعت اور دلچسپ سرورق کے ساتھ شائع شدہ ہے قیمتیں علاوہ معمول ڈاک مندرج ہیں۔

- (۱) دینی دعوت کے قرآنی اصول - حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مظلہ ہتھم دارالعلوم دیوبند کے مکرم قلم سے قرآن کریم کی ایک "ایتِ نبویہ"، دعوتی و تحفظ پرورش نظام کی تدوین ۲۲۱۰
- (۲) تشریح قرآن مجسم - نسخ قرآن کے موضوع پر حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی دکن مجلس شریعی دارالعلوم دیوبند کے قلم سے حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر مجتہدین اسلام کی تحقیقات کا پختہ اور اپنے موضوع پر ادلیں علمی تحقیق ۲۱/-
- (۳) جائزہ تراجم قرآنی - دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم و تفسیر کا پختہ تفصیلی جائزہ مغرب مشرق کی تقریباً پچاس زبانوں میں ڈھائی سو کے قریب قرآنی تراجم کا تعداد ۲۱/۵۰
- (۴) تفسیر المعوذتین (عربی) حضرت نازقویؒ کے ناباب قرآنی معارف: مسودتین کی حکمت ربوہ دلا و تفسیر عربی زبان میں۔ طباعت نمائے، مصری سائز ۱/-
- (۵) حکمت قاسمیہ - حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مظلہ ہتھم دارالعلوم دیوبند کے حکمت ربوہ قلم سے حضرت نازقویؒ کے علوم و معارف کا نہایت جامع اور مکمل تعارف ۲۰/۸۵
- (۶) حجۃ الاسلام مکمل - حضرت نازقویؒ کی عظیم القدر تالیف جو آج تک ناقص چھپتی رہی اب مکمل مضامین (مع ترجمہ) تہذیب اور عام فہم تشریح و تہذیب کے ساتھ پختہ بار چھپا ہے ۲۱/۵۰
- (۷) انتصار الاسلام - اسلامی عقائد پر اہل شرک و باطل کے پرفریب اور لغو اعتراضات کے دلائل مکمل دلائل شکی جوابات عقل و نقل کی روشنی میں حضرت نازقویؒ کی کلامی بصیرت کا ایمان افروز مرتبہ اور حکمت قاسمی کا دل نشین نمونہ اصل متن کے ساتھ کتب کی نہایت فصیح تشریح و تہذیب کی گنجی۔ ۲۱/۲۵
- (۸) براہین قاسمیہ - تشریح و تہذیب کے مشہور افادات: جواب ترکیب ترکیب کی دل نشین ۳/۲۵

مطلوبہ کتب اور مفصل فہرست مجلس

جب ذیل پتہ سے طلب فرمائیے

جناب معتمد صاحب

مجلس معارف القرآن، دارالعلوم دیوبند

ہندوستان پاکستان کے حجاج

کیا جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں

محمد منظور نعمانی

جو حضرات ۲۰-۵۰ سال پہلے سے "الفکرین" پڑھ رہے ہیں انہیں یاد ہو گا کہ اب سے ٹھیک ۲۰ سال پہلے شعبان ۱۳۸۵ھ کے شمارہ میں اس موضوع پر ایک مضمون اس عاجز نے لکھا تھا۔

واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ میں اس عاجز کو سفر حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی اور اپنے خاص حالات کی وجہ سے یہ سفر ہوائی جہاز سے طے کیا تھا۔ برسہا برس سے میرا یہ حال ہے کہ سردی کے موسم میں اگر کچھ دیر تک سر کھلا رہے تو فوراً نزلہ اور اس کے بعد اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر عام رواج اور تعامل کے مطابق بمبئی میں ہوائی جہاز پر سوار ہونے کے وقت میں احرام باندھوں تو سر کھلا رہے گا اور ہوائی جہاز جب بلند فضا میں پرواز کرے گا تو خدا خواستہ سردی سے متاثر ہو کر مجھے نزلہ اور بخار میں مبتلا ہونا پڑے گا، اس بنا پر میں نے سوچا کہ اگر فقہی حیثیت سے اطمینان ہو جائے تو میں بمبئی کے بجائے جدہ پہنچ کر احرام باندھوں اس کی گنجائش مجھے سب سے پہلے مولانا سید مناظر حسن گیلانی مرحوم کے ایک مضمون سے معلوم ہوئی تھی، جواب سے ۱۸-۱۹ سال پہلے الفکرین ہی میں شائع ہوا تھا، اس کے بعد اپنے محدود

مطالعہ کی بنا پر میری بھی یہی رائے ہو گئی تھی۔ لیکن مولانا مرحوم کی تحقیق اور اپنی رائے پر مجھے اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا عملی اقدام کے لئے ضروری تھا۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں میں مولانا اعظم گڑھ کا ایک سفر پیش آگیا، وہاں اساتذہ محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن ^{رحمۃ اللہ علیہ} خطمی سے میں نے اس مسئلہ میں رجوع کیا، مولانا نے فرمایا کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ جہدہ سے پہلے سند میں احرام باندھنا ضروری نہیں اور میں اس پر مطمئن ہوں۔ اس دور کے علماء و اہل فتویٰ میں حضرت مولانا مدوح کا جو بلند و ممتاز مقام ہے چونکہ یہ عاجز نے اس سے ذاتی طور پر واقف ہے اس لئے ان کے اس فتوے کو کافی سمجھا اور طے کر لیا کہ اب میں اسی پر عمل کروں گا۔ لیکن پھر کچھ اور پہلوؤں پر نظر کرتے ہوئے روانگی سے کچھ سی پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس وقت بنام مجھے بسببی ہی سے احرام باندھ لینا چاہیے اور حجاز مقدس پہنچ کر اس مسئلہ کی مزید تحقیق کر کے آخری رائے قائم کرنی چاہیے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔

مگر مکہ پہنچ کر مشاہیر علماء و اہل فتویٰ میں سب سے پہلے مفتی پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی (سابق مفتی دارالعلوم دیوبند) سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، میں نے ان کے سامنے اس مسئلہ کو رکھا۔ انھوں نے فرمایا کہ پہلے کبھی اس مسئلہ پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب سندھی ہاجر مدنی کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے حجاج کو جہدہ سے پہلے سند میں احرام باندھنا ضروری نہیں وہ جہدہ پہنچ کر احرام باندھ سکتے ہیں۔ انھوں نے پوری تفصیل سے اور بہت ملل بحث اس مسئلہ پر اپنی کتاب "عمدة الناسک" میں کی ہے، اور اس بارے میں میری ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے، اب میں ان کی رائے سے بالکل متفق ہوں اور مجھے اس بارے میں اطمینان ہے۔

اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی ہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلہ پر گفتگو ہوئی۔ انھوں نے بھی قریب قریب یہی فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ حضرت مولانا شیر محمد صاحب اس دور میں مناسک کے امام ہیں لہ

اس کے بعد یہ عاجز خود حضرت مولانا شیر محمد صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے دیرینہ نیاز حاصل تھا، ان کے سامنے بھی میں نے یہ مسئلہ رکھا۔ انہوں نے حرمین شریفین کا ایک بڑا سا مطبوعہ نقطہ (خریطۃ الحرمین الشریفین) سامنے رکھ کر بڑی تفصیل سے مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اس طرح سمجھایا کہ کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔

اس سفر سے واپس پر اپنی یہ پوری سرگزشت میں نے الفرقان میں لکھی تھی اور حضرت مولانا شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر کے مطابق ایک مستقل مضمون بھی ہندوستانی تہاج کے لئے میقات کے عنوان سے لکھا تھا۔ جس کا سوالہ اوپر کی سطروں میں دیا گیا ہے، بلکہ دراصل اس مضمون میں حضرت مہاجر مہی سوم ہی کی بات کسی قدر وضاحت کے ساتھ اپنے الفاظ میں پیش کی گئی تھی۔ یہ مضمون جیسا کہ عرض کیا گیا شہان ۸۳۷ کے شمارہ میں شائع ہوا تھا۔

چراغ سے دو مہینے پہلے مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی نے اسی مسئلہ سے متعلق اس ناچیز کو ایک مکتوب لکھا۔ جس میں مولانا سید غلام علی آزاد بلگرامی (متوفی ۱۳۷۸ھ) کی مشہور تصنیف مآثر الکرام کی عبارت نقل کی، جس میں موصوف نے علامہ سید قادری بلگرامی کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ اہل ہند پر جدہ سے پہلے سمندر میں احرام باندھنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ جدہ پہنچ کر احرام باندھ سکتے ہیں۔ پھر اس کی تائید میں مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے شیخ ابن حجر کی تحفہ شرح منہاج سے عبارت نقل کی ہے جس میں اس کی تصریح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی نئی تحقیق نہیں ہے بلکہ اب سے چند صدی پہلے بھی علماء اہل فتویٰ اس رائے کا اظہار

صفحہ ۲۴ کا حاشیہ ۱۵ حضرت مولانا شیر محمد صاحب مدظلہ اور حضرت مولانا عبدالمصاحب میرٹھی ۲ دونوں بزرگ اس تہمت میں کہ "جنۃ البقیع" میں دفن ہونا نصیب ہو جائے مدینہ پاک ہجرت فرما گئے تھے۔ مگر گذشتہ سال چند مہینے آگے پیچھے دونوں بزرگ اپنی مراد کو پہنچ گئے اور مدینہ پاک میں وفات پا کر جنۃ البقیع میں دفن ہو گئے۔ سرحدہما اللہ تعالیٰ سرحمۃ الابرار الصالحین ۵

ان دونوں بزرگوں کی وفات پر تعزیتی نوٹ رجب ۸۵۵ اور ربیع الاول ۸۵۶ کے شماروں میں ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ہیں ۶

کر چکے ہیں۔

اگرچہ واقعہ ہے کہ شیخ ابن حجر کی اور حضرت مولانا شبیر محمد مدنی کے بنیادی نقطہ نظر میں کچھ فرق ہے اور حضرت مولانا سنگی مرحوم کی بات زیادہ منطقی اور سوجھ ہے لیکن اس نتیجہ پر پہلے دو دن متفق ہیں کہ اہل ہند کے لئے جدہ سے پہلے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے اور ہمارے مسئلہ یہی ہے۔

پچھلے مہینے یہ عاجز مفتی محرم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی سعیت میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس کی تقریب کے مسئلہ حاضر ہوا تھا، چند روزہ مدینہ طیبہ بھی صافری نصیب رہی حرمین پاک میں مجموعی طور پر ایک مہینے سے کچھ زیادہ قیام رہا، اس دوران میں چند اہل علم سے ہندوستان و پاکستان کے حجاج کے حقیقات کے موضوع پر سمجھ گفتگوئیں ہوئیں اور یہ بات سامنے آئی کہ بہت سے حجاج اپنے ضعف پیری یا صحت کی کمزوری کی وجہ سے اس حال میں ہوتے ہیں کہ سمندر میں احرام باندھنے سے انھیں بڑی زحمت اٹھانی پڑتی ہے اور ان بیچاروں کی صحت متاثر ہوتی ہے، اس لئے جب اس کی گنجائش ہے کہ احرام جدہ پہنچ کر باندھا جائے اور اس سے حج و عمرہ میں کوئی خرابی نہیں آتی تو ان کو اس سہولت کا علم ہونا چاہیے۔ اس لئے نظر ثانی کے بعد وہ مضمون پھر شائع کرنا مناسب سمجھا گیا۔ آخر میں جناب مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی کا وہ مکتوب بھی لفظ بلفظ درج کیا جا رہا ہے جس کا ابھی اوپر تذکرہ کیا گیا۔

اس عاجز کے نزدیک مسئلہ بالکل واضح ہے اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی حضرت مولانا بدیع عالم ہاجر مدنی و حضرت مولانا شبیر محمد صاحب ہاجر مدنی رحمہم اور میرے آخر میں شیخ ابن حجر کی تقریب کے بعد اب اس مسئلہ میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی خواہ مخواہ تکی اور مشقت کی شکل کو ترجیح دینا شریعت کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِرُّوْا وَلَا تَعْسِرُوا الْحَدِيثَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ سُبُوْحًا عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ وَلَٰكُمُ الْعَذَابُ اب اصل مضمون اور اس کے بعد مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی کا مکتوب ملاحظہ فرمایا جائے :

ہندوستانی حجاج کیلئے میقتات

﴿از محمد منظور نعمانی﴾

سلور ذیل میں اہل ہند کے میقتات کے بارہ میں جو کچھ عرض کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے میقتات کی حقیقت معلوم کر لینی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اپنا مقدس بیت اور اہل ایساں کا قبلہ قرار دے کر اس کی تنظیم و تکویم اہل ایمان کے لئے لازمی اور ضروری قرار دی ہے اور جو مسلمان وہاں پہنچنے کے ضروری وسائل رکھتے ہوں ان پر عمر میں ایک دفعہ مہاجرہ پہنچ کر حج کرنا فرض کیا گیا ہے، اس کعبہ اللہ کا طول و عرض اور رقبہ معین اور محدود ہے، اور وہ وہی ہے جس پر کعبہ کی غلاف پوش موجودہ مربع عمارت کھڑی ہے۔ اس کے ارد گرد مسجد حرام ہے، یہ گویا کعبہ اللہ کا چوڑا صحن ہے، اور اسی نسبت سے اس کے خاص احکام اور فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا رقبہ بہت چھوٹا تھا، صرف اتنا جتنا کہ وہی مطاف کا دائرہ ہے۔ آپ کے بعد اس میں وقتاً فوقتاً توسیع ہوتی رہی۔ انومی توسیع ہمارے زمانے میں سعودی حکومت نے کی ہے اور اس کے مطابق تعمیر کا کام ابھی جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق مسجد حرام کے رقبہ میں قیامت تک جتنا بھی اضافہ کیا جائے گا وہ سب کعبۃ اللہ کے صحن ہی میں اضافہ ہوگا اور اس کے وہی فضائل اور احکام ہوں گے جو کتاب و سنت میں مسجد حرام کے بتائے گئے ہیں۔

پھر اس کعبہ اور مسجد حرام کے ارد گرد شہر مکہ ہے جس کو بیدل اللہ الحرام کہا جاتا ہے، پھر اس شہر مکہ کے چاروں طرف کئی کئی میل تک کی زمین کو حرم قرار دیا گیا ہے

اور اس کی حدیں معین کی گئی ہیں، یہ حدیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کی تھیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ان کی تجدید فرمائی، ان حدوں کا فاصلہ کعبہ مکرمہ اور مسجد حرام سے یکساں نہیں ہے بلکہ مختلف ہے، یعنی کسی سمت میں حرم کی حد مسجد حرام سے دس میل کے قریب ہے، کسی سمت میں نو میل کے قریب ہے، کسی سمت میں سات میل اور کسی سمت میں صرف تین میل ہے، ان حدوں پر خطوط کھینچنے سے ایک طویل و عریض محسوس علاقہ بنتا ہے، اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے حرم یعنی واجب الاحترام قرار دیا ہے اور اس کے خاص احکام ہیں مثلاً یہ کہ اس میں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جاسکتا، گھرے درختوں کی کاٹنی نہیں کاٹی جاسکتی، ہری گھاس نہیں چھیلی یا اکھاڑی جاسکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس علاقہ کی یہ عظمت و حرمت ہے اور اس کے یہ احکام دراصل بیت اللہ ہی کی نسبت سے ہیں اور یہ سب کچھ دراصل اسی کا ادب و احترام ہے۔

پھر اس حرم کی حدوں سے بہت دور بیسوں پچاسوں میل دور، مختلف سمتوں میں کچھ خاص مقامات مقرر کئے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ ان مقامات سے باہر رہنے والے ہیں وہ جب حج یا عمرہ کے لئے آئیں (بلکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کسی غرض سے بھی مکہ مکرمہ آئیں) تو ان کو احرام بندہو کے ان مقامات سے آگے بڑھنا چاہیے، بغیر احرام کے ایک قدم آگے بڑھنا بھی ان کے لئے جائز نہیں ہے۔ یہی مقامات میقاتات کہلاتے ہیں۔ یہ پانچ مقامات ہیں، جو پانچ سمتوں سے مکہ معظمہ کی طرف آنے والوں کے لئے میقاتیات قرار دئے گئے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔ ذوالحلیفہ، جحفہ، ذات عرق، قرن النازل، یلملم۔

ذوالحلیفہ۔ مدنیہ طیبہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ مدنیہ سے صرف ۵-۶ میل ہے اور مکہ معظمہ سے سب سے زیادہ بعید یہی میقات ہے قریباً دو سو میل کے فاصلہ پر ہے علیہ

علیہ بلکہ آج کل والے راستے سے قریباً پورے تین سو میل ہے۔

محمدؐ بہ شام وغیرہ مغربی علاقوں سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، موجودہ رابع کے قریب یہ ایک معروف البستی تھی، اب اس نام کی کوئی بستی موجود نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کا محل وقوع رابع کے قریب تھا جو مکہ معظمہ سے قریباً سو میل کے فاصلہ پر بجانب مغرب ساحل کے قریب ہے۔

ذات عرق۔ یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، مکہ معظمہ سے شمال مشرق میں عراق جانے والے راستے پر واقع ہے۔ مسافت مکہ معظمہ سے ۵۰ میل کے قریب ہوگی۔
قرن المنازل۔ یہ نجد کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے، مکہ معظمہ سے قریباً تیس پینتیس میل مشرق میں نجد جانے والے راستے پر ایک پہاڑی ہے۔

یلملم۔ یہ بینہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ قہامہ کی پہاڑیوں میں سے ایک مشہور پہاڑی ہے۔ جو مکہ معظمہ سے قریباً چالیس میل جنوب مشرق میں بینہ سے مکہ آنے والے راستے پر پڑتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں راستوں سے آنے والے حجاج کے لئے ان پانچ مقامات کو صراحت اور تعین کے ساتھ میقات قرار دیا ہے۔ فقہائے امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لئے ان مقامات میں سے کسی مقام کی طرف سے آنے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کے اس مقام سے آگے بڑھے، اگر غیر احرام کے ایک قدم بھی آگے بڑھے گا تو پے ادبی کا مرتکب ہوگا، اگر کوئی شخص ایسے علاقہ سے آنے کہ اس کے راستے میں ان مقامات میں سے کوئی مقام بھی نہ پڑے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے محاذات سے ضرور گزرے گا، اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس مقام محاذات سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لے، اور اگر بالفرض اس کو مقام محاذات کا پتہ نہ مل سکے یعنی کسی قابل اعتماد ذلیعہ سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے لئے میں میقات کی محاذات کہاں ہوتی ہے تو اس صورت میں فقہار نے اس کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے دو منزل پہلے (یعنی قریباً تیس پینتیس میل پہلے) احرام باندھ لے یہ ہے مسئلہ کی اصولی نوعیت !

اس تہدید کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ قدیم زمانہ میں جب حج کا سفر بادبانی کشتیوں سے

کیا جانا تھا تو اہل ہند عموماً علاقہ سین سے پہلے کی بندرگاہوں میں سقٹ، مٹکلا، وغیرہ پر اترتے تھے اور آگے سین کے راستے سے مکہ منظرہ جاتے تھے، اس لئے ان کو یکنکلم سے احرام باندھنا ضروری ہوتا تھا کیونکہ علاقہ سین سے آنے والوں کے لئے وہی میقات ہے، لیکن اب بحری اور درخانی جہاز جو حجاج کو لے کر جاتے ہیں وہ سید سے جدہ جا کر لنگر انداز ہوتے ہیں، اس لئے نہ تو یکنکلم ان کے راستہ میں آتا ہے اور نہ اس کی محاذات کے خط سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اس لئے جدہ سے پہلے سمندر میں احرام کے ضروری ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔

لیکن یہ عمل جاری ہے کہ جدہ پہنچنے سے قریباً ایک دن رات پہلے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ پہلے جہاز کے کپتان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں وقت جہاز یکنکلم پہاڑی کے سامنے سے گزرے گا لہذا احتجاج اس سے پہلے احرام باندھ لیں، حجاج عام طور سے اس اعلان کے مطابق عمل کرتے ہیں خود اس عاجز نے بھی سنہ ۱۳۷۹ء اور سنہ ۱۳۸۰ء کے اپنے بحری سفر میں اس پر عمل کیا، لیکن یہ کھٹک ہمیشہ رہی کہ یکنکلم کے سامنے سے گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب یہ ہے کہ دور میں جیسے آلات کے ذریعہ اس جگہ سے یکنکلم پہاڑی نظر آتی ہے۔ جو وہاں سے یقیناً سچا سوں میل کے فاصلہ پر ہوتی ہے، تو اس نظر آنے کا مسئلہ محاذات سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے پہاڑی تک سیدھا خط کھینچا جاسکتا ہے، تو ایسا سیدھا خط ہر جگہ سے کھینچا جاسکتا ہے، بہر حال اس عاجز کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا اگرچہ سب کی طرح عمل خود بھی اسی پر کرتا رہا، اور اس لئے عمل کرتا رہا کہ یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو یا نہ ہو لیکن اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اس سے بھی پہلے بمبئی یا کراچی میں جہاز پر سوار ہوتے ہی احرام باندھ لے یا اپنے گھر ہی احرام باندھ کر چلے تو اس کا احرام بھی صحیح ہوگا، بلکہ اگر وہ احرام کی پابندیاں نبھانے پر قادر ہے تو فقہانے تصریح کی ہے کہ اس کے لئے یہی افضل ہے اور بعض صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت بھی ہے۔

الغرض ہندوستانی حجاج کپتان کے اعلان پر جس جگہ سے سمندر میں احرام باندھتے ہیں، وہاں سے احرام کے صحیح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، ہاں غور طلب یہ ہے کہ اس

سکتے ہیں۔ ممدوح نے یہ بھی ذکر فرمایا اور اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا ہے کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری قدس سرہ ہمارے مدنی اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ بھی اپنی بعض تحریروں میں اس رائے کا اظہار فرما چکے ہیں کہ ہندوستانی حجاج جہد پہونچکر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔

مولانا ممدوح نے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لئے اپنی کتاب کے پورے ایک صفحہ پر حرم، حلال اور مواقیت کا ایک نقشہ بھی دیا ہے، ناظرین کو اس مسئلہ کے سمجھے میں اس نقشہ سے بہت مدد ملے گی اس لئے اس کو بھی ہم سبجسٹم نقل کریں گے۔

آگے ہم اس مسئلے کے بارے میں مولانا ممدوح کی اصل عبارت بھی ان کی کتاب سے نقل کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ حقیقت کی حقیقت سمجھانے کیلئے اس مسنون کی تہذیب میں جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ہو اور وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو۔ ہم وہاں ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی جو حدیں مقرر کی ہیں ان کو خطوط کے ذریعے گھیرنے سے ایک ٹخنس بنتا ہے (اس کو آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں) یہ پورا علاقہ حرم ہے اور یہ خاصہ طویل و عریض علاقہ ہے۔

پھر حرم کی ان سرحدوں سے بیسویں پچاسویں میل دور (بلکہ مدینہ طیبہ کی جانب تو قریباً دو سو میل دور) پانچ مقامات کو میقات مقرر کیا گیا ہے جن کی تفصیل اور پرگزر چکی ہے، ان مقامات کو خطوط سے گھیرنے سے بھی سینکڑوں میل طویل و عریض ایک ٹخنس علاقہ ہی بنتا ہے (اس کو بھی آپ نقشے سے باسانی سمجھ سکتے ہیں) اس کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حدود دوم سے باہر یا کہہ لیا جائے کہ حدود دوم کو گھیرنے والے خطوط سے باہر، مواقیت تک اور مواقیت کو احاطہ کرنے والے خطوط تک جو دریائی علاقہ ہے اس کو فقہی اصطلاح میں حلال اور حلال صغیر کہا جاتا ہے۔ مثلاً مکہ منقرہ سے مدینہ طیبہ کی سمت تنعیم تک حرم ہے اور وہاں سے ذوالحلیفہ تک قسریاً دو سو میل کا جو علاقہ ہے وہ حلال ہے اور مواقیت سے باہر کی ساری دنیا کو آفاق اور حلال کبیر کہا جاتا ہے پس جو لوگ حدود دوم سے باہر اور مواقیت کے حدود کے اندر

کی کتاب کا جو اقتباس درج کیا جا رہا ہے اس میں مولانا کے حسب الحکم کہیں کہیں معمولی فعلی ترمیم بھی اس عاجز نے اس ضرورت کے تحت کر دی ہے،

مولانا نے مسئلہ سمجھانے کے لئے حرم، حلال اور مواقیت کا جو نقشہ اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اس کی بھی نقل پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ نقشہ پیمائشی نہیں ہے اور نہ فنی باریکیوں کا اس میں محاذ رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد بس مسئلہ کو سمجھانا ہے اور یہ مقصد اس سے پورا ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد ناظرین کرام نقشہ اور مسئلہ کی تحقیق میں مولانا محمود کی اصلی عبارتلاحظہ فرمائیں

مولانا محمود اپنی تصنیف ممدۃ النامک میں لکھتے ہیں: ہندوستان اور پاکستان کے لوگ سب ہی یا کراچی سے جب سمندر کے

اہل ہندوستان کے میقات کے بارے میں
حضرت مولانا شیر محمد صاحب جرنی کی تحقیق

راستے سے جہاز میں سوار ہو کر حج کو آتے ہیں تو ان کو حقیقت میں خاص کسی میقات یا ان کی محاذ سے گزرنا نہیں ہوتا اور جہاز سمندر میں حد آفاق ہی میں سے گزرتا ہے اور وہ ٹیکنک سے بہت دور باہر باہر آگے آفاق ہی میں جاتا ہے اور ٹیکنک تہام کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے اس لئے جہاز یا کشتی کا اگرچہ سمندر کے ساحل ہی سے آتا ہو ٹیکنک سے آگے حد حلال میں بڑھ جانا ممکن ہی نہیں — اور یہ جو حج کے بعض رسالوں میں لکھتے ہیں کہ ”اس صورت میں ہم کو میقات کے محاذ کا علم نہیں ہو سکتا اور چونکہ پستان اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں اس لئے ان کا قول معتبر نہیں یا سو یہ اور بات ہے (اس کا مسئلہ سے کوئی خاص تعلق نہیں) کیونکہ اس معاملہ میں کسی قول کے معتبر یا نامعتبر ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہو گا جبکہ حجاج عین میقات یا اس کے محاذ سے حلال کی طرف بڑھنے لگیں اور ان کو میقات یا محاذ مسلم نہ ہو اس وقت میں جاننے والے مسلمان کا قول معتبر ہو گا اور غیر مسلم کا معتبر نہ ہو گا، لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ جہاز کا میقات یا محاذ میقات سے نہ گزرنا یقینی طور پر معلوم ہے کیونکہ ٹیکنک پہاڑی جہاز کے راستے سے پچاسوں میل دور سین کے ملک سے بھی آگے مکہ معظمہ کے قریب و منزل کے فاصلے پر واقع ہے اس لئے سمندر میں جہاز کا گزر نہ تو ٹیکنک پہاڑی سے ہوتا ہے اور نہ اس

محاذات سے جو شرعاً معتبر ہے، کیونکہ سمندر میں کسی جگہ بھی وہ محاذات نہیں ہوتی، لہذا کپتان یا اس کے سوا کوئی اور یکنکلم کے سامنے ہونے کی خبر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے تھاج پر احرام باندھنا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کا تھاج ذمیقات معتبر نہیں ہے اگرچہ وہاں سے میقات کا آنا سامنا ہونا صحیح طریق سے یقینی معلوم ہو جائے، اس لئے کہ ماہین جہاز اور میقات کے بہت سی مسافت ہے وہ سب آفاق یعنی حسل کبیرہ میں داخل ہے، اور اس محاذ سے آگے آفاق میں بڑھنا تھاج ذمہ کہا جاتے گا، اور ممنوع اور حرام تھاج وہ ہے کہ میقات یا محاذ میقات سے بڑھ کر آگے حسل صغیر میں (جو کہ میقات اور حرم کے بیچ میں کی زمین ہے) اس میں بلا احرام داخل ہو، (الغرض ہندو سندھ کے لوگوں کو سمندر میں کسی جگہ بھی احرام باندھنا ضروری نہیں کیونکہ سمندر سارا آفاق میں ہے) اور ہندو سندھ کے لوگوں کے لئے جو یکنکلم میقات مشہور ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے زمانہ میں کشتیوں سے سمندر کے ساحل سے آتے تھے اور ساحل کے بندر گاہوں مثلاً مسقط و ممکلا وغیرہ ٹھہرتے ہوئے ملک یمن کے قریب آکر اترتے تھے اور اس سے آگے جب یکنکلم پر آتے تھے تو وہاں سے احرام باندھتے تھے، اس زمانہ میں یا اب بھی خشکی کے راستہ سے یمن کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ اب بھی اسی طرح یکنکلم سے احرام باندھ کر آگے حسل میں داخل ہوتے ہیں (سورة الناسک ص ۶۱-۶۲)

اسی سلسلے میں آگے اہل ہندو پاکستان کے لئے جہاز سے اتر کر جدہ میں احرام باندھنے کا ذکر کرنے کے بعد مولانا محمد وح نے لکھا ہے کہ،

”جدہ اگرچہ خود میقات معینہ میں سے نہیں ہے اور نہ کسی میقات یا اس کے محاذ کے اندر واقع ہے، پس جو حاجی بحری راستے سے اس طرف سے آئیں جو کسی میقات معینہ یا اسکے محاذ کے اندر حسل میں داخل نہ ہوتا ہو آیا ہو، جیسے یہ جہاز آتا ہے تو یہ لوگ جدہ ہی سے احرام باندھ لیں کہ یہ مکہ مکرمہ سے دو منزل دور ہے جیسا کہ روایات سے معلوم ہو گا۔“

سپر سئلہ کی مزید وضاحت کے لئے لکھتے ہیں۔

”جاننا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کے چوگرد حد حرم ہے، اس حد کے باہر حسل شروع ہوتی ہے۔“

مواقت تک، پس ایک میقات سے دوسرے میقات کے محاذ میں جو لکیریں نقشہ میں دیکھو
کے یہ آفاق اور محلّ کے بیچ میں حد فاصل ہے، باہر آفاق اور اندر محلّ ہے۔ پس باہر آفاق
سے آنے والوں کو میقات یا ان کے محاذ کی لکیروں سے اندر بغیر احرام آنا حرام ہے۔
اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سمندر میں آنے والے حاجیوں کا جہاز جب حد
میں آکر ٹکڑاٹا ہے تو (سمندری راستہ میں) کسی بھی جگہ سے یتکلم یا کسی اور میقات یا
اس کے محاذ سے آگے نہیں گزرتا اور نہ سمندر کی خلیج کہیں مابین میقاتین یا اس کے محاذ
میں واقع ہے بلکہ سب مواقت سے محاذات کے خشکی میں واقع ہیں۔ پس جہاز آفاق ہی ہیں
اگر حد محلّ سے گویا باہر ہی اتارنا ہے تو ان حاجیوں پر اسی محاذ سے احرام باندھنا واجب
ہوگا جو یتکلم اور بحفہ کے درمیان محاذ کی لکیر ہے جو نقشہ سے معلوم ہوگی۔ ۶۲

۱۔ مناسک حج سے متعلق علامہ داملہ آخون جان مرغینانی کا رسالہ جو اپنے موضوع پر سب سے بہترین اور مستند
ترین کتابوں میں سے ہے اور بلا ملّی تخریج کی شرح مناسک کے حاشیہ میں جس کا مابجا حوالہ ہے اس
کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

قال اصحابنا من المواقت الى حد الحرم مكان واحد الا ان المواقت لها احكام
خاصة فحق الافاقي بان لا يجوزها بلا احرام لتغليظ البيت واجلاله كما في
المشاهد فتصل من ذلك ان حرم الحرم اى المواقت مثل الحرم محيط بما في جوفه
مثل الخطوط المستدرة بين النقاط فكما ان النقاط مواقت فكذلك الخطوط بينهما
والا بجواز الدخول الى الحرم بلا احرام من بين الميقاتين وليولد كون الكل حرم الحرم
ما في عمل الصديق واما ما دلتنا من غيرهما متافا لوافي حكمته كون المواقت متفاوتة
قربا وبعدا من الله احبط الله الحجر الاسود من الجنة ووضع مكانه اعضاء اطراف
الحرم فحصل مكان وصل اليه ضوؤه صار ميقاتا

من رسالة علامہ داملہ آخون جان مرغینانی۔

رحمہ اللہ محمد بن الناصر ص ۶۲

اس کے بعد صفحہ ۶۵ پر لکھتے ہیں :-

یقینی بات ہے کہ جو بھری راستے سے جدہ آئے تو اس کو سمندر میں میقات یا اس کے محاذ سے نہیں گذرنا پڑتا جیسا کہ نقشہ میں معلوم ہو گا اس لئے سب کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ جس کو کسی میقات یا محاذ سے گذرنا نہ پڑے اور اس کو میقات یا محاذ کے ہوتے ہوئے ان کا علم نہ ہو تو وہ دو منزل مکہ مکرمہ سے پہلے سے احرام باندھ لے اور اس کے لئے جدہ کی مثال دیتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ نے بھی یہی فرمایا ہے، امداد الفتاویٰ کے حصہ خامسہ کے صفحہ ۱۵۱ پر حضرت کی تحریر درج ہے۔ بلکہ یہ کیا گیا ہے کہ حج بیکل احرام کہاں باندھا جائے تو باب میں فرمایا کہ حج بیکل احرام جہہ ہو گا نہ کہ طہارۃ یعنی عمارت رسولؐ "وان لم یعلم المحاذ فاعلى من رجليه من مكة كجدوة المعروسة من طرف البحر" (باب ۵۷) اور یہ ظاہر ہے کہ اہل ہند کے لئے یکنکلم کی میقات کسی متعین طریقہ سے معلوم نہیں ہوتی لہذا جدہ بھی ان کے لئے میقات ہے۔ شعبان ۱۳۸۶ھ تصدیق شدہ حضرت ممدوح قدس سرہ اسی طرح رسالہ "حقیقت حج" میں مولوی منظور علی صاحب نے بھی لکھا ہے جس پر بہت علماء کرام اور خصوصاً مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق ہے "میقات یکنکلم پر ایک بحث" کا عنوان قائم کر کے اس میں لکھتے ہیں۔

"یکنکلم سے احرام باندھنے کا ایک اصلاح طلب مسئلہ ہے جس پر اس وقت تک کچھ غور نہیں کیا گیا، بین کی طرف سے براہ خشکی آنے والوں کے لئے مقام یکنکلم میقات ہے جس کو "جبل سعیدہ" کہتے ہیں جو کہ مکہ مکرمہ سے ۳۶ میل جانب جنوب مشرق میں واقع ہے اور کنارہ سمندر سے اسی قدر دور ہے۔ یہ مقام بین والوں کے لئے تو بہتر ہے مگر جو ہندوستان یا جاوے سے براہ سمندر آویں۔ یا دیگر راستوں سے آنے والوں کے واسطے ہر جانب سے مقرر شدہ میقات یا ان کے درمیان سے احرام باندھنا چاہیے، پتہ نام میقات خشکی کے راستہ پر ہیں۔ اگر کوئی خشکی کے راستے سے جاوے تو وہ میقات کی حدود کے پہنچنے پر احرام باندھ سکتا ہے ہندوستان والوں کو جہاز پر سمندر میں ایسے مقام پر احرام باندھنا پڑتا ہے جہاں سے نہ تو یکنکلم کی پہچانی نظر آتی ہے اور نہ وہاں سے کوئی بندرگاہ ہی قریب ہے میدھ کے معنی یہ نہیں جیسے کہ اس وقت اس کی سیدھ لی جاتی ہے حالانکہ جہاز وہاں سے سینکڑوں

میل کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ حدیثیات کیلئے (عدہ سے آگے گزرتی ہوئی) رابیع اور رابیع سے ذوالحلیفہ تک چلی گئی ہے۔ ۶۵-۶۶-۶۷

حضرت مولانا شبیر محمد صاحب ہا جرد امت فوضہم کی عبارت ختم ہوئی، امید ہے کہ اہل علم اور اصحاب فتویٰ ممدوح کی اس تحقیق سے اتفاق فرمائیں گے۔ یہ بات الفقہان میں پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ مفتی پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی (سابق مفتی دارالعلوم دیوبند) اور حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی ہا جردنی اور ہندوستان کے اکابر علماء میں سے حضرت مولانا حبیب الرحمن عظمیٰ سے اس عاجز نے اس سلسلہ پر رجوع کیا تو ان حضرات نے بھی اس بارہ میں اپنے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ ہندوستان یا پاکستان سے جانے والے حجاج کے لئے سندھ میں احرام باندھنا ضروری نہیں، عدہ پہونچ کر احرام باندھنا بھی صحیح ہے۔ (الفرقان بابت شعبان ۱۳۸۳ھ)

مکتوب جناب مولانا محمد رضا صاحب انصاری فرنگی محلی

محرمی جناب مولانا منظور صاحب نعمانی

السلام علیکم۔۔۔

ہندوستانی اور پاکستانی حجاج کے سامنے ہر سال احرام باندھنے کے سلسلہ میں یہی پریشانی آکر ٹھہرتی رہتی ہے کہ وہ کیلئے کے محاذات سے گزرتے ہوئے حجاز پر احرام باندھیں یا بعدہ پہونچکر اور ساحل پر اتار کر بھی احرام باندھنا درست اور میتقات سے احرام باندھنے کے حکم کی پہونچ تعبیل ہے،

اس دفعہ بھی (۱۳۸۶ھ مطابق ۱۹۶۷ء کے حج کے موقع پر) حجاز میں مسافروں کے سامنے یہی الجھن آئی اور اچھا خاصا اختلاف رائے ان علمائے کرام کے درمیان محسوس ہوا جو رفیق سفر تھے اور ان کی تعبیر اور فاسی تھی۔

آپ نے ماہنامہ الفتان کے شعبان ۱۳۸۲ھ کے شمارے میں ہندوستانی حجاج کیلئے میتقات

کے عنوان سے جو مضمون تحریر فرمایا استحدادہ اس موضوع پر جامع اور پوری طرح تسلی بخش تھا جن حضرات کے پیش نظر وہ مضمون ہے ان کو اس سلسلے میں یقیناً طمانیت قلب نصیب ہو چکی ہے، پھر بھی بعض ہم سفر علماء کو میں نے خود دیکھا کہ وہ یکنگم سے ہی احرام باندھنے کو ترجیح دیتے رہے اور استفسار کرنے والوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ۔ ان کا خیال غالباً یہی رہا ہو گا کہ جد سے ہندوستانی حجاج کا احرام باندھنا زراعتی تحقیق ہے جو فقہی دلائل کے لحاظ سے درست ہونے کے باوجود احتمال رکھتی ہے کہ قدیم تحقیق کی مدت تک درست نہ ہو، جس کو نئی تحقیق سمجھا جا رہا ہے وہ اتنی نئی نہیں ہے۔ کئی صدی پہلے دلائل و شواہد کے ساتھ سامنے آ چکی ہے۔

علامہ سید غلام علی آزاد بلگرامی (متوفی ۱۳۱۲ھ) نے آثار الکرام میں جس کی مصنفیت سے وہ ۱۱۸ھ میں فارغ ہوئے تھے، سید قادری بلگرامی کے احوال لکھتے ہوئے جہد سے احرام کے مسئلہ پر بڑی مفید اور واضح عبارت لکھ دی ہے، جس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یکنگم سے لازمی احرام باندھنے پر عمل درآمد کے عام ہونے کے باوجود کئی برس علماء اس لزوم کو غیر ضروری سمجھتے تھے۔

سید قادری بلگرامی کے تفصیلی حالات لکھتے ہوئے علامہ آزاد بلگرامی نے لکھا ہے کہ:-
روزے از زبان شریف ایشاں
ایک روز ان کی (سید قادری بلگرامی کی) ذہاب گرد
سموع افتاد کہ مردم ہندو میں چوں از راہ
سے سننے میں آیا کہ ہندوستان اور ہین کے وہ لوگ
دریائے محیطہ زیارت بیت اللہ می روند
جو دریا محیط (بحرا بحر) کے راستے سے حج بیت اللہ
در حین دریا محاذی علیہم احرام می بندند
کیلے جاتے ہیں بیچ دریا میں علیہم کی محاذ میں احرام
حالانکہ احرام بستن از جہد ہم درست است
باندھ لیا کرتے ہیں حالانکہ ان کے لئے جہد سے
مشقت احرام در دریا کشیدن ضرورت نیست
سے احرام باندھنا بھی جائز ہے۔ بیچ علیہ
احرام باندھنے کی زحمت اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

چ مسئلہ این است کہ کہے کہ از غیر راہ
اس لئے کہ مسکروں ہے کہ جو شخص کسی ایسی
میقات قصد کہ مسئلہ کند محاذی میقات
سمت سے کہ منظر کا قصد کرے جس راہ میں

احرام بندہ، ومعنی محاذات میں است
 کہ مسافت از جائیکہ احرام بستہ شود تا مکہ
 برابر مسافت مابین میقات و مکہ باشد۔
 یلیم میقات اہل سین دہند است و بہ
 ثبوت پیوستہ کہ مسافت مابین جدہ و مکہ
 مثل مسافت مابین یلیم و مکہ است، و دریا
 خارج از میقات است۔ احرام بستن در
 دریا چہ لازم؟
 کہ در میان ہے اور دریا در بحر احرام میقات سے باہر ہے۔ پھر بیچ دریا میں احرام باندھنے
 کی کیا ضرورت رہی؟

غالباً علامہ آزاد بلگرامی کو مسئلہ کی اس وضاحت سے حیرت ہوئی شاید وہ بھی اسی خیال
 کے تھے کہ بیچ دریا میں احرام اس وقت باندھ لینا ضروری ہے جب یلیم کے محاذات سے
 یعنی جدہ سے گزر ہونے لگے،
 اسی لئے وہ آگے کہتے ہیں :-

وہاں وقت کہ میں مسئلہ از ایشان شنیدم
 بہ خاطر نہ رسید کہ استفسار تمام کہ از کدام
 کتاب می فرمائند تا آنکہ در عین تحریر این
 کلمات مسئلہ در تحفہ شرح منہاج از شیخ
 ابن حجر کی رحمتہ اللہ تعالیٰ بہ نظر درآمد۔
 مسئلہ کی نوعیت سید تقادری بلگرامی سے سنیے
 وقت در میان اس طرف نہیں گیا کہ پوچھ لیتا
 کہ کس کتاب کے حوالے سے وہ یہ مسئلہ بتا ہے
 ہیں سید تقادری بلگرامی رحمہ اللہ کے انتقال کے
 بعد ان کے یہ حالات قلم بند کرتے وقت،
 منہاج کی مشرح تحفہ میں جو شیخ ابن حجر کی تصنیف ہے یہ مسئلہ نظر نہ گیا۔

اس کے بعد علامہ آزاد بلگرامی نے تحفہ کی عبارت نقل کر دی ہے، جو حسب ذیل ہے۔
 لرجاء نہ المیقات بمنۃ اویسرۃ
 ای لا الی جهة المحرم فذلک یؤخر
 اگر کوئی شخص داہنے یا بائیں میقات سے آگے
 بڑھے اور یہ آگے بڑھنا حرم شریف کی سیدھی

انحرامہ لکن بشرط ان بھی ۳ من
محل مسافتہ الی مکہ مثل مسافت
ذلک المیقات قالہ الامام ردی
و جزم بہ غیرہ۔

نہ تو وہ احرام باندھنے کو توخو کر سکتا ہے۔
بشرطیکہ آگے بڑھ کر جس جگہ وہ احرام باندھے
اس جگہ کا فاصلہ مکہ منظر سے اتنا ہی ہو جتنا
فاصلہ میقات کا مکہ منظر سے ہے یہ قول ردی

کا ہے۔ اور ماوردی کے علاوہ دوسروں نے بھی اسی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔

وبہ یعلم ان المجامی من
ایمن فی الجمر لہ ان یأخر احرامہ
عن محاذاتہ یلزم الی جلد
لان مسافتہا الی مکہ کمسافتہ
یلزم کما صرحوابہ بخلاف
المجامی قیدہ من مصر لیس لہ
ان یأخر احرامہ عن محاذاتہ
الجحفۃ لان محل من الجمر
بعد الجحفۃ اقرب الی مکہ
منہا۔

اس سے معلوم ہوا کہ دریا (سندھ) کے راستے
سے میں سے آنے والے کو جائز ہے کہ وہ محاذات
یلزم پر احرام باندھنے کے بجائے جد سے پہنچ
کر احرام باندھے۔ یہ تاخیر اس لئے درست
ہے کہ جد سے کی مسافت مکہ تک وہی ہے جو
یلزم کی مسافت مکہ تک کی ہے جیسا کہ طائے
فہر نے صراحت کر دی ہے۔ برخلاف اس کے
مصر کی طرف سے مکہ منظر بزرگ سندھ آنے والے پہلے
جائز نہیں ہے کہ وہ جحفہ کی محاذات سے بغیر
احرام باندھے آگے بڑھ آئے اس لئے کہ

سندھ میں جحفہ کی محاذات کے بعد آگے نکل کر جس جگہ سے بھی احرام باندھے گا وہ جگہ مکہ سے
بہ نسبت جحفہ کے قریب تر ہوگی۔

اس صراحت اور سند کے ساتھ امیل ہندوپاک کی میقات کے بارے میں کوئی
دوسرہ رہ جانے کی گنجائش نہیں۔

اتفاق دیکھئے کہ یہ ہتم یا نشان مسئلہ اتنی صراحت و وضاحت کے ساتھ متداول فقہی
کتبوں میں نہیں۔ تذکرے کی کتاب میں اس طرح مضامین نظر آگیا۔ فلا بد للحدیث علیہ السلام
محمد رضا انصاری۔ فرنگی محل لکھنؤ۔

۱۷ جمادی الثانی ۱۳۸۸ھ ۲۳ ستمبر ۱۳۸۸ھ

محدثین عظام کا عظیم کائنات

فن اسما الرجال

(۴)

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری
(اتحاد حدیث دارالمعلوم ظلال دارین ترکیب مجرات)

تاریخ رجال حدیث کی تدوین | اس سے پہلے ہم نے جو تفصیل بیان کی، اس سے حقیقت واضح ہو گئی کہ پہلی صدی جو صحابہ کرام اور اکابر تابعین کے دور میں گزری، اس میں جرح و تعدیل کی چنداں ضرورت نہ تھی، اس زمانے میں محدثین کے تمام قواعد و روایات کو تسلیم کرنا ضروری تھا، جو عادل و فاضل تھے، ان میں سے کسی نے انحراف صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی غلط بیانی نہیں کی، کبار تابعین کے محدثین برائے نام ضعف پایا گیا، البتہ اور ائمہ تابعین میں جانشین ضعیف راویوں کی ایک جماعت ملتی ہے، مگر ان کا ضعف بھی کذب و بدیہت کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ قلت ضبط، حافظہ کے ضعف، یا روایت میں تباہی کی بنا پر تھا۔ پھر حالی اس دور تک کسی دور میں گویا ضعیف الراہہ شخص کا وجود بہت کم تھا، اس لیے تاریخ رجال کو قلمبند کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، لیکن جب دوسری صدی کے وسط میں بعض لوگوں نے کذب، بیانی سے کام لیا، تو ائمہ محدثین نے باقاعدہ جرح و تعدیل سے کام لیا اور تاریخ کی روشنی میں ان کے بیانات کو جانچا اور پرکھا۔

چنانچہ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں اَلَا اسْتَعْلِ الرِّوَاةَ الْكُذِبَ اسْتَعْلِ الْإِسْلَامَ اسْتَعْلِ الْإِسْلَامَ
جب راویوں نے جھوٹ سے کام لیا، تو ہم نے ان کے لیے تاریخِ اُستمال کی قاضی شخص بن گیا ہے قرآن
ہیں اِذَا اتَّخَذْتُمُ اسْتَفْحًا مَبْدُوءَ بِالْمَنِينِ ہے جب تم لوگ کسی شخص کو منہم غیال کہو تو سنیں گے سنا
ہے اس کی جانچ کر دینی شخص کے سچ اور جس سے روایت کر رہا ہے، اس کے سچ کو معلوم کر کے حساب
لگا لو کہ اس نے اس سے ملاقات کبھی کی ہے یا دلچسپی ہے یا ان سے روایت کا دعویٰ کر رہا ہے محض
تہ تہ آیا کہتے ہیں مگر کذا میں کے مقابلے میں تاریخ سے بہتر کوئی چیز نہ ملے گی ہو سکتی ہے اس کی کچھ
اس راوی سے دریافت کیا جائے کہ تم کب پیدا ہوئے؟ جب وہ اپنا سال ولادت ہمیں بیان کرے اور
جس شخص سے وہ روایت کر رہا ہے اس کا سنا وفات ہمیں معلوم ہو تو پھر ہمیں اس کے جھوٹ یا کاپتہ
چل سکتا ہے آجنا پورا سنیل بن عیاش نے ایک مرتبہ ایک شخص سے اتنا سوال کیا کہ بتاؤ تم نے
قالہ بن سنان سے کس سن میں حدیث کہی تھی؟ کہنے لگا ۳۱۲ھ میں اس پر سنیل نے اس شخص سے
کہا کہ تم تو اس بات کے مدعی ہو کہ خالد کی وفات کے سات سال کے بعد تم نے اس سے حدیث سنی ہے بلکہ
حافظ بن عبد البرؒ لکھی جائے بیان العلم میں لکھتے ہیں

وہلزم صاحب الحدیث ان یعرف
الصحابۃ المؤمنین للذین عن نعیم صلی اللہ
علیہ وسلم یعنی بسیرہم وفضائلہم
ويعرف احوال المناظرین عنہم وایامہم
واخبارہم حتی یعرف علی العدل وول معہم
من غیر عدولہ
اور صاحب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ ان صحابہ کرام
سے واقفیت ہم پہنچائے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین کے اقل ہیں اور ان کی سیرت اور ان کے فضائل
سے اعتنا کرے اور جو لوگ صحابہ سے نقل کرتے ہیں
آتے ہیں ان کے بھی حالات و ذمہ ہونے واقعات اور
اخبار سے باخبر ہونا کہ ان میں عادل اور غیر عادل سے
واقف ہو جائے۔

حدیث میں کرام نے اسی ضرورت کے تحت رجال حدیث کے حالات کو قلمبند کیا اور اس کی مدد سے حدیث کی

سے الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التادیخ منہ ہوا لہذا

سے الاعلان بالتوبیخ منہ لکھ جائے بیان العلم

مشہور حشر " ادم خضر " اپنی کتاب " اسلامی تہذیب " جو تھی۔ مدی ہجری میں " میں لکھتا ہے کہ " اقریب
حدیث نے شریعت میں " راویان حدیث کے حالات اور اسامی کو ضبط کرنے اور ان کے بارے میں ثقت
میں یا ضیافت حکم لگانے میں خصوصی توجہ کی " پھر ان لوگوں نے اس اسامی پر نظر ڈالی جس پر یہ حکم مبنی ہو
یعنی راوی کے وہ صفات تھے جن کا بواسطہ طور پر ایکہ ثقت محدث میں پایا جانا ضروری ہے " اور اس سے
واقفیت جرح و تصریح سے ہر گز نہ کی جاسکتی تھی نیز محدثین کو سند متصل کی ضرورت نے یہاں تک پہنچا کہ وہ
راویان حدیث کا ڈنڈگی سے بحث کرنے اور ان پر حکم لگانے کے علاوہ ان کی کامل تاریخ مرتبہ نہ
اس طرح تیسری صدی ہجری میں تاریخ کی کتاب میں وجود میں آئیں جیسے تاریخ البطارک و طبقات ابن شد
بہر حال دوسری صدی کے اختتام اور تیسری صدی کے آغاز میں باتا اعدادہ تاریخ رجال حد
وفن جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی گئیں " علاوہ ذہبی فرماتے ہیں " فی جرح و تعدیل کے سب سے پہلے
مضعف امام بھی بن سید قطان ہر مشہور ہیں " جیسے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ " وہ کی
شکل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا "۔

علاوہ ظاہر جزا تو ہی لکھتے ہیں " کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے لکھی ہیں سید قطان کے بعد ان
جرح و تعدیل پر تالیف کی " اور کلام کیا اس طبقہ میں بھی بن مسعود ^{۲۱۲ھ} اور محمد بن حنفیہ ^{۲۱۳ھ} اور
محمد بن سعد کا تب ^{۲۱۴ھ} اور اعدی صاحب الطبقات ^{۲۱۵ھ} و علی بن المدینی ^{۲۱۶ھ} ہیں " ان کے بعد امام
بخاری و مسلم و ابو داؤد و ترمذی و ابو حاتم و راوی و ابو داؤد و سبائی آئے ان حضرات کے بعد ہجرت لوگوں نے
ہر طبقہ ساتویں صدی ہجری کے اواخر تک رہا حال پر کتابیں تالیف کیں " اور اس پر بحث کی اور اس کا اختتام
کیا " یہاں تک کہ کتب حدیث میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے کہ ان حضرات کی تالیفات میں اس کی
تاریخ بہولیت معلوم نہ ہو سکے "۔

ان میں سے زیادہ جات امام بخاری کی " اتنا ہی کثیر ہے " جو غریب ہوا حیدر آباد سے چھپ گئی
ہے " اس کو مضعف نے حدیث حکم کی ترتیب پر مرتب کیا ہے " اور محمد صابغی سے اپنے دور تک غریب
پائیں " نیز اور رجال حدیث کے حالات قلمبند کیے ہیں ان میں مرد عورت مضعف و ثقت شامل ہیں

نے کہ " وہ اس کی ترتیب زیادہ درجہ اول میں ہے "۔

امام برصورت نے اٹھارہ سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی چاندنی راتوں میں اس عظیم الشان کتاب کا تصنیف فرمایا، علامہ تاج الدین سبکی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی امام صاحبہ کو (لما خاف ما سمیت) شرم و ادبیت حاصل ہے، ان کے ہمدیوان کو گننے سے تاریخ رجال، السام، کوفی پرکتا میں لکھی ہیں، سب ان کے خوش ہیں ہیں، ان کے حلاوت ظاہر جزائری فرماتے ہیں کہ جرح و تعدیل پر تین طرح کا کتاب لکھی گئی ہیں، بعض لوگوں نے صرف ثقات کے ذکر پر اکتفا کیا، جیسے ابن حبان البقی کی کتاب الثقات (جو صحیح نہیں ہے) اور قاسم بن قسطلیہ کی کتاب الثقات جو چار جلدوں میں ہے، اور میرزا عیسیٰ بن شاہید کی کتاب الثقات

بعض لوگوں نے صرف ضعیف راویوں کو اپنی کتابوں میں جمع کیا اس موضوع پر امام بخاری، امام
نسائی، ابن حبان، دارقطنی، عقیلی، ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ، ابی داؤد، ابن عدی نے کتابیں لکھی ہیں، ابن عدی کی کتاب اس میں
سب سے زیادہ جامع ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ان سب رواۃ کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جن پر کسی نے
توکلام کیا گیا ہے، اگرچہ صحیحین کے رجال میں سے ہوں، اسی طرح انہوں نے بعض ائمہ متبوعین کا ذکر بھی کر دیا
ہے، کیونکہ ان کے مخالفین نے ان کی مذہب میں توکلام کیا تھا۔

بعض محقق نے ثقات و متفقہ دونوں کو اپنا کتابوں میں ترجیح دے کر ہے اس میں امام بخاری کی کتاب تاریخ الکبیر، تاریخ الادب، تاریخ الصغیر، ابن ربیع کی کتاب الجرح والتعديل اور ابن حاتم و رازی کی کتاب الجرح والتعديل (مطبوعہ چمکے) ہے، ثقات ابن سعد (مطبوعہ چمکے) اس باب میں سب سے بہتر کتاب ہے، حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے التکلیف فی معرفة الثقات والبیہات۔ اس میں محقق نے علامہ ہزلی کی تہذیب اور حافظ ذہبی کی میزان الاعتدال دونوں کو مع فیہ زوائد کے ترجیح کیا ہے، جو ایک محدث اور مجدد میں آنے والے فقیر کے لیے بہت مفید ہے،

جس طرح و تقدیل میں محدثین
کی دیانت داری

نہیں کی، جو راوی قابلِ تقدیر تھا، اس پر نقد کیا، اور جو قابلِ وثیق تھا، اس کی ثقافت کو بیان کیا، اصلی
 ہندوین جو امام بخاری کے سہمی شیخ ہیں، ان سے ان کے والد کے بارے میں دریافت کی گئی، تو فرمایا کہ
 ان کے متعلق کسی اور سے دریافت کرو، جب لوگوں نے اصرار کیا، تو انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، پھر
 سر کو اٹھا کر فرمایا کہ دین کا معاملہ ہے، میرے والد ضعیف راہی ہیں،

امام دیکھ کر بے حد محبت تھے، لیکن ان کے باپ سرکاری نوکری پر تھے، اس بنا پر وہ خود ان سے جب
 روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملا لیتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم
 نہیں کرتے تھے، امام ابو داؤد صاحب السنن نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ وہ کذاب ہے۔

زید بن ابی انیرہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے نہ روایت کرو، کیونکہ وہ ضعیف ہے، اسے مسعودی
 ایک محدث ہیں، امام سہاح ابن سہاح نے ان کو دیکھا کہ اپنی تحریری یادداشت دیکھنے کی ضرورت
 ہوتی ہے، تو انہوں نے والد کے حاکم سے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی ہے۔

یہی سہاح ابن سہاح بزرگ ہیں کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار صرف اس سہاح میں
 پیش کرنا چاہا کہ وہ ایک شخص کو مستقر (عدل) اور غیر مستقر کچھ نہ کہیں، یعنی ان کے متعلق خاموش رہیں،
 انہوں نے اشرافیوں کے اس توڑے کو مختار کے ساتھ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں
 سکتا، اے

کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط و دیانت داری کی مثال پیش کر سکتی ہے؟

حدیث کا وجود انی ملکہ | ان محدثین کو امام کو حق تھا، انہوں نے وہ نور باطن اور
 وجدانی نگاہ فرمایا تھا کہ کسی راوی کی مدح یا مذمت

دیکھنے کے ساتھ ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ راوی جھوٹا ہے، یا پھر دیانت صحیح ہے یا غرض، حافظ
 ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا ہے بغیر سند کے دیکھے ہوئے حدیث، جو جو کلام جو جائے، تو
 حافظ صاحب نے فرمایا کہ بڑا عظیم القدر سوال ہے بغیر سند کے دیکھے ہوئے وہی شخص حدیث کو پہچان

نفع المصنف ۱۰۰۰ سے متعدد صحیح مسلم سے تصدیق التذیب ۱۰۰۰ سے تصدیق التذیب ۱۰۰۰

عہد الگ علامہ دیکھتے تو یقین کہ ہے انہوں کو جو حدیث صحیح ہے، مگر جو میزان الاموال ۱۰۰۰

نور فرست دیا کیلئے، کہ آپ اس کے ذریعہ منافقین کو ان کے لب دلمہ سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ نفاق کی بات ہے نہ حافظ حقینسی کا ارشاد ہے کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کی چند سالوں تک خدمت کرے گا تو وہ اس کی ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائے گا، جو اسے پسند ہیں یا کاپسند، پس اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ فلاں چیز کو پسند کرتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ وہ پسند کرتا ہے تو فقط اس کی بات سننے ہی سے اس کی تکذیب کر دے گا، یہی حال ان محدثین کرام کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فقہ و روایت کے جو ضابطے و اصول ان حضرات نے مرتب کیے ہیں اس کی تفصیل آگے آرہا ہے۔

۱۰ قواعد التحدیث ص ۱۲۱ ۱۱۰

سفر کی پریشانیاں؟

اکثر سفر کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کا پہلا اثر خلق کی خراشیں، نزلہ، زکام اور کھانسی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

شریت نزلہ

ان تمام تکالیف کو فوراً دور کرتا اور آرام پہنچاتا ہے

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ دیوبند

انسان کیا نہیں کر سکتا!

مشنری جذبات کی ایک سبق آموز کہانی

* (۲) *

ایس آئی ایل کے لوگوں کو اپنا انسانی کام بے شمار سیاریوں کے درمیان کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ٹاون منڈرو کا کن جنگل کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ایک تربیت یافتہ نرس ہو اور دونوں کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ وہ سیاریوں کے حلوں کا مقابلہ کر سکیں جو کثرت سے پیش آتے ہیں۔ نوینا بہت عام اور مہلک ہے۔ فیل پاؤں گھٹیاں نکل آنا اور قرحہ پڑ جانا بھی عام ہے۔ جینا کو (manicure) کہتے ہیں۔ جو ایک کٹھن کے ذریعہ پھیلتی ہیں۔ ناک اور حلق کے راستوں سے ان کے جراثیم داخل ہوتے ہیں اور اکثر موت واقع ہو جاتی ہے۔

زباں داں نرس کی ایک اچھی مثال میں نے جینی گرووا میں پائی جو ایک تین سو ری آنکھوں والی لڑکی ہے۔ جینی کا قبیلہ اگارفانس ہے جو مردم خود حیا و رندگی ایک شاخ ہے جو پیرو کے اہمیزوں کے علاقہ میں سب سے بڑا قبائلی ملحقہ ہے جس کی مجموعی تعداد دس ہزار ہے۔ جینی اور اس کی ساتھی ملی لارسن نے اس قبیلہ میں گیارہ ایسے اسکول قائم کئے ہیں جن میں دو زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر پڑے ہوئے ایک کمرہ کے اسکول جنگل کی دھسکی چوٹی پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان اسکولوں میں چھ سو لڑکے اور لڑکیاں تعلیم پا رہی ہیں اور ان کو تعلیم دینے والے خود گارونا کے آدمی ہیں جو چند سال پہلے خود اپنی زبان بھی لکھ اور پڑھ نہیں سکتے تھے۔ مگر آج وہ اپنی زبان سے بھی واقف ہیں اور اسپینی زبان سے بھی۔ جلد ۱۹۸۱ء

میں ہی سے گیارہ ٹیچر پرو کے الگشن میں ووٹ دینے کے لئے گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو گارڈنا قبیلہ کی تاریخ میں پہلی بار پیش آیا۔

جینی اور سلی کا جھونپڑا ایک جھوٹے سے صاف کئے ہوئے قطعہ میں ہے۔ جس کے کنارے ملائین نامی سلاطین کا قبیلہ تین طرف گئے جنگل ہیں۔ اگار ونا قبیلہ جس میں یہ دونوں راکیاں ہیں اس کا حال یہ ہے کہ جس زمانہ میں یہ لوگ اپنے دشمن سے جنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی بستی میں گھومتے ہیں، اپنے زہر میں سمجائے ہوئے برچھے اور دوسرے ہتھیار کو اچھالتے ہیں۔ تھپتھپ لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ اگار ونا اپنی قتل و غارت گری کی شہرت کی وجہ سے بہت خوفناک معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اسطوانہ تہا سینہ والے لوگ، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہوئے جن کے جسم کا سلی کی طرح سانولے ہیں۔ جو اپنے جسم کے اوپر ہی حصہ میں لال رنگ پوت لیتے ہیں۔ اور آرائش کے لئے پڑیوں کے پر استعمال کرتے ہیں۔ ”وہ مجھے پہلے ایسے ہی لگتے تھے جیسے نے ہنستے ہوئے کہا۔“ اب وہ زمین پر سب سے عمدہ لوگ ہیں۔“

ہر روز تقریباً تیس انڈین اس کے جھونپڑے میں فرسٹ ایڈیا دوا علاج کے لئے آتے ہیں دوسرے مریضوں تک پہنچنے کے لئے اس کو ٹپکتے ہوئے جنگلوں کے درمیان سفر کرنا ہوتا ہے کیلے کا پتہ سر چھپڑی کی جگہ رکھے ہوئے اور ہاتھ میں دواؤں کا سٹیک لائے ہوئے۔ یا پھر ملام دریا میں اپنی چھوٹی سی کشتی کے ذریعہ۔

ایس آئی ایل کی زبان والی نرس کے اندر اس سے کہیں زیادہ طبی خدمات انجام دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے جو ایک عرصہ درجہ کی گرجوٹ نرس کے قندہ ہوتی ہے۔ مگر جب انہیں کوئی عیدہ کہیں ملتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر رایشن برگر کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ یہ اپنے کو وقف کئے ہوئے اور کبھی نہ تنگنے والا انسان اپنے ڈیڑھ پور میٹھا ہوا عظیم ترین دوری تک خاموش طبی مشین پر تیار ہوتا ہے۔

شال کے طور پر ایک صاف کٹے ہوئے پکڑ لکڑی۔ اس نے خبر دی کہ پیرو کی ایک لوجھانڈین لڑکی کو یہ حادثہ پیش آگیا ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹوٹ گئی ہے۔ اور عام طریقوں کے مطابق وہ بچہ نہیں رہی ہے۔ پکڑ لکڑی نے اس کو شاک یا ایک کد کس طرح اس کو ٹھلے وہ

کسی طرح ہڈیوں کو درست کرے۔ اور کسی طرح تین شاخوں کو کچی کی جگر رکھ کہ ہاتھ کو باندھے دس دن بعد جب وہ اپنے عام دستور کے مطابق راؤنڈ کرتے ہوئے اسی قبیلہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی کہنی ٹھیک ہو رہی ہے۔

ایک کارکن جو بام بیبا قبیلہ میں کام کر رہا تھا، ایک روز اس نے نہایت بدحواسی کے ساتھ اطلاع دی کہ ایک ماں بچہ کی پیدائش کی چیدگی کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ایش برگ نے نہایت سکون سے اس کو ہدایت دی۔ ”اپنے ریڈیو کو عورت کے جھونپے تک لے جاؤ۔ اپنے رسیور کو چالو کر دو۔ جو میں بتاؤں ٹھیک اس کے مطابق کرتی جاؤ۔“ ڈاکٹر کی ریڈیائی ہدایات پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہایت کامیابی کے ساتھ پیدائش ہو گئی۔ ماں اور بچہ دونوں سلامت رہے۔ کارکن نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ ”اس واقعہ کی خوشی میں سارے قبیلہ کے لوگ جشن منارہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تم تمام جادوگروں میں سب سے بڑے جادوگر ہو۔“

ایس آئی ایل کے کارکن کس طرح جنگلی انڈین کے اندر یہ خواہش پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ پڑھیں۔ ٹاون سنڈ کا کہنا ہے کہ ہم ان کے ذہن کی تین خاص باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو تقریباً تمام قدیم انسانوں میں عام ہیں۔ اپنی زبان کے اوپر ان کا فخر، ان کا یہ شوق کہ وہ اپنے آپ کو معاشی حیثیت سے بہتر بنائیں ان کی غیر سکین بنیو جو (insatiability) ٹاون سنڈ کا نظریہ ہے کہ جنگل کے انڈین قبیلے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سب سے بد ہیں۔ دوسرے قبائل کا اندیشہ۔ نیز باہر سے آنے والے لوگوں کا غلط ہمتاؤ جو یا تو ربرمزور یا سناؤ تلاش کرنے والے یا ہم جو ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو خیالات جاننے، لوگوں سے واقف ہونے اور اس ہری دیواروں سے گھرے ہوئے جیل خانہ سے باہر کی پراسرار دنیا کے واقعات معلوم کرنے سے روکا ہے۔

جیل میں میں نے بار بار دیکھا کہ یہ نظریہ بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ ایک قبیلہ میں میں نے ایک زبان داں کو دیکھا جو ایک نئے لڑکے کو پڑھا رہی تھی۔ اس نے ایک علامت کی طرف اشارہ کیا جو اس نے لفظ ”درخت“ کے لئے بنایا تھا۔ لڑکے سے اس نے کہا کہ چند منٹ سے دیکھو۔ اس کے بعد اس نے لڑکے کے سامنے ایک صفحہ رکھا جس پر یہی علامت بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ دوسری دو چیزوں

علامتیں تھیں۔ ”اب درخت کو بتاؤ“ اس نے کہا۔ لڑکے کی پرشوق نگاہیں صفحہ پر دوڑتی ہیں اس کے بعد یکایک اس کی سجوری انگلی ایک علامت پر پہنچ گئی۔ اور اس کا چہرہ روشنی سے چمک اٹھا جب اس نے کہا۔ ”استانی! میں نے پڑھ لیا،“

”ایک بار جب وہ جان لیتے ہیں کہ پڑھنا ممکن ہے“ استانی نے مجھے بتایا۔ پھر انھیں اس سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔“

زباں داں کے تمام کالمیں، ٹاؤن سنڈ کہتا ہے، بائبل کا ترجمہ سب سے پیچیدہ کام ہے اس کے لئے صرف زبان سے واقفیت کافی نہیں ہے بلکہ قبیلہ کی رسوم اور ان کے محرمات سے گہری واقفیت بھی ضروری ہے۔ ایک زبان جو انگلو امریکی روایات میں باطنی ہو وہ قدیم قبیلہ کے ایک شخص کے لئے ناقابل فہم ہو سکتی ہے۔

بائبل کی بعض تشبیہات اگر وہ لفظی ترجمہ کر دی جائیں تو مضر اثرات پیدا کر سکتی ہیں مثال کے طور پر ایک زبان داں جو ایک قبیلہ میں کام کر رہا تھا، اس قبیلہ کا عقیدہ تھا کہ دشمن کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ اس کے سامنے تعلیم کے دوران بائبل کا حملہ آیا۔

(Heap coals of fire on his head)

اس نے قبیلہ کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا :- اپنے بھادرا نہ طرز عمل سے اس کو شرمندہ کرو، اسی طرح کی بہت سی شکلیں ہیں جس کی وجہ سے بائبل کے کسی ایک صحیفہ کا ترجمہ بھی اطمینان بخش طور پر کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔

یارنکو چامیں ٹرننگ کے سرکاری اسکول وہاں کی سرگرمیوں کا بہت اہم حصہ بن گئے ہیں۔ یہ چند سال پہلے شروع ہوئے جبکہ ٹاؤن سنڈ نے بیرو کے ماہرین تعلیم کو اپنے ان جنگلی اسکولوں کا ایک سفر کرایا جہاں انڈین معاینہ کلام کر رہے تھے۔ علمائے تعلیم بہت متعجب ہوئے آپ نے تو ایک مکمل تعلیمی پروگرام کی بنیاد ڈال دی ہے یہ انھوں نے کہا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۵۳ میں حکومت نے یارنکو چامیں ایک ہم جلائی۔ اس وقت سے ہر سال کے ابتدائی تین مہینوں میں خاص خاص انڈین کو اسبسنی زبان کی تعلیم دلائی جاتی ہے۔ زیادہ علمی مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اور پڑھانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ فارغ ہو کر وہ حکومت کے

مشاہد و طب علم کے طور پر اپنے قبیلوں میں واپس جاتے ہیں اور اپنے جنگل کے اسکولوں میں عذارت تعلیم کے منصوبہ کے مطابق کام کرتے ہیں۔

ایک ممتاز ماہر تعلیم موروث برٹ نے مجھ سے کہا: ”ابھی جلد ہی جنگ کوئی بچے مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ کہ جنگی انڈین تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں۔ تب ایک روز میری ملاقات دونبان واں لوگروں سے ہوئی۔ جب میں نے ان کے بھرے ہوئے اسکول دیکھے جہاں لڑکے آگ کی روشنی میں کتابیں پڑھ رہے تھے، بڑھے لوگ لکھنے اور پڑھنے کی مشق کر رہے تھے۔ تو مجھے اپنی آنکھ پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے جی میں کہا: ”ہمارے انڈین لوگوں کے لئے بھی امید کی کرن ہے۔“

لیلو اسپس آنے کے بعد اس نے اپنے مشاہدہ کے بارے میں شاندار بیان دیا۔ ”یہ نوجوان اس نے کہا: ہم کو بتا رہے ہیں کہ چہالت اور وحشت کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے قدیم باشندوں کو ملک کی عام زندگی میں لے آئیں۔ وہ ہماری مدد کے مستحق ہیں۔“

جنوری ۱۹۵۷ء میں ڈاکٹر موروث کو عذارت تعلیم کی طرف سے جنگل کے اسکولوں کا سپرنٹنڈنٹ مقرر کیا گیا۔ اب ایس آئی ایل کی جنگلی چھاوتی میں ان کا بھی ایک پھر کا مکان ہے اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جنگل میں سفر کے سائنڈ کرنے میں گزارتے ہیں۔ ان کو بھی ٹاؤن سنڈ کی طرح یقین ہے کہ نیا تعلیم یافتہ انڈین اپنے سابقہ ذلیلہ معاش، پھل اور جنگلی جانوروں کے شکار پر نہیں رہ سکتا ابھی تک اس کی زندگی اگرچہ نیم خانہ بدوش زندگی ہے مگر ادھر سے ادھر بھرنے کے دوروں میں اس نے اس امکان کو دیکھ لیا ہے کہ مستقل بستیوں میں آباد ہو جہاں اس کے بچے اسکول جاسکیں اور وہ اپنے لئے زیادہ بہتر زندگی بنا سکے۔“

جنگل کے انڈین کے لئے اس بہتر زندگی کو قابل فہم بنانے کے لئے ہیرو کی حکومت نے ایک نیا پروگرام وضع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان قبائل کو زراعت کے جدید طریقے سکھائے جائیں ایس آئی ایل کے مرکز سے متعلق ۲۵۰ ایکڑ زمین مخصوص کی گئی ہے جہاں انڈین طلبہ ایس آئی ایل کے ماہرین زراعت کے ماتحت کاشتکاری سیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ۲۱ آدمیوں نے زراعت کا کورس لے رکھا ہے اور اپنے قبیلہ کے دوسرے ساتھیوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی پیداوار کو بازار میں لے جا کر فروخت کر سکتے ہیں۔

ٹاؤن سنڈ کا کہنا ہے کہ "انڈین کو جنگل کے باہر نہ لے جاؤ بلکہ جنگل کو انڈین سے باہر کر دو" ایک بار جلسہ تھا جس میں ٹاؤن سنڈ کے پروگرام کی وضاحت کی گئی۔ بعد کو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا۔ "تم مشنری والوں نے مجھ کو بیمار بنا دیا۔ سیدھے سادے خوش اور مطمئن لوگوں پر تہذیب کس لئے لانا چاہتے ہو۔ کیوں نہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے؟"

ٹاؤن سنڈ نے جواب دیا۔ "میرے دوست! میرا خیال ہے کہ تم نے سینما سے باہر ان جنگلی قبائل کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر تم ان کے درمیان جاؤ، جیسا کہ میں گیا ہوں، اور ان کے غموں کو ان کی زبان سے سنو، جو انھیں ہاؤس گرڈوں کے ذریعہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کے توہمات اور مصیبتوں کو دیکھو ماؤں کی زبان سے سنو کہ کس طرح انھوں نے محض کسی بدشگون کی وجہ سے اپنے نئے بچوں کا گلا گھونٹ دیا۔ بوڑھے لوگوں کو دیکھو کہ وہ کسی طرح بے کار سمجھ کر مرنے کے لئے چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ یا ان کی اس نفرت کا اندازہ کرو جو انھیں سفید فام لوگوں سے ہے جو ان کا استحصال کرتے رہے ہیں اور ان کو گولیوں سے مارتے رہے ہیں۔ تب اے دوست! تم انڈین کے بارے میں اپنا یہ ذہن بدل لو گے کہ وہ اپنے ماحول میں خوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔"

اسی طرح ٹاؤن سنڈ ان حلوں کو رد کرتے ہیں جو نہایت ہوشیار ہے جو مذہب کی طرف سے کئے جاتے ہیں۔ ایسے اعتراضات کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایس آئی ایل کے ممبر کسی خاص مذہبی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ تاہم ۱۹۵۳ء میں ایسا ہوا کہ لیا کے ایک اخبار نے دو من کی توک کے دیگ ٹایاں شخص کا مضمون کئی قسطوں میں شائع کیا۔ اس میں ایس آئی ایل کے کارکنوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ "پروٹیشنڈ ہیئرڈ پروٹیشنڈ وولورز" (Protected Wolves) وہ طبقہ مادیت پھیلاتے ہیں۔ اس نے مطالبہ کیا کہ انھیں لک سے نکال دیا جائے۔ ٹاؤن نے پہلی بار اسے نظر انداز کیا۔ اس کے بعد جب اور بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کیں تو اس نے اڈیٹر کے نام ایک خط لکھا جسے کیسٹو لک ذمہ داروں نے "مسیحی محبت کا شاہکار" کہہ کر تعریف کی۔

اس خط کے ایک حصہ میں ٹاؤن سنڈ لکھتا ہے۔ "یہ سمجھ بیٹے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ایس آئی ایل کا ہر ممبر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ محبت اور اخوت کے جذبہ کے تحت کام کرے گا۔ اور نسل اور عقیدہ کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ ہم اپنے کو پروٹیشنڈ نہیں کہتے بلکہ محض مسیح پر ایمان

لانے والا سمجھتے ہیں۔ اور اپنی غیر فرقہ وارانہ نوعیت کی وجہ سے کسی خاص رسم و روایات کی تبلیغ نہیں کرتے۔

جبکہ خدا کے لئے کام کرنے اور انسان کی خدمت کرنے کے جذبہ نے ہمیں متحرک کیا ہے اسی کے ساتھ ہم سائنسٹ ہیں جنہوں نے اپنے کو زبان کے مطالعہ پر وقت کیا ہے اور جب ہم زبان پر اپنی تحقیق کو مکمل کر لیں گے تو یارنگو چامیں اپنی چھاوادی اور تمام عمارتیں انڈین انجینئرنگ کے مرکز کے لئے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔

ٹاؤن سنڈ کا یہ خطا نمایاں طور پر اخبارات میں شائع ہوا۔ پہلے بند ہو گئے اور ٹاؤن سنڈ اور اسکے کارکن روکن کسٹروٹک مبلغین کے ساتھ جنگل کے تبلیغی مرکزوں میں جانے لگے اور مل کر کام کرنے لگے۔ پہلے اس لیے کہ بڑے پیسے بہت غلوں کے ساتھ ٹاؤن سنڈ سے ملاقات کی۔ اسکے کام کیلئے دعائیں نہیں۔ ٹاؤن سنڈ نے پورے بتایا کہ وہ ہزار مزید زبانوں میں کتاب مقدس کو پہنچانے کی نئی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ پورے اس سے گفتگو میں بہت دلچسپی لی۔ جس ٹاؤن سنڈ سے پوچھا کہ اس منزل کو سر کرنے کے کیا امکانات ہیں جبکہ دو ہزار روپے ملتا ہے اس آئی ایل ابھی صرف ۱۸۰ زبانوں میں کام کر رہا ہے۔ انھوں نے اس کام کی تکمیل کی جلد متقرر کی، کیا اس پر وہ نظر ثانی کریں گے۔ ٹاؤن سنڈ کے جواب سے اس کے جذبہ کا پتہ چلتا ہے: بالکل نہیں، انھوں نے کہا۔ ہمارے بڑھنے کی رفتار کو دیکھو، ۱۹۴۲ میں ہم صرف ایک ملک میں کام کر رہے تھے۔ آج ہم بارہ ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ ۱۹۴۲ کے مقابلہ میں ہمارے کارکنوں کی تعداد ۱۶۰۰ فیصدی کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، اس حساب سے پندرہ برسوں میں ہمارے کارکنوں کی تعداد بارہ ہزار سے زیادہ ہو جائیگی۔ اس طرح منزل آکر رہے گی۔ یہ انخلا اس کے نتیجے میں ایک شخص کی یاد آتی جس نے ٹاؤن سنڈ کے متعلق کہا تھا: سب زیادہ باعزم عقیدہ کا آدمی جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

ٹاؤن سنڈ کا رہنما اصول یہ ہے۔ "بیٹھے رہو۔ خدا تمہاری رہنمائی نہیں کرے گا، جلد چلو۔ خدا کی رہنمائی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ خدا کی رہنمائی کو جاننے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم بس سادہ طور پر اپنی مثال میں خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں: اگر تیری مرضی یہی ہے، صرف ہماری نہیں ہے تو ہمارے لئے راستہ کھول دے،، سب بڑا خراج عقیدت جو ٹاؤن سنڈ کو ملا ہے وہ امیزونین جنگل کے ایک قبائلی سردار کا ہے۔ اس نے کہا: تمہارے آنے سے پہلے یہاں صرف اندھیرا تھا۔ اب یہاں صرف اجالا ہے۔"

(ترجمہ: وحید الدین خاں)

سید محمد علی

محمد علی

محمد علی

محمد علی

محمد علی

محمد علی

محمد علی

محمد علی

محمد علی

پکوان کے
عسمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۶۰۱ اور ۵۵۵ کیلو

عسمدہ ونا پتی
۳۰۶۰۱ اور ۱۹۵ کیلو

ستلولا، ستل کا تیل
۳۰۶۰۲ اور ۵۵۵ کیلو

او بھائڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۶۰۲ اور ۱۹۵ کیلو

کو کو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۶۰۲ اور ۵۵۵ کیلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۶۰۲ اور ۵۵۵ کیلو

احمد حسن، بمبئی

APR 1970 1400

پوسٹ بک انٹرنیشنل

35(9)

5 FEB 1968

عزیز

عتیق الرحمن بن سید

محمد منظور نعمانی

3146-100-51

2007-03-27

१०००-१०००-१०००-१०००

1974-1975

[Faint, illegible handwritten text]

1944-1945

10-10-1964

روزنامه‌های ایران

100

1950

...
...

[illegible]

12-11-1964

VI. 1947-1948

11-11-11

[Illegible handwritten signature]

8-27407-109

[Faint, illegible handwritten notes]

...
...

— 224 —

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2014年12月10日

Small Business

مجلس السبعين

7:20

ਅੰਤਰਿਕ-ਰਾਜ

[illegible]

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم منارة للهدى

[Illegible handwritten text]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[Illegible handwritten text]

[illegible]

10-11-50

سالانہ چندہ	نفسان	سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۱/۵۰	۱۰ روپے	ہندوستان سے ۱/۵۰
پاکستان سے ۱/۵۰	۱۰ روپے	پاکستان سے ۱/۵۰
شیشماہی	۱۰ روپے	شیشماہی
ہندوستان سے ۱/۵۰	۱۰ روپے	ہندوستان سے ۱/۵۰
پاکستان سے ۱/۵۰	۱۰ روپے	پاکستان سے ۱/۵۰

جلد ۳۵	بابت ماہ رمضان ۱۳۸۶ھ مطابق جنوری ۱۹۶۵ء	شمارہ ۹
نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	مجاہد اویس	۲
۲	معارف الحدیث	۵
۳	کیا اہل کتاب کے لئے رسول مبعوث ہو گا؟	۱۳
۴	عید کا بیتنام	۲۳
۵	محدثین عظام کا عظیم کارنامہ	۳۳
۶	جنوب مشرقی افریقہ اور حجاز مقدس	۴۰
	کاتازہ سفر	
	محمد منظور نعمانی	
	مولانا امین حسن اصلاحی	
	مولانا محمد منظور نعمانی	
	مولانا محمد رفیع الدین ندوی مظاہری	
	محمد منظور نعمانی	

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کے لئے چند ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۴ فروری تک جائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی، پی ارسال ہو گا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافین بلوچ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک بارہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید بھیجی کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔ قادیان اشاعت :- اگر ملک پر اگر بری مبینہ کے پہلے ہفتہ میں سارا کر دیا جاتا ہو اگر ہفتہ وار نہ ہو کسی صاحب کارڈ کے ذریعہ اطلاع دے دیں تاکہ جانی جاوے کہ بعد لکھی گئی ذمہ داری فری ہو گئی۔

دفتر نفسان، کچری روڈ، لکھنؤ

دفعہ ۱۱۱ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ رجسٹرڈ نمبر ۱۱۱/۱۱۱/۱۱۱۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از: محمد منظور نعمانی

دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم لیاوی درجہ شریف علیہ السلام کے حادثہ وفات کی اطلاع ہمارے ناظرین کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے ہو چکی ہوگی۔ یوں تو اس سے پہلے ان کے بڑے اور ان سے بہت بڑے بھی جا چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور جماعت دیوبند میں ان کی وفات سے، خاص کر علم و تدریس کی کائنات میں جیسا عظیم خلا محسوس کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے ایسا غالباً کبھی پہلے محسوس نہیں کیا گیا۔

علمی اور تدریسی اعتبار کے علاوہ دارالعلوم کی تقریباً ایک سو پانچ سالہ تاریخ میں شاید ہی ایسے کسی استاد کو اتنی طویل مدت تک درس دینے کا موقع ملا ہو جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔

آج سے ٹھیک پچاس سال پہلے جب یہ ناچیز ایک طالب علم کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تھا، اس وقت بھی حضرت علامہ مرحوم وہاں کے بڑے استاد میں تھے اور ہمارے مدارس کی اصلاح میں "معقولات" یعنی منطق، فلسفہ، اور علامہ کلام کی مثال ترین اور انتہائی کتابیں، حمد اللہ، قاضی مبارک، شمس باؤفہ، اور ابو حامد وغیرہ اکثر ان کے دل ہوتی تھیں۔ یہ ناچیز جو کچھ معقولات کی بابت سمجھتا تھا، وہ سب ان کے ہاتھ سے سیکھتا تھا۔ ان کے پاس ہونے والے ان فنون کے کسی سبق میں میری شرکت نہیں تھی،

لیکن معقولات کے ساتھ اپنی مناسبت اور اپنے ذہنی رابطہ کو ملحوظ رکھنے کے لئے چند اہم اہم
 علم کے ساتھ فکر جو معقولات کی تکمیل کو چکے تھے کہ شش کی کہ منطق یا فلسفہ کی کوئی غیر نصائی اہم
 کتاب مولانا سے اوقات مدرسہ کے علاوہ ”خارج وقت“ میں پڑھی جائے، یہ کہ شش
 کامیاب ہو گئی اور مولانا نے ان فنون سے خاص دلچسپی ہی کی وجہ سے ”شرح اشادت طوسی“
 خارج میں پڑھانا منظور فرمایا اور طے ہوا کہ صبح مدرسہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے
 مولانا ہی کی درسگاہ میں یہ سبق ہو کرے گا۔ سبق شروع ہوا اور ایک مدت تک اس سلسلہ
 جاری رہا۔ اب اس واقعہ کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں کہ منطق و فلسفہ کی کتابیں
 میں نے خاص دلچسپی اور محنت سے ایک ایسے اتاذ (حضرت مولانا کریم بخشہ بسطعلی رحمۃ اللہ علیہ)
 سے پڑھی تھیں جو معقولات میں غیر آبادی سلسلہ کے شاگرد تھے اور ان فنون میں خاص دستگاہ
 رکھتے تھے، اسلئے مجھے اسکی کچھ زیادہ امید نہیں تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے کسی اتاذ سے اس معقولہ
 کی لائن میں کوئی قابل قدر استفادہ کر سکوں گا (کیونکہ دارالعلوم کی خاص شہرت درس
 حدیث کے لحاظ سے تھی)۔ لیکن چند ہی سبق پڑھنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مولانا ان
 فنون میں بلاشبہ اپنے وقت کے امام میں اور استفادہ کی بڑی گنجائش ہے۔

دارالعلوم دیوبند جانے سے پہلے میں اگرچہ معقولات کی تمام درسی بلکہ بعض غیر درسی کتابیں بھی
 پڑھ چکا تھا لیکن دینیات سے بالکل کر اٹھا، مشکوٰۃ تک نہیں پڑھی تھی اس لئے اس سال مجھے
 مشکوٰۃ المصابیح بھی پڑھنی تھی، اس زمانہ میں دارالعلوم میں اس کا سبق حضرت مولانا
 سراج احمد صاحب رشیدی کے ہاں ہوتا تھا۔ جس سال یہ تاجیز دارالعلوم دیوبند پہنچا، وہ
 وہ پہلا سال تھا کہ مشکوٰۃ کی جماعت دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی تھی اور ایک جماعت لائق
 حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کے ہاں رکھا گیا تھا۔ اس وقت شروع ہو گئے اور خزانہ دارالعلوم
 کی طرف سے وہ نقشہ آویزاں نہیں ہوا جس سے معلوم ہوتا کہ کس طالب علم کا نام کس اتاذ
 والی جماعت میں ہے۔ ”معقولات“ کی لائن سے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کی بات
 جو ایک خاص ذہنی مناسبت تھی اسکی وجہ سے انہی کے درس مشکوٰۃ میں شرکت شروع کر دی۔
 کتاب لایا جانے لگی حضرت مولانا ہی سے پڑھی، چند ہفتوں کے بعد دارالعلوم کے دفتری

نقشہ میں میرا نام مولانا سراج احمد صاحب کے ہاں پڑھنے والی جماعت میں آگیا اور میں وہاں منتقل ہو گیا۔ لیکن ایمان سے متعلق مباحث پر حضرت مولانا سے چند ہفتوں تک جو کچھ سنا تھا وہ اپنی مقبولیت، سلجھاؤ اور دلپذیری کی وجہ سے ایسا ذہن نشین ہو کر اکھٹا لکھ کر آج تک محفوظ ہے۔

میری معلومات کے مطابق یہ پہلا سال تھا جس میں حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب نے دارالعلوم میں حدیث کا درس دیا، اس کے بعد سے قریب قریب مسلسل حدیث کا کوئی نہ کوئی سبق دیا، مسلم شریف تو بہت عرصہ تک انہی کے ہاں ہوتی رہی۔ پھر حضرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب مولانا ہی ان کی جگہ صدر مدرس قرار دیے گئے تو جامع ترمذی بھی آپ ہی کے ہاں ہونے لگی، جو درسی نقطہ نظر سے صحاح ستہ میں اہم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔

حضرت علامہ مرحوم جامع ترمذی کے درس کی ذمہ داری سے کافی پہلے اس پر ایک مربوط مفصل حاشیہ لکھنے کا کام شروع کر چکے تھے اور جہاں تک اس عاجز کو معلوم ہے اب تک کئی ہاں پہلے اس کا کافی حصہ ہو چکا تھا، غالباً حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد صدر مدرس اور نظامت تعلیم کی دوسری ذمہ داریاں اُپڑنے کی وجہ سے وہ کام تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہ سکا، اگر یہ کام مکمل ہو جاتا تو مولانا مرحوم کا وہ غالباً واحد تصنیفی کام ہوتا اور اُس سے باہر کے لوگ بھی اُن کے مقام علمی کا اندازہ لگا سکتے۔ دیکھ حواشی فی بطون اٹھائیں۔

حضرت مولانا پروفیسر تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اُن کے تلامذہ کی بے پناہ کثرت ہے، گزشتہ پچاس ساٹھ سال کی طویل مدت میں جو ہزار ہا طلبہ دارالعلوم دیوبند سے عالم فاضل ہو کر مکمل ہوئے ہندوستان، پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں مختلف قسم کی ذہنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کم از کم برصغیر ہند و پاکستان میں نو دین کی جو روشنی ہے اس میں بلاشبہ زیادہ حصہ انہی فضلاء دیوبند یا ان کے تلامذہ کا ہے۔ ان میں کوئی شاگرد اور ہی ایسا ہو گا جو حضرت مولانا کا براہ راست یا بالواسطہ شاگرد اور فیض یافتہ نہ ہو۔ ان میں سے جس نے بھی حضرت مولانا کی خیر وفات سنی ہوگی (باقی صفحہ ۱۳۸)

کتاب الاذکار والدعوات

معارف الحدیث

(مُسَلْسَل)

جامع اور ہمہ گیر دعائیں :-

عرض کیا گیا تھا کہ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ماثورہ و منقولہ ہیں، اگر ان کو مضامین اور موقع محل کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو وہ تین قسم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق نماز سے ہو، دوسری وہ جن کا تعلق خاص اوقات یا مواقع اور حالات سے ہو، تیسری وہ جن کا تعلق نہ نماز سے ہے نہ خاص اوقات یا مواقع سے، بلکہ وہ عمومی قسم کی ہیں۔ پہلی دو قسم کی دعائیں درج کی جا چکی، تیسری قسم کی اب ہمیں کی جا رہی ہیں، ان میں سے زیادہ تر مضامین کے لحاظ سے ہمہ گیر اور جامع قسم کی ہیں اسی لئے ائمہ حدیث نے اپنی مولفات میں ان دعاؤں کو ”جامع الدعوات“ کے زیر عنوان درج کیا ہے۔ یہ دعائیں امت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص انخاص عطیہ اور ہمیں بہا تحفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم امتیوں کو اس کی قدر و ناسی اور تسکیر کی اور ان دعاؤں کو اپنے دل کی آواز اور دھڑکن بنالینے کی توفیق دے۔ جس بندے کو یہ دولت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اس ہمید کے بعد اس سلسلہ کی احادیث ذیل میں پڑھیے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِمَادَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي

الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زَمَادَةً لِّي فِي كُلِّ
خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رواہ مسلم
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا فرمایا کرتے تھے "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي..... خا..... رَاحَةً لِّي مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ دے اللہ میری دینی حالت درست فرما دے جس پر میری خیریت
اور سلامتی کا دار و مدار ہے اور میری دنیا بھی درست فرما دے جس میں مجھے
یہ زندگی گزانا ہے اور میری آسخت بھی درست فرما دے، جہاں مجھے لوٹ
کے جانا اور ہمیشہ رہنا ہے اور میری زندگی کو خیر اور بھلائی میں اضافہ اور
زیادتی کا ذریعہ بنا دے اور میری موت کو ہر شے سے راحت اور حفاظت کا
وسیلہ بنا دے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ ظاہر ہے یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس کا پہلا جز یہ ہے۔
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي لے اللہ میری دینی حالت درست فرما دے
الَّذِي هُوَ عَصِمَهُ أَمْرِي جس پر میری خیریت اور میری ہر چیز کی
سلامتی اور تحفظ کا دار و مدار ہے۔

دراصل دین ہی وہ چیز ہے کہ اگر وہ درست اور سلامت ہو تو آدمی اللہ تعالیٰ
کی ناراضی و لعنت اور اس کے غضب و عذاب سے مامون و محفوظ ہو کر اس کے لطف و
کرم کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسلامی قانون کی رو سے اس کے جان و مال اور عزت و اکبر و
کو ایک خاص درجہ کی حرمت و عصمت حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے اسی پر آدمی کی سلامتی
و خیریت اور صلاح و قلاح کا دار و مدار ہے، اسی چیز کو اس دعا و نبوی میں "عَصِمَهُ أَمْرِي"
کہا گیا ہے۔ دین کی درستگی کا مطلب ہے کہ ہندہ کا ایمان و یقین صحیح ہو اس کے
افکار و جذبات اور اعمال و اخلاق درست ہوں، وہ زندگی کے ہر شعبہ میں نفس کی
خواہش کے بجائے اللہ کے احکام پہنچنے والا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا دار و مدار اللہ کی
توفیق پر ہے، اس لئے ہر ہندہ مومن کے دل کی اولین آگاہی اور پہلا پیغام ہونا چاہیے

اس دعا کا دوسرا جز ہے۔

وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الْبَقِيَّةَ
وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الْبَقِيَّةَ
اور میری دنیا درست فرما دے جس
میں مجھے زندگی گزارنا ہے۔

دنیا کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی رزق وغیرہ کی ضرورتیں حلال اور جائز
راستوں سے پوری ہوتی رہیں۔ بلاشبہ ہر مومن بندہ کی دوسری مانگ اللہ تعالیٰ
سے بھی ہونا چاہیے۔ تیسرا جز دعا کا یہ ہے۔

وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الْبَقِيَّةَ
وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الْبَقِيَّةَ
اور میری آخرت اچھی بنا دے جہاں
مجھے لوٹ کے جانا اور رہنا ہے۔

اگرچہ دین کی درستگی کا لازمی نتیجہ آخرت کی صلاح و فلاح ہو اسکے باوجود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور سے آخرت کی درستگی کی یہ دعا کی ایک تو غالباً
اسلئے کہ آخرت کی غیر معمولی اہمیت کا یہ حق ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دینی
حالات اچھی حالت ہونے کے باوجود بندہ کو آخرت کے بارے میں مطمئن اور بے فکر نہیں ہونا
چاہیے۔ قرآن مجید میں اچھے بندوں کی شان بھی بتائی گئی ہے۔ "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ
مَالًا لِّتُؤْتُوهُمْ رِجْلًا اَنْهَرُوا اَنْفُسَهُمْ اِلٰى تَابِعْتُمْ دِرْهَمًا" (البقرہ ۲۶)
جو تمہارا اور پانچواں جز دعا کا یہ ہے۔

وَاَجْعَلْ لِّي حَيٰوةً زَيٰدَةً
وَاَجْعَلْ لِّي حَيٰوةً زَيٰدَةً
اور زندگی کو میرے لئے بڑھائی
میں اضافہ اور زیادتی کا ذریعہ بنا دے
اور موت کو ہر شر اور بُرائی سے راحت
دے۔

اور حفاظت کا وسیلہ بنا دے۔

ہر آدمی کو اس دنیا میں اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے مرنا یقینی ہے۔ اللہ
کی دی ہوئی عمر سے کوئی نیکی بھی کما سکتا ہے اور چری بھی وہ اسکے لئے سعادت میں

لے اس آیت میں اللہ کی نعمت بیان کی گئی ہے کہ وہ عتقہ اور غیرت کرتے ہیں اور ان کے
دل کو سکون دیتے ہیں کہ اللہ کے ان یہ فیصلے ہوتا ہے یا نہیں۔

ترقی کا وسیلہ بھی بن سکتی ہے اور تفاوت میں اضافہ کا ذریعہ بھی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا اور آخرت کی صلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میری حیات کو خیر اور سعادت میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ بنا دے یعنی مجھے کو فتنے دے کہ میں جسے لمحات اور زندگی کے اوقات کو تیرے رضا والے کاموں میں صرف کر کے سعادت کے راستہ میں آگے بڑھتا چلوں اور میری موت کو شہودِ فتن کی اذیتوں سے راحت کا ذریعہ بنا دے، یعنی مستقبل کے جو شر اور فتنے میسر آئے اذیت کا باعث ہو سکتے ہیں تیسرے حکم سے آنے والی میری موت اُن سے میری حفاظت کا ذریعہ بن کر اُن سے مجھے راحت دیدے۔

یہ دعا بھی ”جو امع الکلم“ اور ”بایکوزہ کی بہترین مثال ہے، الفاظ کثیفہ مختصر اور مضامین کثیفہ وسیع!

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْثَقَى
وَالْعَفَافَ وَالْغَنَى — رواه مسلم

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے ”اللہم اِنِّی اَسْأَلُکَ تا والغنی“
(اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور تقویٰ، اور پاکدامنی

اور خلوق کی ناصحتی) — (صحیح مسلم)

(تشریح) اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے چار باتوں کا سوال ہے۔ ایک ہدایت یعنی راہِ حق پر چلنا اور استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، دوسرے تقویٰ و پوہیزگاری یعنی اللہ سے ڈرنے ہوئے معامی و منکرات سے بچنا، تیسرے عفت و پاکدامنی، چوتھے غنی، یعنی دل کی یہ حالت کہ بندہ اپنے اندر کسی مخلوق کی محتاجی اور دستگیری محسوس نہ کرے اپنے مالک کی عطا پر مطمئن ہو۔ یہ دعا بھی جو امع الکلم کی اعلیٰ مثال ہے۔
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ
وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحَسَنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے ”اللھم فی اسألك الصحة
..... تا..... والرضی بالقدر“ دے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں
صحت و تندرستی، اور عفت و پاکدامنی اور امانت کی صفت اور اچھے

اخلاق اور راضی بقدر رہنا۔ (دعوات کبیر للبیہقی)

(تشریح) اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے
صحت مانگی ہے۔ صحت و تندرستی دین دنیا دونوں کے لحاظ سے بلاشبہ بہت
بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب کسی وقت بندہ اس سے محروم
کر دیا جاتا ہے اور کسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے
کہ صحت کا ایک ایک لمحہ کتنی بڑی دولت اور اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے، عارفین
کو اس کا احساس اسلئے اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ صحت کی خرابی کی حالت میں اکثر و بیشتر
عبادت کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے اور توجہ الی اللہ کا ذوق و کیف بھی متاثر ہوتا
ہے اور یہ چیز ان کے لئے شدید روحانی کرب اور بے چینی کا باعث بنتی ہے۔

امانت قرآنی اور دینی زبان کا نہایت اہم اور وسیع المعنی لفظ ہے، اس سے مراد

انسان کے اندرون کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور بندوں کے
تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔
حسن اخلاق اور راضی بقدر رہنا کسی تشریح کے محتاج نہیں۔ اس دعا میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے علاوہ عفت، امانت، حسن اخلاق اور رضا بالقدر کا سوال
کیا ہے، یہ سب ایمانی صفات اور ایمان کے اہم شعبے ہیں اور ان سے محرومی بلاشبہ بڑی
محرومی ہے اور ساری دینی و دنیوی نعمتوں کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے کسی کو

مکتبہ بنی ہاشم ایں سعادت بردار و نیت گمراہ بخشید خداے بخشندہ
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْ اللَّهُ أَجْعَلَ سِرِّي خَيْرًا مِنْ
عَلَانِيَتِي وَأَجْعَلَ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ
غَيْرِ الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ (رواہ الترمذی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
ایک دعا تعلیم فرمائی۔ مجھ سے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے حضور میں یوں عرض کیا کرو
”اللھم اجعل سیرتی..... تا..... غیر الضال والمضل“

دے اللہ سیر باطن میں ظاہر سے اچھا کرنے اور میں سے ظاہر کو بھی صلاح سے
آمانت فرما دے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو (اپنے فضل و کرم سے) جو ایسے صالح
گھر دے، صالح مال اور صالح اولاد عطا فرماتا جو نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں
کے لئے گمراہ کن ہوں، میں بھی تجھ سے ان چیزوں کا سائل ہوں (مجھے بھی اپنے فضل و
کرم سے یہ چیزیں عطا فرما) (جامع ترمذی)

(تشریح) اس دعا کا پہلا جز یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنائے کہ میرا ظاہر بھی صالح
ہو اور میرا باطن بھی صالح ہو اور باطن کی حالت ظاہر سے بھی بہتر ہو اور دوسرا جز یہ ہے کہ
میں سے اہل خانہ اور میری اولاد اور میرا مال و منال یہ سب بھی صالح ہوں نہ خود ان میں
ضلال و فساد ہو نہ دوسروں کے لئے یہ باعث ضلال و فساد بنیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْعُهُ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحْفَظَ شُكْرِكَ
وَأَكْبَرُ ذِكْرًا وَأَتَمِّعْ نَفْسِي وَأَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ" (رواہ الترمذی)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دعا رسول اللہ صلی
علیہ وسلم سے سیکر لی تھی۔ (وہ دعا میں برابر کیا کرتا ہوں) اس کو میں بھی نہیں

پھوڑتا (وہ یہ ہے) ”اللہم اجعلنی اعظم شکرک.....

..... تا.....“ حفظ وصیتک (اے اللہ مجھے ایسا کرے کہ میں تیری نعمتوں

کے شکر کی عظمت و اہمیت کو سمجھوں) تاکہ پھر شکر میں کوتاہی نہ کروں) اور تیرا

ذکر کثرت سے کروں اور تیری نعمتوں کی پیروی کروں اور تیری وصیتوں اور حکموں

کو یاد رکھوں (اور ان کی تعمیل سے غفلت نہ برتوں) (جامع ترمذی)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَذْعُو يَقُولُ رَبِّ اِعْنِي وَلَا تَعْنِ عَلَيَّ وَ اَنْصُرْنِي وَلَا

تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ اَمْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَ اَهْدِنِي وَلَا تَسُدْ

الْهُدَى بَيْنِي وَ اَنْصُرْنِي عَلَيَّ مِنْ بَغْيِ عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي

لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ ذَاهِبًا لَكَ مَبْطُوعًا عِبًا

لَكَ مُجْتَبَاً لَكَ اَلِيًّا اَوْ اَهْلًا مُنْبِيَّاهُ رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَ اَسْخِلْ

خَوْفَتِي وَ اَجِبْ دَعْوَتِي وَ ثَبِّتْ حُجَّتِي وَ سَدِّدْ لِسَانِي

وَ اَهْدِ قَلْبِي وَ اَسْأَلُ بِخِيَمَةِ صِدْقِكَ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے ”رب اِغْنِیْ وَلَا تَعْنِ عَلَیَّ..... تا.....

وَ اَسْأَلُ بِخِيَمَةِ صِدْقِكَ“ اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف

(میرے دشمنوں کی کارروائیوں میں اُن کی) مدد نہ فرما، میری حمایت فرما

(میرے مخالفین کی) میرے خلاف حمایت نہ فرما، اپنی لطیف تحفہ تدریس

حق میں استعمال فرما، میرے خلاف استعمال نہ فرما، مجھے ٹھیک راستہ پر چلاؤ

مرا ستقیم پر چلے دے میرے لئے آسان فرما، جو کوئی کلمہ پر ظلم و زیادتی کرے

اسکے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اے پروردگار مجھے بتا دے اپنا شکر کرنے

والا اپنا ذکر کرنے والا اپنے سے ڈرنے والا، سراپا اپنا طاعت گزار و

فرمانبردار اپنے حضور میں عاجز و خوار اور نیاز مندی سے بھگنے والا، نرم دل،

اور تیری بارگاہِ کرم کی طرف رجوع ہونے اور پلٹنے والا۔ نے میرے رب میری توبہ قبول فرمائے، میرے گناہوں کے سبب گھیل کو دھودے، میری دعا قبول فرما، میرا ایمان (جو آخرت میں میری محبت بننے والا ہے اسکو) مستحکم کرے، میری زبان کو ٹھیک چلنے والی بنادے، میرے دل کو ہدایت بخشدے اور میرے سینے سے کینہ کپٹ اور ہر قسم کی کھوٹ نکال دے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس دعا کی جامعیت ظاہر ہے۔ مندرجہ بالا سب ہی دعاؤں کا خاص قابل غور پہلو یہ ہے کہ ہر دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو اللہ کے حضور میں اس طرح پیش کیا ہے کہ میں زندگی کے ہر معاملہ میں تیرا محتاج ہوں، خود عاجز اور بے بس ہوں، یہاں تک کہ اپنے ظاہر و باطن اور زبان و قلب پر بھی میرا اختیار اور قابو نہیں، اپنے اخلاق و جذبات اور اعمال و احوال کی اصلاح میں بھی تیری ناکرم کا محتاج ہوں، میری صحت اور بیماری بھی تیسرے ہی ہاتھ میں ہے، دشمنوں اور بدبخواہوں کے شرکے تو ہی میری حفاظت فرما سکتا ہے، میں اس معاملہ میں بھی عاجز و بے بس ہوں، تو کریم رب اور داتا ہے اور میں سائل و منگتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمالِ عبادت ہے اور بلاشبہ یہ کمال آپ پر ختم ہے اور یہ دوسرے تمام کمالات سے بالاتر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وصحبہ وسلم۔

بقیہ سن گناہ اور سب سے

ضروری رحمت و مغفرت کی دعا بار بار کی ہوگی اور کرتے رہیں گے۔ ان میں کتنے عالم باطن اور اولیاء اللہ بھی ہوں گے، کتنوں نے مختلف شکلوں سے ایصالِ ثواب کا اہتمام بھی کیا ہوگا۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اپنے پیچھے اس طرح کے سارے چھوڑنے جائیں۔

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَزَّلْ لَنَا نَسْفُونَ۔

اپنے ناظرین کرام سے راقم سطور کی التجا ہے کہ حضرت انا ذرمتہ اللہ علیہ کے لئے مغفرت رحمت اور رفع درجات کی اہتمام سے دعا فرمائیں۔ اس عاجز پر کرم و احسان ہوگا۔

کیا اہل کتاب کیلئے

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پُر ایمان لانا ضروری نہیں؟
(از، مولانا امین حسن املاچی)

اس دور کے بعض متقدمین اور متکرمین سنت نے اپنی تصانیف و تحریروں میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ از روئے قرآن اہل کتاب کی نجات کے لئے صرف یہ کافی ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے صحیفوں اور اپنے نبیوں کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح قرآن اور دوسرے ایمانیات پر ایمان لانا ان کی نجات کے لئے شرط نہیں۔ وہ یہی دلیل میں سورہ بقرہ کی آیت ۶۲ (اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِیْنَ هَادُوا وَالْنَصَارَیْ..... قَدْ لَا هُمْ بِخَيْرٍ خُوْنٌ) اور اس مضمون کی دوسری آیتیں پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان آیات میں یہود، نصاریٰ اور صائبین، ان سب کی نجات کے لئے صرف ایمان باللہ و بالیوم الآخر و عمل صالح کو شرط قرار دیا گیا ہے اور صرف اس شرط کے پورا کر دینے پر ان کو "لا خوف علیہم ولا هم یخزخون" کی شہادت ملے گی ہو۔ ہمارے اس دور کے شہور و ممتاز عالم قرآن مولانا امین حسن املاچی (جو دہلی مولانا قزوینی مرحوم کے علم قرآن کے امین و ترجمان ہیں) وہ "تذکرہ قرآن"

کے نام سے جو تفسیر لکھ رہے ہیں، اس کا ذکر لغت قرآن کے صفحات میں پہلے بھی
آچکا ہے۔ ابھی حال میں اس کی پہلی جلد لاہور سے شائع ہوئی ہے جو "بسم اللہ
سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔" اس میں مرقا
نصوت نے سورہ بقرہ کی محولہ بالا آیت ۱۷ کی تفسیر کرتے ہوئے اس سلسلہ پر جو
کلام کیا ہے وہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ بلاشبہ ہر اس شخص کی
غلط فہمی دور کرنے کے لئے کافی ہے جس کے قلب میں ذریعہ دہو اور جو قبول حق
کی صلاحیت سے محروم نہ کر دیا گیا ہو۔

مولانا نے پہلے اپنے طریقہ کے مطابق اس آیت کے ایک ایک لفظ پر دو
انصاری، انصاری وغیرہ کی تشریح کی ہے اسکے بعد مستقل عنوان "تائید
کر کے بحث کی ہے۔ جو ذیل میں درج کی جا رہی ہے۔ (۱۵۱ء)

”اس زمانہ کے بعض متکلمین اور منکرین سنت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو
اہل کتاب اپنے اپنے صحیفوں کی تعلیمات پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، قرآن مجید
ان کی نجات کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں سمجھتا، ان کے خیال
میں ایسے اہل کتاب کی نجات کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے صحیفوں اور نبیوں کی تعلیم پر
نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں، ان لوگوں نے اپنے اس خیال کی تائید میں جن چیزوں سے
استدلال کیا ہے ان میں بقرہ کی یہ آیت بھی شامل ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم
اس آیت کا بیاں و بابق اچھی طرح واضح کر دیں تاکہ جو لوگ قصد غلط فہمی میں مبتلا

۱۔ پیادہ الفرقان سے بڑے سائز ۲۲ x ۲۹ کے قریباً نو سو صفحات پر ہو، نہایت اعلیٰ کاغذ پر
آفس سے چھاپی گئی ہے چمڑہ کے پشتہ کی مضبوط اور نہایت حسین و جمیل جلد ہے۔ یہ کتاب ہمارے
تفسیر لکھنؤ میں بہت تیار اضافہ ہو، جبکہ قرآن کھینے کا شوق ہو وہ اسکا مطالعہ ضرور کریں قیمت میں نیچے
پاکستان میں ملنے کا پتہ۔ والا شاعت الاسلام مارٹ، لاہور۔ جو کہ شوقین اور بہت شوقین میں کتب خانیہ لکھنؤ سے
طلب فرمائی جاسکتی ہے۔

نہیں ہوتے ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔

اس آیت کو اس خیال کی تائید میں پیش کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں ان کے خیال میں مسلمان، یہود، نصاریٰ اور صابئین تمام قابل ذکر مذہبی گروہوں کا نام ہے کہ صرف ان کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کے لئے اسکے رب کے پاس اجر ہے اس کو تو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم ظاہر ہے کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم لیا جائے تو فہم گروہ فرقوں کے لوگوں کے لئے نجات حاصل کرنے کے واسطے نہ تو رسول اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ اللہ اور آخرت کے سوا ان دو سسر اجزائے ایمان پر ایمان لانے کی ضرورت باقی رہتی جن پر ایمان لانا قرآن اور حدیث میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔

لیکن اس آیت کا یہ مفہوم صرف اس صورت میں لیا جاسکتا ہے جب کہ سیاق و سباق اس بات پر دلیل ہو کہ یہ آیت اجزائے ایمان کی تفصیل کے لئے نازل ہوئی ہے، آیت کے موقع و محل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سوال، جیسا کہ ہم اور کبھی اشارہ کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نجات کے لئے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ یا مرتبہ کسی مخصوص خاندان یا فرقہ یا گروہ سے نسبت رکھنے کی بنا پر حاصل ہوتا ہے یا ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اس سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ یہ چیز صرف ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتی ہے یہ کسی خاص خاندان یا گروہ کا اجارہ نہیں ہے اور مقصود اس سے یہود کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ انہی کے خاندان سے نسبت رکھنے کے سبب سے اپنے آپ کو وہ ایک نجات یافتہ گروہ سمجھنے لگے ہیں تو یہ سراسر ان کی غلط فہمی ہے خدا سے نسبت حاصل کرنے کے لئے اصل چیز اللہ اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے لئے مندرجہ ذیل حقائق بھی پیش نظر رکھیے۔

ایک یہ کہ یہ آیت اس سورہ میں وارد ہے جن کا عمود بنی، جیسا کہ ہم شروع میں تفصیل کے ساتھ واضح کر چکے ہیں، رسول اللہ اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت،

اور یہ دعوت خاص طور پر یہودیوں کے سامنے پیش بھی اس سورہ میں کی گئی ہے چنانچہ
تلمیحات اور اشارات سے قطع نظر خاص یہ سلسلہ کلام جس کے خاتمہ پر زیر بحث آیت وارد
ہے اس طرح شروع ہوتا ہے۔

یٰۤاِیُّہَا اِسْرَآئِیْلُ اِذْ کُرُوْا	اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو
بِعَمَّتِیْ الَّتِیْ اَخَعَمْتُ	جو کہ میں نے تم پر کی اور میرے عہد کو پورا
عَلِیْکُمْ وَاَوْفَوْعٰہِدِیْ	کہ میں تمہارے عہد کو پورا کر دیں گا اور
اَوْفِیْ جَعٰہِدْکُمْ وَاِیَّآیْ	مجھ سے دُور وادرا ایمان لاؤ اس چیز پر
فَارٰہِبُوْنَ ۚ وَاٰمِنُوْہِمَا	جو میں نے تماری ہے تصدیق کرتے ہوئے
اَنْزَلْتُ مَصٰدًا قَآیْمًا مَّعٰکُمْ	اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے اور تم
وَلَا تَکُوْخُوْا اَوَّلَ کَافِرٍ جَبَّ	اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اور
وَلَا تَشْتَرُوْا اَبَآیَآتِیْ ثَمٰنًا	میری آیتوں کو حقیر قیمت پر نہ بیجو اور
قَلِیْلًا وَاِیَّآیْ فَاَلْتَفُوْنَ ۚ	مجھ سے تقویٰ اختیار کر دو۔

(۴۰۔ ۴۱۔ بقرہ)

اس آیت میں بنی اسرائیل کو صریح الفاظ میں مخاطب کر کے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور
اس کے انکار کو صریح الفاظ میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، خود کیجئے کہ قرآن پر ایمان رسول اللہ پر ایمان لائے بغیر کس
طرح ممکن ہو اور پھر اس بات پر غور کیجئے کہ جب اس آیت میں قرآن اور رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کو
کفر قرار دیا گیا ہے تو اسی سلسلہ کلام میں چند ہی آیتوں کے بعد اس مضمون کی آیت کس طرح آ سکتی
ہے کہ اہل کتاب کے لئے قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ان کی
نجات ہو سکتی ہے یہ تو نہایت ہی بھونڈے تہمت کا تضاد ہے کہ کسی عام کتاب میں بھی سخت عیب ہے، یہ جاننا کہ قرآن حکیم میں
دوسری یہ کیسی آیت تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ سورہ مائدہ میں وارد ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ	بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی
ہٰاَدُوْا وَاِلٰہَآءُ النَّصْرَیْ	ہوئے اور عیسائی اور نصاریٰ، جو بھی
مَعَ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ	ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
اور اس نے عمل صالح کیا تو نہ ان پر
کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمیں
ہوں گے۔ (۶۹ - مائدہ)

دہاں ٹھیک اسکے اور پر کی آیت ہے :-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم
مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَنْبَغِيَ عَلَيْكُمْ
كَثِيرٌ مِّنْهُمَا مَّا أُنْزِلَ
إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ طَفِيفًا
وَكُفْرًا فَلَا تَأْخُذُوا
بِالغَثِّ وَالنَّاسِئِثِ ۚ
کہدو، اے اہل کتاب تمھاری کوئی بنیاد
نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل
کو قائم نہ کرو، اور اس چیز کو قائم نہ کرو
جو تمھاری طرف تمھارے رب کی جانب
سے اتاری گئی ہے اور ان میں سے
بہتوں کے اندر وہ چیز جو تیرے
تیسے رب کی جانب سے اتاری گئی
ہے کسر کی اور کفر کو بڑھاتی ہے تو تم اس
کا فرقہ کے حال پر غم نہ کرو۔ (۶۸ - مائدہ)

یہاں ظاہر ہے کہ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ سے مراد قرآن مجید جس کے
تورات اور انجیل کے ساتھ قائم کرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جس کو قائم کئے بغیر
ان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ سرے سے خدا کے نزدیک ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے،
چہ جائیکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی محبوب اور چھٹی قوم سمجھیں۔ یہاں تورات و انجیل کو
قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن اور پیغمبر آخر الزماں
پر ایمان لاؤ، کیونکہ ان پر ایمان لانے ہی سے وہ عہد پورا ہو گا جو ان صحیفوں میں پیغمبر
آخر الزماں کے بارے میں تم سے لیا گیا تھا۔

اس مضمون کی مزید وضاحت اس کی ادنیٰ کی آیتوں سے بھی ہو رہی ہو، اشد ہوا ہو۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آخَنُوا
وَاتَّقَوْا أَكَلْنَا مِنَّا سَبَإًا مِّنْهُم
اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ
اختیار کرتے تو ہم ان سے بھلا کچھ

وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلَوْا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ
أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
سَاءَ مَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَاذِبِينَ

ان کے گناہ اور ان کو نعمت کے باغوں
میں داخل کرنے اور اگر وہ تورات اور
انجیل کو قائم کرتے اور اس چیز کو قائم
کرتے جو ان کے رب کی جانب سے
انکی طرف اتاری گئی تو وہ اور پر اور
نیچے ہر طرف سے خدا کا فضل پاتے ان
میں سے ایک جماعت میانہ رو ہے
لیکن ان میں زیادہ ایسے ہیں جن کے
عمل ہنات ہیں، لے زبانی جو چیز تم پر
تمھارے رب کی جانب سے اتاری
گئی ہے اس کو اچھی طرح پہنچا دو اگر
تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا خدا کا پیغام
نہیں پہنچا یا اور اللہ تمھیں لوگوں کے
شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ کا فرول کو

(۶۵ - ۷۷ مادہ) راہ یاب نہیں کرتا۔

اس آیت میں بھی تورات و انجیل کے قائم کرنے سے مراد درحقیقت قرآن (مَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ) پر ایمان لانا اور اس کو قائم کرنا ہے کیونکہ اس پر ایمان لانے
ہی سے اس عہد کی تکمیل ہوتی تھی جو ان سے آخری پیغمبر کے بارے میں تورات و انجیل
میں لیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس میں یہود و نصاریٰ کو یہ اطمینان بھی دلایا گیا ہے کہ انھیں
اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے تو ان تمام دنیوی
فوائد و منافع سے وہ محروم ہو جائیں گے جن سے اس وقت وہ مستیچ ہو رہے ہیں۔ اگر
وہ اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لئے اپنے موجودہ معاہدات سے دست کش
ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دوسرے بہت سے

دروازے کھول دے گا۔

تیسری یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی تصریح ہے کہ نبی مکی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بعد اہل کتاب سے خدا کی رحمت میں سے دہا اہل کتاب حصہ پائیں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لئے رحمت کی دعا کی ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمت ان لوگوں کے لئے خاص ہوگی جو تقویٰ اختیار کریں گے۔ زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے اور ان میں سے جن کو پیغمبر آخر الزماں کی بعثت نصیب ہوگی وہ ان پر بھی ایمان لائیں گے، سورہ اعراف میں ارشاد ہے:-

وَالْتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُنَا
الْبَاقُونَ قَالَ عِزِّي اَصِيبُهَا
مِنْ اَشْيَاءِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ فَاَسْأَلُ كِتَابَهَا لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هُمْ بَايَاتُنَا يُؤْمِنُونَ ۝۴۰

اور ہمارے لئے اس دنیا میں دعا کرتے
میں بھلائی لکھ رہے ہم نے تیری طرف
رجوع کیا، فرمایا، میں اپنا عذاب
جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں
اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے۔ سو میں
اس کو لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لئے
جو تقویٰ اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے
رہیں گے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان
لائیں گے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ وَحْدَهُ
مَلَكُوتُ بَابِعْدَهُ هُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَا مَعْرُوفُ هُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَبَيْنَهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

یعنی جو اس رسول نبی امی کی پیروی
کرتے ہیں جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے
ہاں تورات و انجیل میں، جو ان کو حکم
دیتا ہے نیک کام اور روکتا ہے بے باکیزہ
اور حلال ٹہراتا ہے ان کے لئے پاکیزہ
چیزیں اور حرام ٹہراتا ہے ناپاک چیزیں

الْحَبْلُ مَقْصُوعٌ عَنْهُمْ اَصْرُهُمْ
وَالْاَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
خَالِدِينَ اَصْنَابِهِمْ وَتَحْتَ دَوْهٍ
وَقَصْرٍ دَوْهٍ وَاشْبَعُوا النَّوَارَ
الَّذِي اَنْزَلَ مَعَهُ اُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور ان سے دور کرنا ہے وہ بوجھ اور
پھنسا جو ان پر تھے پس جو اس پر ایمان
لائے اور جنہوں نے اس کی تائید
اور مدد کی اور اس نور کی پردہ کی
جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے وہی لوگ
فلاح پائے والے ہیں۔

(۱۵۵-۱۵۶ اعراف)

جو بھی یہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ آنحضرت کی بعثت تمام دنیا کے
لوگوں کے لئے ہوئی ہے اور آپ نے تمام خلق کو جو مانا اور اہل کتاب کو خصوصاً اپنی نبوت پر ایمان
لانے کی نہایت غیور و بہیم الفاظ میں دعوت بھی دی ہے، چنانچہ اہل کتاب کو خاص طور پر
مخاطب کر کے آپ نے ان الفاظ میں دعوت دی ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
يَحْيِي وَيُمِيتُ مَن قَامُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

کہہ دو، اے لوگو میں تم سب کی طرف
اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں، اس اللہ
کا جس کے لئے ہی ہے آسمانوں اور
زمین کی بادشاہی۔ نہیں ہے کوئی معبود
مگر وہ، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی
پر جو ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے کلام پر اور
اسکی پیروی کرو تا کہ تم راہ یاب ہو۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نجات کے لئے جس طرح دوسروں کے لئے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح اہل کتاب کے لئے بھی ضروری ہے بلکہ
قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لئے دوسروں کے بالمقابل زیادہ
ضروری ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے صحیفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تو کیا اور علامتیں جو ہیں۔

اور ان سے انکے شیعوں کے واسطے سے عہد لیا جا چکا تھا کہ جب آخری نبی کی بعثت ہوگی تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور جب آگے بڑھ کر ہسکی مدد کریں گے چنانچہ اسی بنا پر قرآن نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارا فرض منصبی اس دعوت کو قبول کرنے میں سبقت کرنا ہے تم ہسکی تلمذ میں سبقت کرنے والے نہ بنو۔

یہاں یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ اس معاملہ میں قرآن مجید نے اچھے اہل کتاب اور برے اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، جہاں تک نجات کا تعلق ہو دونوں ہی قسم کے اہل کتاب کے نجات کے لئے آنحضرت اور قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے اگر اہل کتاب کے صاحب لوگوں کی قرآن نے جگہ جگہ تعریف کی ہے تو اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان کی نیکی ان کی نجات کے لئے کافی تھی، بلکہ ہسکی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا رویہ انکی حق پسندی کے سبب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا تھا اور اس قسم کے سارے لوگ آہستہ آہستہ حلقہ گوشت اسلام ہو گئے۔ دوسرے آسمانی مذاہب اور آسمانی صحیفوں کے بارے میں قرآن مجید کا یہ فیصلہ ضرور ہو کہ وہ انکے آسمانی ہونے کی تصدیق کرتا ہے لیکن اس تصدیق کے بھی یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ انکو محفوظ مانتا ہے اور اگر انکے پر و نیک معنی کے ساتھ انکی پیروی کرتے ہیں تو یہ چیز انکی نجات کیلئے کافی ہو جائے گی، بلکہ وہ انکے آسمانی ہونے کی تصدیق کے ساتھ بالکل غیر بہیم الفاظ میں یہ بات بھی کہتا ہے کہ ان صحیفوں میں بہت سی تحریفیں ہو چکی ہیں جن کے سبب یہ قابل اعتماد نہیں رہے اب خدا کی دین کا محفوظ صحیفہ صرف قرآن ہو اسکے سوا ہر مصلحت پر پانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔

آنحضرت کی بعثت کے بعد دنیا کے لئے صراط مستقیم پانے اور نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اگر کوئی ہو تو یہی ہے کہ آنحضرت پر ایمان لایا جائے اور آپ کی پیروی کی جائے، اسکے سوا نجات حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس گلہ میں اگر کسی استثنائی کی گنجائش نکلتی ہو تو صرف ان لوگوں کے لئے نکلتی ہے جن کو آنحضرت کی دعوت سکرے پہنچی ہی نہ ہو لیکن اس معاملہ کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے بلکہ وہ عالم الیقین ہی کر سکتا ہو جو سب کے حالات اور ہر ایک کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح واقف ہو، وہی جانتا ہے کہ کون لوگ مستحق ہیں انکے

حق کو دھونڈنے کے لئے اپنی ذمہ داریاں ادا کیں لیکن دعوت دہونچنے کے سبب وہ حق کو پانے سے محروم رہے، امید ہو کہ ایسے لوگوں کے عذر کو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سے انکے علم ہی کی حد تک مواخذہ فرمائے۔

مسلمانوں کے لئے ایک خاص تنبیہ

آیت زیر بحث میں مسلمانوں کے لئے ایک خاص تنبیہ بھی ہو جس کی طرف یہاں توجہ دینا ضروری ہو۔ اس آیت میں "إِنَّ الَّذِينَ أَصْنَوْا" سے مراد مسلمان بحیثیت ایک گروہ اور ایک جماعت کے ہیں انکے متعلق فرمایا خواہ مسلمان ہوں یا یہود و نصاریٰ یا عجمی کوئی بھی ہو اللہ کے ہاں بحیثیت ایک گروہ کے سب برابر ہیں، ان میں سے کسی کو بھی خدا کے یہاں کوئی ثمرت اور عزت حاصل نہیں ہو مگر ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ سے صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو خدا کے ہاں تقرب و عزت کا وسیلہ بن سکتا ہو۔ اس فہرست میں سرفہرست مسلمانوں کو دکھا ہو جس سے اس حقیقت کا انہما مقصود ہو کہ اگر بحیثیت ایک گروہ کے خدا کے ہاں کسی عزت کی توقع کر سکتے تھے تو مسلمان کر سکتے تھے بلکہ خدا نے انہی کو اصلاح کے لئے آخری امت اور خیر امت کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح سے الگ ہو کر انکے لئے بھی خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہو۔ پھر آخر میں صریحاً یاد دہانی ہو جن کی حیثیت ایک غیر معروف فرد کی تھی۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ خواہ کوئی گروہ کتنا ہی گنہگار اور بے حیثیت ہو لیکن اگر اسکے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہو تو اس کو اللہ کے ہاں اونچائے اور اچھا مقام حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔

جس طرح یہود نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نسبت رکھنے کے سبب اپنے آپ کو خدا کی ایک محبوب قوم سمجھ رکھا تھا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ایمان اور عمل صالح کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو گئے تھے اور سمجھنے لگے تھے کہ دوزخ کی آگ صرف دوسروں ہی کے لئے ہے ان کے لئے نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو صرف عارضی طور پر، اسی طرح مسلمان بھی امت مرحومہ میں ہونے کا یہ مطلب سمجھنے لگے ہیں کہ ان کے لئے تو بہر حال خدا کے ہاں معافی ہے خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں۔ یہ آیت اس قسم کے عام توہمات کی جبر کا ستی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ خدا کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی کوئی پرسب سے پہلے جو پرکھے جائیں گے ان میں مسلمان سرفہرست ہیں۔

عید کا بیع نام

(از، مولانا محمد منظور نعمانی)

[۱۔ سال عید الفطر کے موقع پر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی نے ندوۃ العلماء کی مسجد میں نماز عید کے بعد جو تقریر فرمائی تھی، ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے ناظرین اس میں خاص افادیت محسوس کریں گے۔]

میرے محترم بھائیو، بزرگو! درود ستور!

ہم اور آپ سب آج اس حال میں ہیں کہ ہم میں سے غالباً سب نے غسل کیا ہے ہم میں سے بہت کم وہ بھائی ہونگے جو نیا کپڑا پہن کر نہ آئے ہوں، وہ بھی اپنے حالات کے مطابق آج چھپے کپڑے پہن کر ضرور آئے ہیں اور اگر اللہ نے نصیب کیا ہو تو انھوں نے خوشبو بھی استعمال کی ہے۔ ان تیاریوں کے بعد ہم اللہ کے اس گھر میں آئے ہیں اور یہاں اکرام اللہ کے حضور میں ہم نے دُعا رکتیں پڑھی ہیں اُس طریقہ پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تھا۔

ہم اور آپ اس موقع پر یاد کریں، اس وقت بھی یاد نہ کر سینگے تو کب یاد کریں گے کہ ایک وقت وہ ہو گا جبکہ ہم اس دنیا میں آخری مرتبہ نہائیں گے، نہائیں گے نہیں بلکہ نہلائے جائیں گے۔ آج ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، اُس دن ہمیں نئے کپڑے پہنائے جائیں گے، آج ہم نے خوشبو لگائی ہے، اُس دن ہمارے اُس آخری لباس پر خوشبو لگائی جائے گی۔ آج ہم نماز پڑھنے گھسے نکل کر آئے ہیں، اُس دن ہم کو لوگ گھسے لیکر جائیں گے اور بجائے اسکے کہ ہم نماز پڑھیں ہماری نماز پڑھی جائے گی۔ اسکے بعد ہم اس راتے پر پہنچا دیئے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جائے گا گویا قبر اُس راتے کی پہلی منزل ہے۔

میسرے بھائی اور عزیزو، اگر اوقات میں یہ بات یاد نہیں آتی تو آج کے دن اس وقت تو ضرور یاد آتی چاہیے کہ اس دن اور اسکے آگے کیا ہوگا؟

یہاں تک کی منزلیں تو وہ ہیں جو ہماری آپ کی جانی پہچانی ہیں، ہم نے اللہ کے بندوں کو، اپنے سے بڑوں کو اور چھوٹوں کو، اپنے سے کم عمر والوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا جو اور غسل دیتے ہوئے دیکھا ہو، کفن پہنا یا ہے اور کفن پہناتے ہوئے دیکھا ہو، انکی نماز جنازہ پڑھی ہے اور پڑھی جاتی ہوئی دیکھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کو چھوٹوں کو، بڑوں کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں اور عزیزوں کو قبر میں اتارا ہے اور اتارتا ہوا دیکھا ہے۔

تو میسرے بھائیو! یہاں تک کی منزلیں وہ ہیں جو میری اور آپ کی سب کی کچھ دیکھی بھالی ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ اگر ہماری موت طبعی ہوئی، یعنی دریا میں ڈوب جانے جیسی کوئی غیر معمولی بات پیش نہ آئی تو بلاشبہ ان منزلوں سے مجھے اور آپ کو سب کو گزرنا ہے، بہر حال اس میں تو نہ آپ کو شک ہو اور نہ مجھے شک ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ان منزلوں سے گزرنا ہے اور یقیناً ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا آخری غسل ہو گا اور آخری لباس پہنایا جائے گا، اسکے بعد آخری نماز ہو گی جو ہم پر پڑھی جائے گی۔ اور اسکے بعد اس راستہ پر پہنچا دیا جائے گا جس راستہ کی پہلی منزل قبر ہے۔ پھر اسکے آگے کیا ہوگا؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ گواہ ہے کہ یہ اتنی یقینی بات ہو جتنی یہ سب کچھ یقینی ہے جو کچھ شیخنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور فرمایا حضور نے جو کچھ بتایا اگرچہ میں نے نہیں دیکھا لیکن حضور نے جو بتایا وہ میسرے دیکھے ہوئے سے زیادہ یقینی ہے آپ نے فرمایا۔ "الْقَبْرُ بِأَمَارِ وَضْعَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَبِأَمَاحِضَةٍ مِنْ حَقِيقِ النَّارِ" اللہ کے بندو! تمہیں اندر کی خبر نہیں قبر کے نیچے پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے فرمایا دو حالتوں میں سے ایک حال ہے کوئی تیرا بیچ کا نہیں۔ "بِأَمَارِ وَضْعَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ"

اگر بندہ تیاری کر کے گیا ہے اور وہ مستحق ہے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اخلاق کی وجہ سے جنتِ عِلّیٰ کا، تو وہ اس کے لئے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنو گا وہ ایک درجہ کی جنت میں پہنچ چکا اس کے لئے وہاں ”فَرُوحٌ وَدِيحَاتٌ وَجَنَّةٌ نَّبِيعٌ“ اس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو بندہ چاہتا ہے۔ اور اس کا سلسلہ یہیں سے شروع ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر یہ بات نہیں ہو اور بندہ وہ کمائی کر کے نہیں لے گیا جو قبر کو اس کے لئے جنت بنائے اور راحت کہہ بنائے اگر وہ سامان کر کے نہیں لے گیا جو یہاں کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا ”وَمَا حَقَّرْتُ مَنْ حَقَّرَ النَّارَ“ پھر وہ اللہ کی پناہ وہ رخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔

ایک دفعہ رسول اللہ کا گزر بعض قبروں پر سے ہوا آپ جس پتھری پر سوار تھے وہ غیر معمولی طور پر پتھر کی گئی جس طرح کہ گھوڑے وغیرہ کسی ڈرائونی چیز کو دیکھ کر بھڑک جاتے ہیں اور اس کی عجیب کیفیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے اور ساتھیوں سے فرمایا کہ تحقیق کرو یہ قبرس کس کی ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ یہاں بعض قبروں پر عذاب ہو رہا ہو فرمایا کہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو انسانوں سے مخفی رکھا گیا، اور حق یہ ہے کہ اگر انسانوں سے مخفی نہ رکھا جائے تو ایک قبر کے عذاب کو دیکھ کر زندگی حرام ہو جائے انسان زندہ رہنے کے قابل نہ رہے خود حضور نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حقیقتیں منکشف کی جاتی تھیں جو ہمارے اور آپ کے لئے غیب ہیں ہمیں نہیں دکھائی جاتیں ہم انہیں سہارا نہیں سکتے حضور کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی کہ مشاہدہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بتا سکیں اسی طرح بہت سی حقیقتیں حضور پر منکشف کی گئیں) تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو! جو کچھ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے دکھا دیتا ہے اگر انہیں دکھا دیا جائے تو تم گریبان بھاڑتے ہوئے اور اپنے کپڑوں کو تار تار کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ انہیں بستروں پر آرام نصیب نہ ہو، بیویوں سے کبھی خوش طبعی کی بات نہ کر سکو۔ تو حق یہ ہے کہ جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہو وہ ہم سے مخفی ہے لیکن جو کچھ حضور نے فرمایا وہ برحق ہے۔

دوستو! میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو! نے میرے بھائیو! اپنے نفس سے
سب سے پہلے کہا ہوں۔ اگر روزیاد نہیں آتا تو آج ضرور اس کا خیال
کر دو کہ آج میں نے غسل کیا تھا ایک دن مجھے غسل کرایا جائے گا آج میں نے کپڑے پہنے
ہیں ایک دن مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے آج میں یہاں تک آیا ہوں ایک دن
میں قبر تک پہنچا جاؤں گا اور قبر میں پھر کیا ہو گا میں نے بتایا کہ جو کچھ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچی ہے اور ہمارا ایمان ہے، اسکے لئے سوچو.....
..... کہ اسکے لئے کیا تیاری کی ہے، یہی وقت ہو سوچنے کا، اسکے بعد وقت نہیں
قرآن پاک نے پکار کر کہا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَنْظُرْ نَفْسًا مِّنْ
حَدِّ مَتِّعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو!
اللہ سے ڈرو مرنے کے بعد کی فکر کرو اور کل کے لئے جو کچھ تیاری کی ہے اس پر غور کرو
اور سوچو فرمایا حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا اللہ کے بندو! اپنا حساب اس وقت سے
پہلے کر لو جب کہ تمہیں حساب کیلئے پیش کیا جائے، حساب والی پیشی سے پہلے اپنا
حساب خود کر لو حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبُوا۔

یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم تھا کہ اللہ
کے بندوں کو یاد دلایئے، ہم اس دنیا میں رہ کر، حالانکہ حقیقت بالکل کھلی ہوئی ہے
روز مرنے والوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، روز جانے والوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں اسکے
بعد بھی، عادی ہیں اس بات کے کہ غفلت رہتی ہے۔ حضورؐ کو حکم ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ
يَوْمَ الْآزِفَةِ..... اے پیغمبر! تمہیں قیامت کے دن سے ڈراؤ، ان میں فکر
پیدا کرو، اِذَا الْقُلُوبُ لَدَىٰ الْحَنَاجِرِ کا ظہین، جب کہ حال یہ ہو گا کہ کلیجے
منہ کو آئیں گے کا ظہین جب انسان کو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے کو کھینچتا
ہے دباتا ہے عَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيعٍ وَلَا يَشْفَعُ يُطَاع۔ فرمایا جو ظلم کرتے ہیں اپنے
نفسوں پر جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے کا بھر پورا مان کیا ہے ان کے لئے وہاں
کوئی دوست نہ ہو گا نہ کوئی سفارش جو انکے حق میں شفاعت کیلئے زبان کھول سکے ایسا ہی جائے۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اللہ خوب جانتا ہوا ہے انکھوں
 کی چوروں کو بھی آدمی اپنے پاس والے سے آنکھ بچا جاسکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں
 چاسکتا جو کچھ میرے دل میں ہے میری بوی نہیں جانتی، میرا بیٹا نہیں جانتا، میرا قریب
 سے قریب دوست نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے اس دن
 یاد کرو، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ جبکہ سارے راز کھل جائیں گے وہ باتیں جو کہ ہم نے
 اس کی تاریکی میں یہ کچھ کرکیں کہ کوئی دس سے واقف نہ ہو سکے گا، میسر نہ ہو پتہ
 نہیں چلے گا، میری بوی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے زبان پر
 لگا دی جائے گی اور اسے بولنے کی اجازت نہ ہوگی، بلکہ ہاتھ بولے گا کہ مجھے اس کام
 کے لئے استعمال کیا گیا، پاؤں بتائے گا کہ مجھ سے یہ کام لیا گیا، آنکھ کو ابھی دے گی
 مجھے اس گندے کام کے لئے استعمال کیا گیا تھا اور لب کو ابھی دینگے کہ مجھ سے یہ
 بیٹ کام لیا گیا تھا اور حقیقت ہے انکی گواہی برحق ہوگی اور سامنے ہوگی۔ قرآن کریم
 مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جو کچھ ہم کہتے
 بادہ اللہ کے یہاں درج ہوتا رہتا ہے پرانے زمانے میں اس کا سمجھنا مشکل تھا اور
 سمجھا جاتا تھا کہ ادھر ہم نے بولا اور ادھر منہ شہرت نے لکھا، لیکن اس زمانے میں مثال
 سامنے آگئی ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ دیکھاؤ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں میسر
 الفاظ ہو جو اس طرح وہ مشین بناتی ہے کہ میں اسے کسی لفظ سے مخوف نہیں ہو سکتا
 کوئی تاویل نہیں کر سکتا میرا لب دل جو کبھی وہ مشین بتائے گی۔ اسی طرح میرے ہاتھ
 میں گئے کہ میں نے یہ کام کیا اور پاؤں بھی بتائیں گے اور میں مخوف نہیں ہو سکوں گا
 دن تاویل کر سکوں گا، ہو سکتا ہو کہ میری حرکات بالکل اعلیٰ شکل میں میرے سامنے
 میں اور جسے سامنے بالکل وہی منظر پیش کیا جائے تو اس دن میری کیا حالت ہوگی
 سے گی وہ میری یہ گامدیاں میرے بھائی کے سامنے ہوں گی، میرے بیٹے کے سامنے
 سگی، میرے بڑوں کے سامنے ہوں گی، میرے مریدوں کے سامنے ہوں گی،
 رے جانے کے مقتدیوں کے سامنے ہوگی اور اسوچو کہ اس دن کیلئے تم نے میرے کیا تیاری کی ہو؟

اگر اوقات میں نہیں سوچتے تو آج سوچو اگر اللہ توفیق دے تو آج کے دن دیکھا جائے، آج کے دن غور کیا جائے۔ یاد ہو گا کہ رسول اللہ کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کو وہ صفا پر چڑھے اور اپنے ایک خاص قسم کی ندا کی، ایسی خاص ندا کہ جسے اس زمانے میں سن کر لوگ جمع ہو جاتے تھے، چنانچہ مکہ کے اکابر اور مدائن قریش جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے سب سے پہلی بات کیا کہی تھی۔ ایک بات کہی کہ اے اللہ کے بندو! میں اس وقت یہاں اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آچکی ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، تم پہاڑ کے دامن میں کھسک کر ہو اور میں پہاڑ کے اوپر ہوں میری نگاہ ادھر ہے تو تم میری بات مانو گے، اس مجمع نے کہا کہ بے شک ہم تسلیم کریں گے اور اس کو صحیح بات سمجھیں گے ”مَا جَاءَنَا بِنَا عَلَيَاكَ كَذِبًا“ اس لئے کہ ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا کہ آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو، اسکے بعد اپنے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے بندو! جس طرح یہ ایک حقیقت ہے میں اسی طرح تمہیں خبر دار کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ سب انسانوں کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جو ادا اور سزا ہے، تو پہلی بات جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ تھی میں کہتا ہوں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے والے اس حقیقت سے غافل ہو گئے، کتنے میرے بھائی ہیں کہ انہیں ہفتہ بھر میں ایک مرتبہ بھی موت یاد نہیں آتی، کتنے میرے بھائی ہیں کہ انہیں پہنچنے گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ چیز تھی جس سے ایک لمحہ کے لئے بھی آدمی غافل نہ ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ“ اور یہ فرمایا گیا ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ“ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَكُونُ فَرْدًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَدِينَهُ خَلْقُ مَا يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَقَةٌ قَبْلَ حَاجَتِهِ لَعَلَّ خَلْقُهَا يَغْوِيكُمُ فَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَنْسَوْنَ سَمَاجَهُ لَقَدْ خَلَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ سَائِغُونَ وَحَمِيمُونَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ”

ان کا حال اس دن یہ ہوگا کہ عرش الہی کا پایہ ہاتھ میں ہوگا اور کہیں گے کہ میں اپنے نفس کی نجات کے علاوہ اس وقت تجھ سے کچھ عرض نہیں کرتا میں میری نجات کا فیصلہ فرمادے اور میری بخشش کر دے، اس جلالِ دہر کے وقت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل کا حال یہ ہوگا کہ کہیں گے رب نفسی لا اسالک غیرہا۔ اے میرے بھائی اگر نہیں سوچا ہے تو اب سوچو اور سوچنے کے بعد طے کر دینا یہ فیکری کی چیز نہیں رسول اللہ نے فرمایا اور ساتھ ساتھ راستہ بھی بتایا کہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا ہم گنہگاروں کے لئے راستہ کیا ہے۔

جو دن گزر چکے، جو وقت گزر چکا اسکے لئے راستہ یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ سے استغفار ہو کہ اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف فرمادے رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ جب سچے دل سے استغفار کرے اور ارادہ کرے کہ آئندہ اپنے کو سنبھالوں گا تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں معاف فرمادیں گے اور آگے کے لئے راستہ یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے ارادہ کرے کہ اپنی حالت بہتر بناؤں گا، بھائی میں یہ نہیں کہوں گا اور نہ میں خود اس حال میں ہوں اور نہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ ہم معصوم صفت ہو جائیں گے، لیکن اتنی بات تو بڑی آسان ہے میرے بھائی اللہ کے معاملے کا سارا انحصار اسی پر ہے کہ سچے دل سے بندہ یہ طے کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے غافل نہیں رہوں گا، بندہ یہ طے کرے کہ کم سے کم نیکو فیض جنہیں اللہ نے لازم قرار دیا میں ان کو نہیں چھوڑ دوں گا، موٹے موٹے محرمات اور منکرات جن پر اللہ کا غضب ہے، جن پر قرآن مجید میں وعید آئی ہے ان سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور خدا نخواستہ اگر لغزش ہو جائے، پھر گناہ سرزد ہو جائے، کوئی فرض چھوٹ جائے، خدا نخواستہ کسی حرام میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اللہ کی رحمت رجوع کرے اور پھر معافی مانگے تو بخشش کی پوری امید ہے، اللہ کا مہیا وعدہ ہے۔ اگر اس رحیم و کریم سے آدمی پھر بھی بخشش و طلب کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ذہن نے ان حقیقتوں کو قبول نہیں کیا ہے۔

آپ خود تو کہیں اگر ایمان نہ آئے سے جنت اور دوزخ کی ان باتوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو ہم کیسے بیکارہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا

دوزخ کے بارے میں کہ سب سے پہلے درجے کا عذاب دوزخ میں جس شخص کو ہوگا جس سے نیچے درجے کا کوئی عذاب نہیں ہے، حضورؐ نے فرمایا وہ یہ ہوگا کہ اس کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ ہوگا، اور اسکے اثر سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چوٹے پرمانڈی کھولتی ہے، اگر یہ بالکل حق ہے، اگر یہ افسانے نہیں ہیں، معاذ اللہ عرض ڈھکوسلے نہیں ہیں، حضورؐ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے، قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا گیا وہ برحق ہے، اور واقعی اس پر ایمان ہے تو بے شکری کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں، اپنے لئے بھی کہتا ہوں اتنا آج کام کر لیں، عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اگر آج کے دن ہم اتنا کام کر لیں کہ اللہ کو رضی کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دی کا اذہر و عہد کر لیں، اب تک جو گناہ ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا بول رہا ہے بڑا گناہگار بندہ ہے، خدا جانتا ہے بڑا سیہ کار بندہ ہے، وہ بھی اس کا محتاج ہے، اور آپ کے بھی عرض کرتا ہے، بھائی اللہ ہی جانتا ہے ہمارے حالات کیا ہیں، اس وقت یہ کام کر کے اس عید کو عید بنا کے انھیں جو گناہ اب تک ہوئے ہیں ان کے لئے سچے دل سے معافی مانگیں، آئندہ کے لئے ارادہ کر لیں۔ میں اتنی بات آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں حقیقی معنوں میں مومن مانے جانے کیلئے یہ شرط ہے کہ آدمی سچے دل سے یہ طے کر لے کہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے احکام کی تابعداری ہو، اب اسکے بعد بھی اس سے غلطیاں اور لغزشیں ہوں گی جب لغزش غلطی ہو تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی چاہتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بندہ... دفعہ ایک... دفعہ بھی اگر اس سے غلطی ہو اور توبہ تو لے تو سچے دل سے جب بھی وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بے شک رحم میں مگر کسی کے دھوکے میں نہ آنے والے نہیں، اگر بندہ ہزار دفعہ بھی واقعی توبہ اپنی غلطی سے توڑے اور اسکے بعد پھر ایک ہزار ایک دوں دفعہ اللہ کے حضور میں عرض کرے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی اب معاف فرما دے، اور میں آگے کے لئے توبہ اور احتیاط کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ کسی منزل پر یہ نہیں کہے گا کہ اے بے ہمتا

تو اس قابل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے اس رحم و کرم سے فائدہ اٹھانے کے لئے بھائیوں کی ضرورت ہے کہ اپنی جگہ پر طے کر لیا جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ایسا کرنا لازمی پابند نہیں ہیں تو کم سے کم اب سمجھیں کہ یہ شرط ایمان ہے نماز کی پابندی کا عہد کر کے انھیں جو موٹے موٹے مسئلہ ہیں ان سے بچنے کا عہد کر کے انھیں ان شاء اللہ اگر اتنا کر لیا تو آگے کی کمی بیشی پوری ہوتی رہے گی۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب اعمال کا بھی ہو گا اخلاق کا بھی۔ جہاں نماز کی بات کہی ایک چیز اور بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ کے بندوں کے بارے میں بہت محتاط ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ اور صدقہ کا ذکر کر کے فرمایا، بعض چیزیں وہ ہیں جو ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم ہیں اس موقع پر آپ نے بندوں کے اور حقوق کے بارے میں بات فرمائی اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز روزہ وغیرہ بیان سب لے کے جائے لیکن اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں ان پر ظلم کیا ہو ان کی چیزیں غصب کی ہیں ان کو سزا ہے ان کا دل دکھایا ہے اور ساری یہ چیزیں ساتھ لے کر گیا ہے تو ایسا بھی ہو گا قیامت میں کہ ایک شخص بہت نماز روزہ لے کر گیا تھا لیکن وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسکے اعمال نامہ میں اس طرح کے مظالم بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہو گا اور انصاف اس طرح کہ جن لوگوں کو اس نے تیا تھا اور جن کی حق تلفی کی تھی جن کی غیبت کی تھی جن کو گالیاں دی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف یہ ہو گا کہ اس کی نماز اسکے روزے اسکی عبادتیں اور اسکی کئی میں سے وہاں کی تقرر کی ہوئی شریعت کے مطابق ان کو دلویا جائے، یہاں تک حضور نے فرمایا ایسا بھی ہو گا کہ ایک شخص سب کچھ لے کے گیا تھا اور وہاں اسکے پاس ایک باکی بھی نہیں ہے گی سب ان لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا جن کی کہ اس نے حق تلفی کی تھی۔

تو بھائی میں کہتا ہوں دین کے دو ہاڑ ہیں ایک تو اللہ نے جو چیزیں ہمارے لئے دی ہیں ان کا انتظام کرنا اللہ کے فیاض اور کرنا اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق غور کئے گئے ہیں ان کے بارے میں محتاط رہنا میرے بھائی اللہ تو بڑے کریم ہیں بڑے

رحیم ہیں بندوں کو چاہیے کہ ان کے رحم و کرم سے فائدہ اٹھائیں۔
 میں ابھی کہہ چکا کہ آخرت کا سال تو یہ ہو گا کہ باپ بیٹے کے کام آنے سے انکار کر دے گا
 اور بیٹا باپ کے کام آنے سے انکار کر دے گا نفسی نفسی کا عالم ہو گا، میرے بھائی بس
 اتنی ہی بات عرض کرنی ہے کہ کم سے کم اتنی بات طے کر کے اٹھیں، فہرست جہد کرتے ہیں
 کہ فرائض نہیں چھوڑیں گے فہرست جو موٹے موٹے محرمات اور منکرات ہیں جن سے اللہ
 اور اس کے رسولؐ نے بیزاری ظاہر فرمائی ہے اور جن پر لعنت آئی ہے اور جن کے مقتل
 دوزخ کی صریح وعید ہے، ان سے بچیں گے، اللہ کے بندوں کے معاملے میں محتاط
 رہیں گے اور آئندہ جب کبھی اس میں کوتاہی اور غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی اور اس کی
 تلافی کی کوشش کریں گے۔ اگر بچے دل سے ہم یہ جہد کر کے اٹھے تو اللہ کی طرف سے رحم و کرم
 کا معاملہ یقینی ہے اور پھر آج ہماری عید ہے۔

والاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ماء المم خاص

غذائیت سے بھرپور ایک اعلیٰ درجہ کا مرکب ہے۔
 اس کے استعمال سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا
 ہے اور بھوک خوب لگتی ہے۔ آپ کے سارے
 نظام عضوی کو دوبارہ پھرتیلا بناتا ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

محدثین عظام کا عظیم کام

فن اسماء الرجال

(۵)

از مولانا تقی الدین ندوی مظاہری
(اساتذہ حدیث دار العلوم فلاح دارین ترکیہ گجرات)

حدیث کے پرکھنے کے اصول و ضابطے | ائمہ محدثین نے اپنے وجدانی ذوق و ملکہ سے جو انھیں حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے دیا گیا تھا، حدیث کے متن و اسناد دونوں کو پرکھنے اور جانچنے کے لئے ایسے اصول و ضابطے مرتب کئے کہ ہستہ ترین یورپ اور ان کے ملازمہ و خوشہ چیں منکرین حدیث بھی انہیں کوتاہی کا الزام نہیں لگا سکتے۔

وضع حدیث کی وہ علامات جن کا تعلق متن سے ہے | جس طرح راویوں کی صداقت و بیعت کو ایک لازمی امر قرار دیا ہے، اسی طرح چند ایسی ملائیں مقرر کی ہیں کہ اگر وہ یا ان میں سے کوئی ایک ملائمت پای جائے تو حدیث قابل قبول نہ ہوگی، ان میں سے چند یہ ہیں :-

(۱) حدیث صحیحہ کے معنی کی رکاوٹ و قارنہ ہوئی کے خلاف ہر وہ قابل قبول نہیں۔

- (۲) جو روایت قرآن یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں،
 (۳) جو عقل سلیم کے خلاف ہو وہ قابل قبول نہیں۔
 (۴) اگر کوئی تاریخی واقعہ صحیح اور متواتر ذرائع سے معلوم ہے، اور کوئی روایت اسکے خلاف ہو تو وہ روایت قابل قبول نہیں۔
 (۵) اگر کوئی روایت شہادت کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں،
 (۶) جس حدیث میں کسی معمولی نیکی پر حج و عمرہ اور ایسے ہی بڑے انوار خیر کے برابر ثواب بتلایا گیا ہو، وہ صحیح نہیں،
 (۷) جس روایت میں ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو، جو اگر وقوع میں آتا تو سیکڑوں آدمی اسکی روایت کرتے، مگر اسکے باوجود صرف ایک ہی راوی نے اسکی روایت کی، اس صورت میں اس راوی کی یہ روایت قابل قبول نہیں،
 (۸) جو حدیث انبیاء علیہم السلام کے قول سے مشابہت نہ رکھتی ہو، وہ قابل قبول نہیں،
 بہر حال وہ تمام روایتیں جن میں مذکورہ بالا علتوں میں سے کوئی ایک علت بھی پائی جاتی ہو وہ محدثین کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔

وضع حدیث کی وہ علامات جن کا تعلق اسناد سے ہو (۱) راوی کذاب اور گدب میں مشہور ہو، اسکے علاوہ اور کوئی ثقہ راوی اسکو روایت نہ کر رہا ہو، (محدثین کرام نے کذابین اور انکی تاریخ معلوم کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس میں ایسا انتقصا دیکھا ہے کہ کوئی کذاب نہیں بچ سکا ہے)

(۲) واضح خود اپنے وضع کا اعتراف کر لے، جیسے ابو حصیبہ، نوح بن ابی مریم نے فضائل سور میں بہت سی احادیث کے وضع کا اقرار کیا ہے۔ اور اسی طرح کی بہت سی دوسری مثالیں موجود ہیں۔

(۳) راوی ایسے شخص سے روایت کرے جس سے اسکی ملاقات ثابت نہ ہو، یا اس کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہو، یا جس جگہ سماع کا دعویٰ کر رہا ہو، وہاں کبھی گیا ہی نہ ہو جیسے ماتون بن احمد ہروی نے دعویٰ کیا، کہ اس نے ہشام بن عمار سے سنا ہے، حافظ بن حبان نے اسکو چھپا کر کتب شام میں داخل ہوئے، تو اس نے کہا کہ سن ۲۵۷ھ میں، اس پر حافظ بن حبان نے فرمایا، ہشام جس سے تم روایت کر رہے ہو، اس کا انتقال تو سن ۲۵۷ھ میں ہو چکا ہو، اسی طرح مجدد بن اسحاق کرمانی نے محمد بن ابی یعقوب سے حدیث روایت کی، حافظ ابو علی خیابوری اسکے پاس آئے اور اس کا سن ولادت معلوم کیا، تو اس نے سن ۲۵۷ھ بتایا، حافظ ابو علی نے کہا کہ محمد بن یعقوب تو بخاری ولادت کے نو سال پہلے وفات پا چکے تھے پہلے اسی طرح محمد بن خاتم کشی نے عبد بن حمید کے واسطے سے حدیث بیان کی، تو حاکم ابو عبد نے کہا کہ اس شخص نے عبد بن حمید کی وفات کے تیرہ سال بعد اس سے حدیث سنی ہے پہلے (۴) کبھی وضع کا اندازہ راوی کے حال اور اسکے ذاتی رجحانات سے لگایا جاتا ہے مثلاً حاکم نے سیف بن عمر عیسیٰ سے روایت نقل کی، کہ انھوں نے بیان کیا کہ، ہم لوگ سعد بن ظریف کے پاس تھے، کہ اس کا لڑکا مکتب سے روٹا ہوا آیا، تو سعد نے رونے کا سبب دریافت کیا، تو اس لڑکے نے بتایا کہ استاد نے مارا ہے، اس پر سعد نے کہا کہ آج میں ان لوگوں کو رسوا کروں گا، چنانچہ ایک حدیث بناؤالی، حدیثی حکمران ابن عباسؓ عرفاً معلوم صیباً فکم شرارکم، اقلہم رحمۃً للبتور واخلطہ علی المساکینؓ، یا مثلاً محمد بن حجاج نخعی جو ہریرہ سے آیا کرتا تھا، اس نے ہریرہ کی فضیلت میں ایک حدیث بناؤالی ہے

اسناد پر نقد کے اصول ضابطے | محدثین کرام نے روایان حدیث کے نقد کے جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس راوی کی حدیث قابل قبول ہے اور کس کی قابل ترک،

اور کس کی حدیث لکھی جائے گی، اور کس کی جھوڑی جائے گی، ان متردبین کی اہم قسمیں حسب ذیل ہیں:-

(۱) وہ لوگ جن کے متعلق ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ ایسے لوگوں کی روایت نہیں لی جائے گی، اور یہ کذب علی النبی اکبر کہلاتا ہے، بلکہ علماء کی ایک جماعت نے ایسے شخص کی تکفیر کی ہے اور ایک دوسری جماعت نے اس کو واجب التقیہ قرار دیا ہے۔ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایسا شخص اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل، اور ابو یوسف محمد بن جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انکی رائے ہے کہ اسکی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لیکن علامہ نووی اس کی توبہ اور اس کے بعد اسکی روایت کو بھی قابل قبول قرار دیتے ہیں، ابو یوسف سمعانی کا مسلک ہو، کہ جو شخص ایک حدیث میں کاذب ثابت ہو جائے، اسکی اس سے پہلے کی بھی ساری مرویات ناقابل اعتبار ہو جاتی ہیں۔

(۲) جو لوگ عام بول چال میں راست گفتاری کے پابند نہ ہوں اور غلط بیانی سے پرہیز نہ کرتے ہوں اگرچہ حدیث نبوی کے بارے میں ان کا جھوٹ علم و تجربہ میں نہ آیا ہو ان کی روایت بھی قطعاً قابل قبول نہیں۔

امام مالک کا ارشاد ہے:-

لا یؤخذ العلم عن اربعة	چار آدمیوں سے یہ علم نہیں حاصل کیا
رجل معلن بالسفہ وان کان	جائے گا، ایک وہ آدمی جس کی بوقلمانی
اردی الناس ورجل یكذب	آشکارا ہو، اگرچہ وہ بہت زیادہ دانا
فی احادیث الناس وان	کرنے والا ہو، اور دوسرا جو کذب
کنت لا اثمہ ان یکذب	جو لوگوں سے گفتگو میں جھوٹ بولے
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ	ہو، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم و صاحب ہوی یدعو الناس	کے بارے میں اس کا جھوٹ بولنے کی

الی ہواہ و شیعہ فی فضل و بہت نہ ہو، تیسرا وہ مبتدع جو اپنی
عبادت اذاکان لایعرف ماعت کی طرف داعی ہو، اور چوتھے
مایلحد ث بہ، وہ شیخ بھی جو اگرچہ صاحب فضل و عبادت
ہو مگر اپنی بیان کردہ حدیث کی اس کثرت
بہ نسبت اس سے بھی حدیث نہیں لی جائے گی۔

عام گفتگو میں جس شخص کا کذب ثابت ہو چکا ہو اس شخص اگر اپنے کذب کے توبہ کر لے اور اس
کے بعد اس کی عداوت بھی ثابت ہو جائے، تو جہوہ علیہ کے نزدیک اس کی توبہ قابل قبول
ہوگی، اور اس کی خبر پر بھی اعتماد کیا جائے گا، البتہ ابوجہر میری کا اختلاف ہو، وہ فرماتے ہیں
کہ جس راوی کی روایت اسے کذب کی وجہ سے چھوڑی جائے گی اس کے توبہ کر لینے کے بعد بھی
اسکی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔

اصحاب البرع والا ہواہ | اس پر تو ائمہ حق کا اتفاق ہے کہ کسی مبتدع کی حدیث
جب کہ اسکی بدعت موجب کفر ہو، یا وہ کذب و محال
کچھ خواہ اسکی بدعت حد کفر تک نہ پہنچتی ہو، اسکی روایت قابل قبول نہیں۔ متبعین
کی ان دو قسموں کے علاوہ باقی کے بارہ میں ایک مسئلہ یہ ہو کہ جو مبتدع اپنی بدعت کی
طرف داعی ہو اسکی بھی روایت قابل قبول نہیں۔ حافظ بن کثیر فرماتے ہیں: کہ متقدمین
تاخرین کا اس میں اختلاف رہا ہے، اور جن پر اکثر لوگ ہیں، وہ یہ ہے کہ داعی و
غیر داعی کے درمیان تفصیل ہے، یہی امام شافعی سے بھی صراحتہ نقل کیا گیا ہو،
مگر ابن حبان نے اس پر اتفاق نقل کیا ہو کہ ہماری ائمہ کے نزدیک قاطبہ اس بے ہدال حاضر نہیں۔
دلائل علیہ اختلافاً (اور مجھے اس میں کسی اختلاف کا علم نہیں)

لیکن ابن حبان کا قول صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ امام بخاری نے موطا میں بیان فرمایا
ہے جو عبد الرحمن بن عمار کا بیان تھا، روایت کی تخریج کی ہے، حالانکہ عمران خارجیت کا

کا بہت بڑا داعی تھا، نیز امام شافعیؒ نے بھی فرمایا ہے کہ اہل اہواز (مبتدعین) کی شہادت میں قبول کر دئی گا، سوائے ردائے میں فرقہ خطابیہ کے، کیونکہ وہ اپنے برائے کے لئے جھوٹی شہادت کو جائز سمجھتے ہیں۔

امام عبدالقادر بغدادیؒ نے اپنی کتاب ”الفرق بین الفرق“ میں نقل کیا ہے کہ امام شافعیؒ اخیر زندگی میں اہل اہواز کے بارے میں اپنی رائے سے ہٹ گئے تھے، استثنائیں معتزلہ کا بھی اضافہ کر لیا تھا۔ مبتدعین کے بارے میں ائمہ حدیث کا یہ اصول تو معلوم اور معروف ہو کہ ان کی وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی جس سے ان کی بدعت کی تائید ہوتی ہو، اسی طرح کسی ایسے مبتدع کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی جس کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہو جو اپنی اغراض کے لئے دروغ بیانی کو مباح سمجھتا ہو، اسی لئے ایسے اہل بدعت کی جو صدق و امانت میں مشہور تھے وہ روایتیں قبول کر دئی گئی ہیں جن کا ان کی بدعات سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے عمران بن خطابؓ، علاء ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک صغریٰ، دوسری کبریٰ، بدعت صغریٰ جیسے شیعیت جس میں غلو و زیانی نہ ہو مثلاً حضرت عثمانؓ کے مقابلہ میں حضرت علیؓ کی صحت تفصیل کا عقیدہ ہو، اس طرح کی شیعیت تو بہت سے تابعینؓ تبع تابعینؓ میں ان کے تدرین و تقویٰ اور صدق و امانت کے باوجود تھی، اگر ان لوگوں کی حدیث کو رد کر دیا جائے، تو بہت سے آثار نبویؐ کا سرمایہ ختم ہو جائے گا، اور اس صورت میں کھلی ہوئی خرابی ہے،

بدعت کبریٰ جیسے رخصت کا مل اور اس میں غلو، مثلاً حضرت ابو بکر و حضرت عمرؓ کی تنقیص کرنا، اور اس کی طرف دعوت دینا، تو اس طرح کے لوگوں کی روایات ہرگز قابل تہلیل نہیں، اور نہ ان کا کوئی مقام ہے، بلکہ اس جماعت کا ایک آدمی بھی میرے سامنے ایسا نہیں ہے، جو سچا اور قابل اعتماد ہو، بلکہ لذب بیانی ان کا شعار اور قیہ و نفاق ان

محبوب مشغلہ ہے، پھر ایسے لوگوں کی روایت کو کیے قبول کیا جاسکتا ہے، حاشا وکلاء غالی شیعی سلف کے زمانے میں اور ان کی اصطلاح میں وہ لوگ ہیں، جنہوں نے حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ و حضرت طلحہؓ، حضرت معاذؓ اور اس جماعت پر جس نے حضرت علیؓ سے جنگ کی تنقید کی، اور انہیں برا بھلا کہا، ہمارے زمانے میں اور ہماری اصطلاح میں غالی وہ ہے، جو ان اکابر کی تکفیر کرتا ہو، اور حضرات یحییٰؓ سے بیزاری اختیار کرتا ہو، (معاذ اللہ) پس وہ گمراہ و مفری ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، تشیع متقدمین کے عرف میں نام ہے، شیخین کی تقدیم و تفضیل کے ساتھ حضرت عثمانؓ پر حضرت علیؓ کو فضیلت دینے کا،
(۳) زمانہ و نساق اور وہ منقول لوگ جو اپنی روایات کا مطلب نہیں سمجھتے، اور نہ ان میں ضبط اور فہم کے صفات پوری طرح موجود ہیں، یہ بھی متروکین میں داخل ہیں،
وہ لوگ جنگی روایات میں توقف کیا جائے گا، (۱) جن کی ہرج و مرج و تعدیل میں خلل ہو،

(۲) جن سے کثرت خطا کا صدور ہو، اور انکی اور ائمہ ثقات کی روایت میں فرق و اختلاف ہو، (۳) زبان کی کثرت ہو (۴) حافظ خراب ہو (۵) اخیر عمر میں اختلاط پیدا ہو گیا ہو (۶) وہ راوی جو ثقاد ضعیفا ہر ایک سے روایت لے لیتا ہو، مصطفیٰؐ سے لے لیا ہو، لیکن ہمارے یہاں ان مضبوط و محکم بنیادوں پر ان حضرات ائمہ نے نقد احادیث اور صحیح روایات کو جمع کیا ہے۔ اگر وہ ہمارے یہاں اتنی ہی کوشش کو سر کیا، بلاشبہ یہ ایسے بے داغ مہول ہیں جن کی روایت سے کوئی شک نہیں ہوگا۔
پھر ہمارے علمائے صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، (۷) اسناد کے تمام علل سابقہ سے محفوظ ہونے کے بعد اس حیثیت سے بھی اس پر نقد کیا، کہ آیا اس میں اضطراب، شد و ذوال احوال تو نہیں، ایسے ہی انہوں نے اس پر غور کیا کہ اس میں قلب یا غلطی اور ادراج کا امکان تو نہیں ہے، ان کے بہت سے شاہد و امثالہ کے لئے ملاحظہ ہوں، تدریب الراوی و توجیہ النظر وغیرہ کتب مہول۔ (باقی)

لے بیان ہو، ۱۰ مقدمہ فتح الملہم، ۱۱ بحوالہ مقدمہ فتح المبارک ۱۲ اختصار علوم الحدیث ۱۳
۱۴ السنۃ و مکاتیبہ

ظلوں سے بھی کم، ان سات لاکھ میں مسلمان مسالاک کے قریب ہیں اور سب ہندوستانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن میں تجارت پیشہ عموماً گجراتی ہیں۔ دوسرے بہت سے مالک اور مقامات کی طرح یہاں کے بھی گجراتی مسلمان دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے ممتاز ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔

بارشیش اب تک برطانوی مقبوضات میں تھا، ابھی حال میں اس کی آزادی کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب وہ ایک خود مختار ملک ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں کئی شہر ہیں، سب سے بڑا شہر پوٹ لوس ہے وہی ملک کا دار الحکومت ہے، میرا قیام پوٹ لوس ہی میں تھا، لیکن قیام کے ان دس دنوں میں جزیرہ کے قریب سب ہی شہروں میں بلکہ شہروں کے علاوہ اکثر بڑی بستیوں میں بھی جانا ہوا، مسلمانوں میں کھوش دین کا وقار عام ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ افریقہ کے اس دور دراز جزیرہ کے دیہاتوں میں رہنے والے مسلمان بھی اردو سمجھتے اور بول لیتے ہیں معلوم ہوا کہ سرکاری اسکولوں میں اردو کی تعلیم کا بھی بندوبست ہے اور مسلمان بچے یہاں عام طور سے اردو بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے اور ہندو بچے عام طور سے ہندی بھی پڑھتے ہیں۔ فرانسیسی اور انگریزی بھی مقامی زبان کی طرح بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ فرانسیسی کا چلن نسبتاً زیادہ ہے۔

بارش یہاں سال کے ۱۲ مہینے ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک کی برسات کی طرح بارش کا تسلسل نہیں رہتا بلکہ ہر مہینے میں ایک دو بارشیں ہو جاتی ہیں۔ اگر دو مہینے بھی بغیر بارش کے گزر جائیں تو مسلمان نماز استسقاء کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ موسم ہم لوگوں کے لحاظ سے تو ہمیشہ ہی معتدل اور خوشگوار رہتا ہے۔ لیکن جو مہینے ہمارے ان سردی کے ہوتے ہیں یعنی دسمبر، جنوری، فروری، مارچ ان مہینوں میں نسبتاً گرمی رہتی ہے اور یہ گرمی کے مہینے سمجھے جاتے ہیں۔

ملک بھر میں صرت گتاپیدا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، ملک کی معیشت کا دارومدار گتے ہی پر ہے۔ غلے کی قسم کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن ضرورت کی چیزیں عام طور سے بہت امداد اور سستی ہیں۔ شکر و خیر وہاں کی خاص پیداوار ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی آج کل ایک روپیہ میں دو کلو سے زیادہ اور گھٹیا قسم کی خش کا رنگ زیادہ عمارت نہیں ہوتا ایک روپیہ

کی تقریباً ساڑھے تین کلو میٹر ہے۔ گیہوں کا آٹا دوسرے ملکوں سے آتا ہے عمدہ ایک روپے کا قریباً ۲ کلوں جاتا ہے۔ یہی حال اکثر دوسری چیزوں کا بھی ہے۔

آبادیاں عام طور سے بہت صاف ستھری ہیں خورہ حالی اور پھانڈ گی اور گند گی کے مناظر کہیں دیکھنے میں نہیں آتے، موٹروں کی بہت کثرت ہے، لیکن ان کی وجہ سے بازار میں کوئی شور اور ہنگامہ محسوس نہیں ہوتا، ہارن بجانے کا رواج بہت ہی کم ہے، عام طور سے لوگ موٹریں بڑی احتیاط اور اطمینان سے چلاتے ہیں۔ موٹر پہنچ کر ہر شخص موٹر روک لیتا ہے اور دائیں بائیں اطمینان حاصل کر کے اپنی موٹر اگے بڑھاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں کے لوگ بڑے ہی شائستہ معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ شہروں میں اکثریت ہندوستانیوں ہی کی ہے جن میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا اور ماحول نے ان کو بہت ہی شائستہ بنا دیا ہے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے علاوہ وہاں عیسائی بھی ہیں، جن میں یورپین بھی ہیں اور مقامی نسل کے لوگ بھی جو مسیحی مشنریوں کی کوششوں کے نتیجہ میں عیسائیت قبول کر چکے ہیں، لیکن فرقہ وارانہ کشمکش کے ذہن سے اب تک یہ سب محفوظ ہیں۔

مارٹیش میں ۱۰-۱۱ دن قیام رہا۔ لانے والے دوستوں نے پروگرام اس طرح بنایا تھا کہ جزیرہ کا کوئی شہر بلکہ کوئی بڑی بستی ایسی نہیں رہی جہاں جانا نہ ہو اور، قریباً روزانہ ۲-۳ جگہ جانا ہوتا اور ہر جگہ مسلمانوں سے خطاب کرنا ہوتا۔ کہیں کہیں غیر مسلم حضرات بھی شریک ہوتے اور شائستہ قیام کے آخری دن جبکہ میں ری یونین روانہ ہونے والا تھا، حکومت مارٹیش کے محکمہ نشریات نے نشر کرنے کے لیے ایک تقریر ریکارڈ کی جو اگلے دن مارٹیش ریڈیو سے نشر کی گئی۔ اس تقریر میں پورے ملک سے خطاب کیا گیا تھا، اس کا عنوان تھا "ایک مسلمان مسافر کا پیغام اہل مارٹیش کے نام"۔

مارٹیش کے بعد ری یونین جانا ہوا۔ یہ سفر کی دوسری منزل تھی، یہ بھی ایک جزیرہ ہے براہ راست فرانس کے زیر حکومت ہے، مسلمانوں کی آبادی بتایا گیا ہے کہ صرف ۵۰۰ رہا ہے جزیرہ کے قریب ہے جو اقتصادی اور معاشی حالت کے اعتبار سے بہت ہی اچھے حال میں ہے۔ پوسٹ

جزیرہ میں تجارت بہت کچھ ان ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ سلمان تاجر علماً گجراتی ہیں، معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ مذہبی تہمت اور فرقہ وارانہ کش مکش سے بالکل نا آشنا ہیں۔ اسی وجہ سے اتنی تھوڑی سی تعداد میں ہونے کے باوجود سلمان بہت اچھے حال میں ہیں۔ اس میں بہت کچھ دخل ان کی کاروباری دیانت داری کو بھی ہے۔ یہ جزیرہ مارشس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ بہت خوبصورت اور صاف ستھری آبادی ہے۔ بازار اور سرکاری دفاتر اکٹھے کیے کھل جاتے ہیں اور ۱۲ بجے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر ۶ بجے کے بعد کھل جاتے ہیں اور کچھ دیر رات گزرنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت ہی پسند آیا۔ یہاں کی زندگی میں بڑی شائستگی اور بڑا سکون ہے۔ یہاں بھی موٹر چلاتے ہوئے وارن بجلے کا رواج بالکل نہیں ہے، بلکہ بتایا گیا کہ یہاں بجانا قانوناً ممنوع ہے اور پوری ملک فرانس میں بھی قانون ہے۔ یہاں سوٹریں وہی طرٹ پٹی ہیں جس طرح کہ حجاز مقدس میں، اور بتایا گیا کہ پوری ملک فرانس میں بھی دستور ہے۔

دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں کے لوگ اپنی حکومت سے بہت ہی مطمئن اور اس کے حسن انتظام کے بہت مداح ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ جب کسی کام سے ہیں حکومت کے کسی دفتر میں یا کسی افسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ آتمنا ہی ہمدردی ہے۔ اور ہمارے لیے سہولت فراہم کرنا اور جلدی سے جلدی ہیں فارغ کر دینا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، رشوت کا وہاں تصور بھی نہیں۔ دوستوں نے بتایا کہ مالی معاملات میں بھی سخت گیری بالکل نہیں۔ یہاں تک کہ دوسرے ملکوں کو روپیہ بھیجنے کے بارے میں بھی نہیں دشواریاں پیش نہیں آتیں۔

یہاں کے تاجروں میں جو بوڑھے ہیں، میں جہاں تک محسوس کر سکا وہ بڑے دیندار ہیں۔ جوان کے بعد کا طبقہ ہے اس کو بھی اچھا شر دین سے لگاؤ ہے۔ لیکن بالکل نئی نسل کا دینی مستقبل بعض خاص اسباب کی وجہ سے سخت خطرہ میں ہے۔

یہاں کے ایک مخلص دوست حاجی داؤد صاحب ہیں۔ انھوں نے ہی اس عاجز کو رپا یونین کے لیے دعوت دی تھی۔ یہ ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ سے سندھ میں مکہ معظمہ میں جمعیت ہوئے تھے جبکہ حضرت حج کے لیے گئے ہوئے تھے، انھوں نے اپنے بچوں کو ہندوستانی میں رکھ کر دینی تعلیم دلائی ہے۔ بے بڑے مولانا احمد سعید صاحب

کئی سال پہلے میاں سے فارغ ہو کر جا چکے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ سے جمعیت کا تعلق ہے، اردو اور عربی کے علاوہ فرانسیسی میں بھی بہت روانی سے تقریر کرتے ہیں، محسوس ہوا کہ علم و صلاح کی جامعیت کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں پر ان کا بہت اچھا اثر ہے۔ ان کے باوجود والدین نے گویا ان کو دین کی فکر و خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ نئی نسل کے دینی مستقبل کے لیے جس خطرہ کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، الحمد للہ وہ پوری طرح ان کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد و رہنمائی فرمائے اور ان سے کام لے لے چھٹے بھائی مولوی شہیر علی خان مدظلہ سے بھی اور شیخ الحدیث کی خدمت میں تعلیم میں اس بلوغت پر پہنچنے والے مسلمان تاجروں کے سامنے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے تعلق کے ساتھ بھرپور دولت دینا بھی عطا فرمائی ہے، یہ تجویز دکھی کہ وہ طے کریں کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچہ کو دین کی تعلیم اور خدمت کے لیے وقف کر دیں گے جس طرح مولوی احمد عیوب صاحب وقف کر دیے گئے ہیں۔ میرے لیے ان سے کہا کہ انبیائے بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا پھر وہ عبادت اور دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتے تھے اور تمثیل اور تجسیر کی زندگی گزارتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کی نذر و منت کا جو ذکر ہے وہ اسی طرح کی نذر تھی۔ امام ابو بکر جوامی رازنی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بچوں کو اللہ کی نذر کر دینے کا یہ طریقہ اس اُمت میں بھی باقی ہے۔ لیکن اب اس کی شکل یہ ہو کہ آدمی اپنی اولاد کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اور پھر دین کی تعلیم و خدمت کیلئے وقف کرے۔ اس اُمت میں اس کے لیے تجویز اور امر دینا سے بے تعلقی ضروری نہیں ہیں۔ میں نے وہاں کے دیندار تاجروں سے کہا کہ آپ اگر اپنے ایک بچے کے لیے اس طرح کا فیصلہ کریں تو آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کا نہایت عزیز اور محبوب نذرانہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا، اور کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان بچوں کی کوششوں سے پورے افریقہ میں اور اس سے آگے بڑھ کر یورپ میں بھی اسلام کا نور بھیلانے اور پھر اس کے ممالک میں آکر میں آپ کو وہ بے جوڑے بڑے اولیاء اللہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ کو ملنے والا ہے اور آپ کے اس عمل کا یہ نتیجہ تو بالکل یقینی ہے کہ اللہ اللہ آپ کی نسل کا دین محفوظ رکھے گا۔

مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ میری اس تجویز پر عمل کرنے کی کچھ خوش نصیبوں کو ضرور توفیق

لے گی۔ دائرہ الموفق

وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ری یونین میں صرف دو دن قیام کیا جاسکا۔ ۸ اکتوبر سے مکہ معظمہ میں رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا اور مجھے ایک دو دن پہلے پہنچنا ضروری تھا، راستہ میں ایک دن نیروبی میں ٹھہرنا تھا اس لیے ۲ اکتوبر کو میں ری یونین روانہ ہو گیا۔ رات کو نیروبی پہنچا ہوا۔ یہاں ۲ گھنٹہ سے بھی کم قیام رہا، چونکہ پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی اس لیے وہاں کے مخلصین نے جامع مسجد میں ایک تقریر کا پروگرام بنالیا تھا مقررہ وقت پر بس وہی ایک تقریر کی جا سکی۔ زیادہ قیام نہ کر سکنے کی وہاں کے لوگوں کو بھی شکایت ہوئی اور مجھے بھی بہت قلق ہوا۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ نیروبی سے جہدہ کو ہوائی جہاز اسی دن جاتا تھا اگر میں اس دن ٹھہر جاتا تو پھر کئی دن انتظار کرنا پڑتا۔

نیروبی کینیا کا دار الحکومت ہے۔ یہ افریقہ کا آزاد ملک ہے۔ وقت کی تنگی کے باوجود وہاں کے دوستوں نے اصرار کیا کہ میں شہر کے خاص مقامات دیکھ لوں۔ مجھے فطری طور پر شہروں اور عمارتوں کو دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن ان کا مخلصانہ اصرار غالب آگیا اور قریباً تین گھنٹے اس میں بھی صرف ہمسے۔ انھوں نے اچھی خاصی تفصیل سے نیروبی شہر دکھایا۔ یہ بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہے۔ معلوم ہوا کہ انگریزوں نے پڑی دلچسپی سے لندن کے نقشہ پر اس کو برا حسین جمیل بنایا تھا۔ ان دوستوں نے بتایا کہ یہ لندن کا چھٹا نمونہ ہے۔ یہاں کے اصل باشندے سیاہ فام نسل سے ہیں یوم ہونہ کیا ان درختوں کا رہتا ہے سال کے کسی حصہ میں پٹنے کی جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں آگئی ہیں کہ ایک ملک کا دوسرے ملک پر حکومت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے برطانیہ کو جو اس جنگ سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور حکومت تھی اپنے بہت سے زیر حکومت علاقوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ کینیا بھی ان ہی ملکوں میں سے ہے۔ وہاں انگریزوں کے آثار اور انگریزی حکومت کے نشانات ہمارے ملک ہندوستان کے نسبت بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ غالباً انگریز مذہب کے وہم و گمان میں بھی پہلے نہ ہو گا کہ انھیں اس طرح اپنے بنائے ہوئے ملکوں اور شہروں سے

دستبردار ہونا پڑے گا۔ اب انگلستان کے سفید فاموں کی جگہ حکومت کی کرسیوں پر کینیا کے سیاہ فام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ نہ ترک کو امن جنات و عیون و زرف و مقام کہیں و کعبہ کا گناہ فیہا فاکہین۔ کذلک و اودر شہنا قوم آخرین۔ مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں ہیں لیکن اٹلانٹک کا حال یہ ہو کہ شیخ غور علی صاحب جو میرے میزبان تھے، درائے چہ تھا اسلامی بیوروٹی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔

نیز دبی سے جدہ مجھے جس ہوائی جہاز سے سفر کرنا تھا یہ بی، آئی، اے کا یعنی پاکستانی طیارہ تھا۔ یہ ہفتہ میں ایک دفعہ نیز دبی سے جدہ ہو کر کراچی جاتا ہے اور اسی طرح کراچی سے جدہ ہو کر نیز دبی آتا ہے۔ وہ دن اسی طیارہ کا تھا۔

جن لوگوں نے ہوائی سفر کیے ہیں انہیں معلوم ہو گا کہ مسافروں کی میزبانی کے لیے ہوائی جہازوں میں بالعموم نو عمر خواتین ہوتی ہیں (ان کو ہوسٹر کہتے ہیں) یہ گویا بین الاقوامی دستور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت نامناسب اور افسوسناک ہے۔ پھر ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ جدید مادہ پرستانہ تہذیب کے نقطہ نظر سے تو غالباً بہت موزوں اور مناسب ہوتا ہو گا لیکن اسلامی نقطہ نظر سے وہ بہت ہی قابلِ اعتراض ہوتا ہے۔ نیز دبی کے ہوائی اڈہ پر جب میں اس پاکستانی طیارہ پر پہنچا تو معمول کے مطابق میزبان خواتین دروازہ پر مسافروں کا استقبال کر رہی تھیں میں نے اس سے پہلے بھی دو ایک دفعہ بی، آئی، اے کے طیارہ سے سفر کیا ہے اس وقت وہاں کی میزبان خواتین کا لباس اسی طرح کا ہوتا تھا جو اسلامی نقطہ نظر سے سخت قابلِ اعتراض ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ دیکھ کر ایک درجہ میں خوشی ہوئی کہ اس طیارہ کی میزبان خواتین کا لباس بہت سادہ اور سادہ قسم کا تھا اور اس میں اسلامی اصول و تعلیمات کی پوری رعایت کی گئی تھی۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے حکومت پاکستان کے حکم سے یہ تبدیلی ہوئی ہے۔

غریب آفتاب کے قریب آدھ گھنٹہ کے بعد یہ طیارہ جدہ کے ہوائی اڈہ پر اترا میں نے ری یونین سے رابطہ کر اپنے ہونے کی اطلاع دے دی تھی اس لیے رابطہ کے ایک نمائندے منظر پر میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسی وقت مکہ معظمہ جانا چاہوں تو کار موجود ہے اور اگر رات جدہ ہی میں گزارنا پسند کروں تو فزق بہاؤ الدین میں میرے لیے

کہہ محفوظ ہے۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ رات کو عہدہ ہی میں آرام کروں اور صبح مکہ معظمہ حاضر ہو کر عمرہ ادا کروں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ ان صاحب نے یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رفیق محترم مولانا علی میاں دودن پہلے پہنچ چکے ہیں اور ان کا اور رابطہ کے دیگر تمام ارکان کا قیام فندق شبرا میں ہے اور مجھ کو بھی وہیں قیام کرنا ہے۔

رات میں نے فندق بہادر الدین میں گزار دی۔ ہمیں عمر میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں جو مناظر میں نے دیکھے اور جو کچھ سنا اس میں افادیت والا حصہ بہت ہی کم اور غیر موثر اور عوام کی تفریح اور لہو لعب کا حصہ بہت زیادہ اور خاب تھا اور افسوس ہے کہ میری رائے میں وہ بہت گھٹیا قسم کا تھا۔ بکواس کے بعض اجڑے سخت دھاتی ٹکڑے تھے۔

صبح چونکہ مکہ معظمہ جانے کی محفل تھی اس لیے جہد میں کسی سے ملاقات بھی نہیں کر سکا۔ سویرے ہی مکہ معظمہ روانہ ہو گیا۔ شبرا پہنچ کر اس کمرے میں جو میرے لیے محفوظ تھا سامان رکھوایا مولانا علی میاں کے بارے میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بائبل برابر والے کمرے میں مقیم ہیں لیکن آج صبح طائف شریف لے گئے ہیں انشاء اللہ شام تک واپس شریف لے آئیں گے۔ اس کے بعد میں حرم شریف آیا عمرہ کا طواف کیا اور اس کے بعد بھی کی۔

رات کو نماز عشاء سے فارغ ہو کر جب میں حرم شریف سے ہوٹل اپنے کمرہ پر آیا تو معلوم ہوا کہ مولانا ابھی تک واپس شریف نہیں لائے۔ میں نے خیال کیا کہ طائف بھی میں قیام کر لیا ہوگا اور غالباً اب کل شریف لائیں گے میں آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ بخوڑی دیر کے بعد مولانا شریف لائے۔ عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھے۔ معاف اور معاف کیا اور فرمایا اللہ کی شان ہے کہ میں آپ سے اس وقت اس طرح مل رہا ہوں۔ راستہ میں اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہوتا تو بجائے ملاقات کے اس وقت حرم میں میری نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ اس کے بعد بتایا کہ طائف سے عصر کی نماز پڑھ کر ہم موٹر سے روانہ ہوئے۔ ڈرائیور کے علاوہ موٹر میں میں تھا اور مولوی محمد میاں (مولانا کے حقیقی بھتیجے جو اس سفر میں مولانا کے رفیق تھے) راستہ میں سخت بارش ہونے لگی۔ طائف سے مکہ کو روانے والی ٹریک پر بارشوں کے راستے سے گزرتی ہے اور اس کا کچھ حصہ بہت خطرناک ہے لیکن خدا کے فضل سے ہماری موٹر کو کوئی حادثہ

پیش نہیں کیا۔ جب وہ خطرہ کا علاقہ ختم ہو گیا اور موٹر میرانی علاقہ میں آگئی تو ڈرائیور نے مجھ سے کہا "اُبشریا شیخ قد جاوذا الخطر" (مبارک ہو ہم خطرہ کے علاقہ سے نکل آئے)۔

مولانا نے بتایا کہ اس بچارے کے اس کہنے کے بعد ہماری موٹر بس دو چار منٹ ہی چلی چوگی کہ اچانک وہ سڑک کے کنارے کی طرف کو قابو پھسل گئی ڈرائیور نے اس کو موٹا چاچا لکھیں وہ کنٹرول نہیں کر سکا اور موٹر اُلٹ گئی اس وقت ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا ہوا بس ایسا معلوم ہوا کہ موٹر اُلٹ پٹ رہی ہے اور کسی کھڈ میں جا رہی ہے۔ پھر جب اس کی نشین بند ہوئی تو وہ رک گئی، سب سے پہلے مولوی محمد میاں اس کی کھر کی کاشیہ توڑ کر باہر نکلے۔ ان کے بعد اسی سے میں نکلا تو دیکھا کہ موٹر اس طرح اُلٹی ہوئی ہے کہ اس کی چھت زمین پر ہے اور پیٹے اوپر ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیا اور اس کے فضل و کرم پر حیرت ہوئی کہ موٹر کے اس طرح اُلٹ جانے کے باوجود ہم لوگ صحیح سلامت ہیں۔ جب ڈرائیور (جو بے قابو ہو کر اپنی سیٹ سے نیچے گر گیا تھا) نکلا تو اس نے سب سے پہلے ہی کہا "یا شیخ انت سچی؟" (بزدگوار آپ زندہ ہیں؟) جو سڑ سڑک سے گزرتی وہ ہماری موٹر کو الٹا ہوا دیکھ کر رک جاتی اور ہر ایک یہی پوچھتا "انتم احیاء؟ کلکم احیاء؟" (تم لوگ زندہ ہو، تم سب بچ گئے۔ کوئی ختم تو نہیں ہوا) الغرض اللہ تعالیٰ نے اس طرح حیرت انگیز اور دیکھ میں آنے والے طریقہ پر ہماری حفاظت فرمائی۔ مولانا نے بیان فرمایا کہ مجھے موٹر کو الٹا ہوا دیکھ کر اس لیے مزید حیرت ہوئی کہ میں اپنی سیٹ سے گرا بھی نہیں تھا بلکہ تسبیح کے جس دانے پر میری انگلی تھی باہر نکلنے تک انگلی اسی دانے پر رہی۔ اسی طرح مولوی محمد میاں سلسلہ بھی صحیح سالم ہے۔ یہ اکتوبر کی ۱۱ تاریخ تھی اور ۱۲ اکتوبر سے رابطہ کے اجلاس کا سلسلہ شروع ہو گیا جو پھر اکتوبر تک جاری رہا۔ اس دفعہ رابطہ کی مجلس تاسیسی کے سامنے مشرق وسطیٰ کا حادثہ ہی دلچسپاً ایک ہفتہ کے عہد دستار کے بعد مجلس نے جو فیصلے اس سلسلے میں کیے وہ اس دوداد سفر کے خاتمہ پر انشاء اللہ ترجیح کر دیئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاز مقدس اس سے پہلے بھی ہر مرتبہ حاضری نصیب ہوئی لیکن یہ سب حاضریاں حج کے موقع پر ہوئی تھیں، غیر موسم حج میں حاضری کا یہ پہلا اتفاق تھا۔

اس نصیبت کی ایسی چیزیں سامنے آئیں جن کا بالکل اعزازہ ذمہ اللہ میں سے بعض کا ذکر انشاء اللہ
معبود ہوگا۔

حرم شریف کی غیر معمولی وسعت کو دیکھ کر گمان تھا کہ موسم حج کے علاوہ یہ بالکل خالی خالی رہتا
ہوگا۔ لیکن دیکھا کہ بالخصوص مغرب اور عشاء اور فجر میں حرم شریف روزانہ بھرا رہتا ہے۔ اسی طرح
رات دن کے ۲۴ گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ طواف طواف کرنے والوں سے خالی ہو۔
خصوصاً عصر کے بعد عشاء کے کافی بعد تک تو طواف کرنے والوں کی تعداد روزانہ اتنی رہتی ہے۔
کہ ہر شخص کے لیے طواف میں حجاز اسود کا احاطہ (چونا) آسان نہیں ہوتا۔ بہر حال میرے لیے یہ بات
حیرت انگیز تھی کہ غیر موسم حج میں بھی حرم شریف میں اتنی چل پھل رہتی ہے کہ کوئی غلامحوس نہیں
ہوتا۔ عمرہ کرنے والے بھی قریب اور دور کے علاقوں سے روزانہ بھی خاصی تعداد میں آتے رہتے
ہیں۔ سنی کی طرف سے دن بارات میں جس وقت بھی گزرا ہوا اللہ کے کچھ بندوں کو سعی کرتا ہوا پاپاٹنے
بعض دوستوں کا یہ حال دیکھ کر بڑا ہی رشک آیا کہ اگرچہ وہ برہمچاریوں سے وہاں مقیم ہیں مگر روزانہ کچھ
دن اُن میں کئی کئی بار طواف اس ذوق سے اور اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ گویا اللہ کی حاضری کا آج
پہلا دن ہے اور آج ہی انہیں یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق بندہ کو بھی جیسے
نصیب فرمائے پوری دولت ہے۔ وفی ذلک ظلیتنا من المتناہون۔

مقام ابراہیمؑ اور اس کی زیارت

اس دفعہ کی حاضری میں ایک خاص اخص نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب فرمائی کہ مقام
ابراہیمؑ کی بالکل کھلے طور پر زیارت میرے ہی جن کو خواب میں دیکھنے کی بھی کبھی امید نہیں کی تھی۔
اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیمؑ کے متعلق کسی قدر تفصیل سے پہلے کچھ
عرض کر دیا جائے۔ اس کے بعد زیارت کا اپنا واقعہ عرض کیا جائے۔

جانب ترمذی احمد مند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ”حجاز اسود اور مقام ابراہیمؑ، یہ دونوں
جنت کے یا قوت ہیں اللہ میں اتنی نورانیت اور روشنی تھی کہ اس سے یہ پوری دنیا روشن ہو گئی تھی
لیکن کچھ غلامانی نے ان کو اس دنیا میں بے نور کر دیا ہے“

میں بابہ کعبہ کی جانب مطاعت کا دائرہ مقام ابراہیم کی موجودہ حاکمیت تک تھا، اس لیے اس کو اس حاکم پر رکھ دیا گیا، اس پر کوئی عداوت نہیں تھی۔ صدیوں تک یہ اسی طرح رہا بعد میں بعض مورخین کے بیان کے مطابق نویں صدی ہجری میں اس کو ایک تابوت میں محفوظ کر کے اس کے اوپر ایک حجرہ تعمیر کر دیا گیا جس کے بعد اس کی زیارت کا عام زائرین کے لیے کوئی امکان نہیں رہا۔ یہ حجرہ خانہ کعبہ سے قریباً ۱۰۰ گز کے فاصلے پر تھا اور اس جانب میں مطاعت کی وسعت بس اتنی ہی تھی جبکہ دوسری جانبوں میں اس سے کبھی گنی وسعت ہو گئی تھی۔

ادھر دس بارہ سال — حجاج کی تعداد میں جو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایام حج میں مطاعت کے حصہ میں جو کعبہ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان تھا طوائف کرنے والوں کی کثرت اور حاکم کی تنگی کی وجہ سے خاص کر صنفا کو بڑی زحمت ہوتی تھی جو بعض وقتا جان لیوا ہو جاتی تھی۔ پچھلے سالوں میں کئی ایسے حادثے ہو گئے کہ بعض صنفا از دحام کے دواؤں میں اپنے کو نہ سمجھ سکے، یہ بچائے گئے اور پھر از دحام کے پاؤں تلے روند دیے گئے اور اللہ کے گھر میں وہ ہو گیا جو جنگل اور باراد میں بھی نہ ہونا چاہئے۔ حکومت حجاز بھی اس کے لیے فکر مند ہوئی اور ابے قریباً ۱۳ سال پہلے ۱۳۸۴ھ (۱۹۶۵ء) کے حج کے موقع پر رابطہ عالم اسلامی کی مجلس تالیسی نے بھی اس پر غور کیا اور اپنی ایک تجویز کے ذریعہ حکومت سے استدعا کی کہ طائفین کو اس زحمت سے بچانے کے لیے اور ایسے حادثات کے سد باب کے لیے اس حجرہ کو ختم کر دیا جائے جو ترکوں کے زمانہ میں حفاظت کے لیے بنادیا گیا تھا اور اس کے متبادل کوئی ایسی صورت کر دی جائے جس کے بعد مطاعت دوسری جانبوں کی طرح اس جانب میں بھی وسیع ہو جائے تاکہ اس طرح کے حوادث کا خطرہ نہ رہے۔ رابطہ کی اس تجویز میں وہ متبادل صورت تفصیل سے پیش بھی کر دی گئی تھی۔

حکومت نے اس تجویز کو منظور کر لیا اور رابطہ کے مشورہ کی روشنی میں مقام ابراہیم کے لیے ایسی متبادل صورت تجویز کی جس سے مذکور بالا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور وہ حسین و جمیل اور خوش منظر بھی ہو۔ اور عام زائرین محفوظ رہنے کے باوجود اس کی زیارت بھی کر سکیں — لیکن یہ تجویز عمل میں اس وقت آئی جب کہ اس سال گزشتہ ماہ ربیع میں رابطہ کی مجلس تالیسی کا اجلاس دار جب سے شروع ہونے والا تھا۔ یہ عاجز و سار جب کی صبح کو جب مکہ معظمہ پہنچا اور حرم شریف کی پہلی نماز پڑھ کر دیکھا

و مقام ابراہیم کے چاروں طرف کھڑی کی عاصی دیو اسی قائم ہیں۔ اور ایک جانب جو دروازہ ہے اس پر
 نہیں کا پھر ہے۔ معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم والے حجرہ کو ختم کر کے اس کی جگہ مابلط کی تجویز کے مطابق
 نئی نئی چیز بنائی جا رہی ہے اور اندر صرت وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کا ماننا اس کام کے لیے
 ضروری ہے۔ یہ کام شیخ صاحب قزاق کی نگرانی میں ہو رہا تھا وہی اس کے خاص ذمہ دار تھے۔
 محکمہ منظر کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے خاص ذمہ داروں میں ہیں
 حکومت کے بھی معتد ہیں۔ اسم باسنی شیخ صاحب ہیں۔ رفیق محترم مولانا علی میاں سے ان کو
 ثری عقیقت ہے۔ مولانا کے تعلق سے اس عاجز کے ساتھ بھی بڑی فرایت فرماتے ہیں۔ ایک دلی
 پھر کے وقت یہ ناچیز طواف کر رہا تھا۔ طواف سے فارغ ہو کر دو گانہ طواف پڑھنے لگا۔ یہ ہندوستانی
 الم کے لحاظ سے قریباً آٹھ بجے کا وقت تھا یعنی نصف النہار سے قریباً ایک گھنٹہ پہلے۔ دن کے
 اوقات میں بھی وہ وقت ہے جس میں حرم شریف میں آدمی کم ہوتے ہیں۔ میں نے جب نماز
 سے سلام پھیرا تو مولوی رضوان براجپوری میرے انتظار میں کھڑے تھے، انھوں نے مجھ سے کہا کہ
 صاحب قزاق صاحب ابھی گزر رہے تھے، انھوں نے آپ کو دیکھ کر مجھ سے فرمایا ہے کہ میں آپ کے
 زنا کروں گا اگر آپ مقام ابراہیم کی زیارت کرنا چاہیں تو خاموشی سے اسی وقت اندر گھسے۔
 آئیں میں فوراً پوچھ گیا، پھرہ دارسپاہیوں کو شیخ صاحب قزاق صاحب نے ہدایت فرمادہ
 تھا کہ میں اندر داخل ہونا چاہوں تو مجھے ان کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے
 میرے لیے دروازہ کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کھلے طور پر دیکھ لینے کی سعادت نصیب
 فرمائی۔ حضرت اوپر ہی کی سطح نہیں دیکھی بلکہ ہر طرف سے دیکھتے اور اپنے ہاتھوں کو اس سے
 نہایت نصیب ہوا۔ وقت وہ اس جگہ پہنچا گیا تھا جہاں ان کو رکھنا تھا اس کے کسی طرف سے بھی چٹائی نہیں ہو سکتی تھی کہ
 عرض کیا گیا یہ مقام ابراہیم قریباً ایک فٹ مربع ہوا اور قریباً آٹھ اونچا ہو۔ یہ سفید نرم قسم کا پتھر ہے
 اس میں مسیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارکین کے نشان ہیں۔ یہ قدم قریباً
 اتنے ہی بڑے ہیں جتنے کہ آج کل اچھے قد و قامت والے آدمی کے ہوتے ہیں، اس سے نقین
 کے ساتھ معلوم ہو جا تا ہے کہ حضرت ابراہیم کا قدم ہمارے قدم کے انساؤں سے بہت
 بڑا نہیں تھا۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت قدوس کے دونوں نشان اصلی حالت میں باقی نہیں رہے ہیں اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ کسی نرم چیز پر پاؤں رکھنے سے جس طرح کا نشان ہوتا ہے کہ اگر کسی پاؤں آگے کا پنجہ اور انگلیاں سب بھی چیزیں نشان میں نمایاں ہوتی ہیں اور پاؤں کے ٹوس کی گہرائی کے حساب سے نشان کا درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم کے نشانوں میں ان میں سے کوئی چیز بھی نمایاں نہیں رہی ہے۔

اس صورت حال کو دیکھ کر مجھے ابتداً حیرت ہی تر دو ہو ا کھان نشانوں کی اس وقت جو محدث ہو اس سے کسی طرح یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کسی کے قدوس کے نشان ہیں، مجھے یہ سمجھا ٹکر ہوئی کہ اگر مذہب جب اس کو ہر شخص باہر سے دیکھ سکے گا تو مقام ابراہیم کے باب میں بہت سے ان لوگوں کے دلوں میں شکوک اور دوسادس پیدا ہوں گے جو آزادانہ طور پر سوچنے کے عادی ہیں۔ میں نے اپنی اس ذہنی غلطی کا کسی سے ذکر کرتا مناسب نہیں سمجھا خود بھی سوچتا رہا اور وہ اگر تادم کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات سمجھا دے جس سے یہ نقش زائل ہو جائے۔ اٹھ دہائیوں میں خود دیکھ کر تے ہوئے ذہن اس طرح غلط ہو کر کہ یہ مقام ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے جبکہ اس پر چہرہ بنا کر اس طرح اس کو محفوظ کیا گیا کہ وہ زمین کی رسائی اس تک ممکن نہیں رہی کہ وہاں فرخ کد بیش چار ہزار سال کے اس طویل دور میں مقام ابراہیم اس طرح کھلا ہوا تھا کہ زمین اس کی کثافت کرنے تھے۔ برکت کے لیے اس کو ہاتھ لگاتے اور خاص کر یہ تادم ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا کی جگہ پر ہاتھ پیرتے بکھٹتے تھے تو جس نقش پا پر چار ہزار سال تک مسلسل ہاتھ لگاتے اور نے کامل ہوا ہوا شہر اس کو ایسا ہی ہو جانا چاہیے جیسا مقام ابراہیم اس وقت ہے بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دور کے زمانہ کا معنوی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو بنانے والا نقش پا کو اس طرح بنانا کہ ہر دیکھنے والا اس میں تادم کا صریح نشان اور نقش دیکھتا دیکھتا اس کے بعد وہ غلطی باقی نہیں رہی۔ پھر یہاں ہندوستان والی کہنے کے بعد وہ نامہ الزودہ "مکہ مکرمہ کی شان و شوکت کی اشاعت میں" سے نقل کیا ہوا ایک شخص مقام ابراہیم کے بارے میں نظر سے گزارا جو صوفیوں کو مسئلہ کے حوالہ دے رہا ہے جیسا کہ مقام ابراہیم کی تادم کے بارے میں ان کا شخص اور امتیاز حاصل ہے۔ اب سے ۲۰ سال پہلے شمس الدین عظیمی نے ایک نقش کتاب لکھا تھا جو خود پر "مقام ابراہیم" کے نام سے لکھی تھی۔ یہ شخص پھر ایک کتاب لکھی جاتی ہے اس کتاب کا ذکر اس جگہ سے

حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے چھوٹے بھائی مولانا امیر محمود صاحب نے مدینہ طیبہ میں کیا تھا، اسی
 ملک میں خود اس کو نہیں دیکھ سکا ہوں۔ شیخ محمد طاہر کردی نے اپنے تازہ معنوں میں اس کا حوالہ
 اور دیا گیا، مولانا ابن دہب کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے
 فرمایا کہ میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا، اس میں حضرت ابراہیم کی انگلیوں اور تلووں کے نشانات محسوس
 ہوتے تھے لیکن لوگوں کے ہاتھ پھیرنے اور ملنے کی وجہ سے اب وہ نشانات اس طرح جاتی نہیں ہو
 جب یہ روایت نظر سے گزری تو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جو کچھ اللہ کی توفیق سے خود غور و فکر کے میں
 نے اس بارے میں سمجھا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے اس کی پوری توثیق اور تصدیق ہو گئی۔

شیخ صاحب قزاق کی عنایت سے جس دن اس عاجز کو اور پھر اسکا روز رات میں رفیق محترم مولانا
 علی میاں کو مقام ابراہیم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ غالباً شنبہ کا دن تھا، شیخ محمد درج نے بتلایا تھا کہ
 تجویز یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر بطور کایک مضبوط تہہ ٹافا لٹاؤں کہ دیا جائے گا۔ جو خاص اہتمام سے تیار
 کرایا گیا ہے۔ اس میں سے مقام ابراہیم نظر آئے گا اور خلاصہ کے لیے اس کے گرد جالی لگا دی جائے گی۔

جمعرات کے دن معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم کا تعمیری کام مکمل جموں کو بالکل مکمل ہو جائے گا اور یہاں
 شنبہ کے دن (بتاریخ ۱۸) جب اس کا باقاعدہ افتتاح ہو گا اور شاہ فیصل بن عبدالعزیز اگر افتتاح
 کریں گے اور یہ ایک عظیم تقریب ہوگی۔ جمعرات ہی کو سودی حکومت کے وزیر مالہ کی طرف سے اس تقریب
 کا دعوت نامہ بھی رابطہ کی وساطت سے ملا، یہ تقریب شنبہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہونے
 والی تھی۔ اس دن نھر کی نماز کے لیے جب حرم شریف جانا ہوا تو دیکھا کہ مقام ابراہیم کی جانب میں نماز
 ایک قابیلوں کا فرش پور ہے۔ مقام ابراہیم کی نئی تعمیر کے لیے لکڑی کی جو عارضی چھاد دیواری
 پردہ کے طور پر قائم کی گئی تھی، آج وہ نہیں تھی اور نئی عمارت پر اگر اس کو عمارت کھینچ ہو اس پر کپڑے
 غلات چڑھا ہوا تھا۔

اس کے بعد جب عصر کی نماز کے لیے حاضری ہوئی تو غیر معمولی قسم کے انتظامات دیکھے جو جوں
 میں ہزاروں عام مسلمانوں کے علاوہ اعیان حکومت، اکابر علماء و دوسری حکومتوں کے مسلمان سربراہ
 اور سینکڑوں کی تعداد میں مسکوم اور مملکت کے دوسرے شہروں کے مختلف طبقوں کے خواص

داعیان جن کو اس تقریب کے لیے مدعو کیا گیا تھا موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ فیصل اپنے ساتھیوں کے ساتھ غالباً باب السود سے حرم شریف کے اندر آئے۔ عصر مغرب کے درمیان طوان کرنے والوں کی تعداد دہائی زیادہ ہوتی ہے۔ آج اس تقریب کی وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کیونکہ بہت سے لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے۔ شاہ فیصل اور ان کے سب ساتھی جن میں غالباً ان کے محافظ دستہ کے سپاہی بھی ہوں گے۔ پہلے سید محمد امجد کے سامنے آئے اور قاعدہ کے مطابق اسلام کر کے عام طاغیوں کے ساتھ طوان کرنے لگے۔ تقریب کے منتظین نے مقام ابراہیم کے نیچے متعلک ایک خوبصورت مٹھی مصلیٰ سمجھا دیا تھا۔ ان کا مجوزہ پردہ گرام پہ تھا کہ ہلک طوان پورا کرنے کے بعد دو گانہ طوان اس مصلیٰ پر پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ سبز علفان اپنے ہاتھ سے اتار دیں گے، اس مصلیٰ کے نیچے مختلف طبقات کے خواص داعیان عینیں بندے ہوئے بیٹھے تھے۔ سب سے اگلی صفوں میں اکابر علماء اور وزراء حکومت اور سفراء اور اراکان رابطہ اور اسی طرح کے دوسرے طبقوں کے اعیان خواص تھے۔ یہ سب منتظر تھے کہ ”جلالہ الملک“ طوان سے فارغ ہو کر یہاں ہمارے قریب اور ہمارے سامنے اس مصلیٰ پر کھینٹیں طوان پڑھیں گے۔ اسی اثنا میں منہاج اللہ ایک عجیب و غریب اور ہم جیوں کے لیے ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ پیش آیا۔ ایک سیاہ فام جو غالباً کوئی غریب بوڑھی تھا۔ میلا سا احرام باندھے مٹھان میں اپنا طوان پورا کر کے مجمع میں سے سیدھا مقام ابراہیم کے پاس آیا اور جو نہایت قیمتی اور خوبصورت مٹھیں مصلیٰ وہاں شاہ کے لیے بچھایا گیا تھا، بے تکلف اس پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اس نے نماز شروع کر دی اور بڑے اطمینان سے نماز پڑھنے اور سلام پھیرنے کے بعد مختصر دعا کے اسی طرح بے تکلفی سے اٹھا اور چلا گیا۔ وزراء اور داعیان حکومت بھی موجود تھے۔ پھر پولیس کے افسران اور سپاہی بھی، کوئی اشارہ سے بھی اُسے نہیں روک سکا۔ سب نے بالکل خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھا اور اس عاجز کا خیال ہے کہ یہ دیکھ کر سب ہی کو روحانی خوشی ہوئی کہ اس گھر میں شاہ دگر الکی کوئی تفریق نہیں، یہاں سب بندے ہیں اور صرف بندے۔ ایک صاحبہ نے کہا کہ شاید اللہ کا یہ بندہ رجال غیب میں سے تھا اور بس بھی دکھانے اور جملانے کے لیے آیا تھا۔ واللہ اعلم۔

یہ بات ذکر کرنے سے رہ گئی کہ مقام ابراہیم میں اس تبدیلی کے بعد مٹھان کو اس بجٹ

میں بھی اتنا ہی وسیع کر دیا گیا ہے جتنا وہ دوسری سمتوں میں وسیع کیا جا چکا ہے اور اس کی وجہ سے اب مقام ابراہیم کو ایام طوات کے وسط میں آگیا ہے۔ اب ایام جمع میں جب طوات کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو کر آگے کی تو کسی کو مقام ابراہیم کے متصل نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ملے گی اس لیے اب ان لوگوں کے واسطے جو مقام ابراہیم کے پیچھے ہی رکعتیں طوات پڑھنا چاہیں گے طوات کے دائرہ سے باہر مقام ابراہیم سے قریب یا پیش گزرنے کے واسطے پر ایک مسافت جگہ بنادی گئی ہے گویا اب تک جس طرح مقام ابراہیم کے پیچھے بالکل متعلقہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اب اس کے بجائے اس مسافت حصہ میں پڑھا کریں گے۔

شاہ فیصل نے جب اپنا طوات پورا کر لیا تو وہ اس مخفی مسئلے کے بجائے جو خاص ان کے لیے مقام ابراہیم کے بالکل متصل بچھایا گیا تھا اس مسافت جگہ پر آئے جو رکعتیں طوات ادا کرنے ہی کے لیے سب کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اور انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے بھی دو گنا طوات دیں ادا کیا اور سلام کے بعد بہت دیر تک دعائیں مشغول رہے۔ دلوں کے راز تو انٹر ملیم العنوب ہی کا خاشا ہے ظاہر حال سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ عدالت کی گھرائی سے کی جا رہی ہے۔

میرے بالکل قریب ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہ غالباً کوئی صلح اور صاحب دل عالم تھے۔ میں نے دیکھا کہ شاہ فیصل نے جن وقت سے طوات شروع کیا اور اس کے بعد رکعتیں طوات پڑھیں جب تک دعا کی وہ اللہ کا بندہ بڑے احوال کے ساتھ اور بظاہر بڑی قلبی توجہ کے ساتھ شاہ فیصل کے حق میں توفیق خیر کی، شہر و فتن اور بے راہ روی سے حفاظت کی، ٹھیک ٹھیک چلتے اور حق و عدل پر قائم رہنے کی اور دینی و شرعی واجبات اور مالکائے ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی اس طرح دعا کرتا رہا جس طرح کوئی شفیق دیندار باپ اپنے حاکم بیٹے کے حق میں کرتا ہو گا۔ میں اس شخص کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ اس دعا میں اس کا انداز کچھ نیم مجذوبانہ تھا۔

شاہ فیصل رکعتیں طوات اور اس کے بعد کی دعا سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کی طرف آئے اور وہ ڈوری کھولی جو سبز غلاف کے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اور اب سب دیکھ سکے کہ مقام ابراہیم پر کس طرح کیا چیز بنائی گئی ہے۔

(باقی)

چند روز بعد از آنکه از آنجا که میفرستادند
از آنجا که میفرستادند

ገጽ ፩ ስምዖን

[illegible]

۱۰۸

[illegible]

11/25/94

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

Vol. 35 No. 6

OCTOBER 1967

پسکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲۰۱ اور ۱۵۰۵ کیلو

عصده ونا سچی
۳۰۲۰۱ اور ۱۶۵۵ کیلو

میتلا، پتل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۰۵ کیلو

او براڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶ کیلو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۱۵۰۵ کیلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۱۵۰۵ کیلو

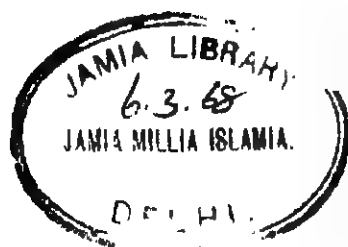
احمد مرسلز بمبئی ۸

APR. 2078 USD

Only cover printed at PRINTERS & PRINTERS Lucknow-3

لفوفہ برائے لکھنؤ

35 (10-12)

1-50

عزیز

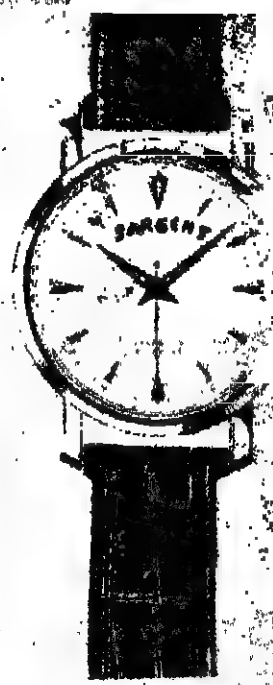
عتیق الرحمن بن بھلی

(سنہ)

محمد منظور نعمانی

MEGA
WEST END
CITIZEN
ARGENT
AVRE-LEUBA
ROAMER

- اومیکا
- سیتیزن
- سارنٹ
- رومیر

تم المکرمہ وسدنیۃ المنورہ میں
 تہا بہت مکے لئے جب خدا
 کو لے اور گھڑی کی ضرورت
 میں روز پاک محفل کے
 شور و م میں تشریف لا کر
 گھڑیاں نے ڈیزائنوں

ہاں حمایت خرید ضرورتیں ایسے آئیو لہر دست لہجہ کو پتہ نوٹ کر واپس

اصل الفیو مکرمہ

دیکھو

ماہنامہ

آستان

بابتہ ماہ شوال و یقعدہ و ذی الحجہ ۱۳۸۶ھ۔ فروری و مارچ ۱۹۶۷ء

جلد ۲۵ — شماره ۵ — ۱۰ — ۱۱ — ۱۲

اس شمارہ کی قیمت ۱/۵۰

سالانہ چندہ { برائے ہندوستان و پاکستان — ۵/۵۰، ششماہی ۳/۰۰
دیگر ممالک — ۵ اسٹلنگ۔ ہوائی ڈاک کیلئے ضروری اضافہ ہوگا۔

اگر اس شمارہ میں کچھ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم اس مسئلہ کے لئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ جو
تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ہم پر ارسال تک آجائے وہ داتا گٹا شمارہ ہیضہ دی پنی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریداریارہ۔ انہما چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ انٹر نیشنل بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور ہم کو فوراً اطلاع دہرینا
نئے خریداریارہی اس طریقہ سے چندہ بھیجیں۔

نہر خریداری۔ ہمارے کم خطرات ہیں اور یہی آئندہ کو بہانہ نہ خریداری ضرور کہہ دیا کیجئے جو آپ کی جٹ پہنچا ہوتا ہو۔
تاریخ اشاعت و اشاعت ہمارا گری بیس کے پچھلے میں رہا اور دیا جاتا ہو۔ اگر ہمارا گٹا تک کسی صاحب کو نہ ملے
تو فاضل کریں یہی اطلاع ہمارے گٹا تک آجانی چاہیے، اس کے بعد سالانہ بیس کی ذمہ داری دفریہ ہوگی۔

دفتر الفرجان — پکری روڈ لکھنؤ

ہوائی ڈاک سے ارسال ہونے والے شمارہ میں جس پر اگر دفتر الفرجان کو پکری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

فہرست مضامین

۱	نگاہِ آدلیں	۲	عقیق الرحمن سنبلی
۲	یک دساعت صحبتے با اہل دل	۵	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۳	حضرت عبداللہ بن مبارکؓ	۲۳	مولانا نسیم احمد فریدی
۴	اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابلی	۴۶	جناب مصطفیٰ اسماعیل مرحوم
۵	قول بلا عمل	۵۱	سید قطب شہید
۶	محدثین عظام کا عظیم کا زنامہ	۵۵	مولانا تقی الدین ندوی
۷	یقین و ایمان کا سودا (تقریر)	۶۱	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۸	نس بندی برائے خاندانی منصوبہ بندی	۷۳	عقیق الرحمن سنبلی
۹	حجاز مقدس کا سفر	۸۹	مولانا محمد منظور نعمانی
۱۰	مولانا عبید اللہ ندوی کا سفر بدس و ڈر کی	۱۱۵	نفسہ حسن ایک
۱۱	سراج اللہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ	۱۴۹	مولانا نسیم احمد فریدی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عَلِّقَ الرَّحْمَنُ سُنْبُلِي

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ
 دنی بکھڑے کا عشرہ اول شروع ہونے پر الفرقان کا یہ شمارہ نکل رہا ہے اور بہت سے ناظرین کے ہاتھ
 میں شاید ایامِ شرقی شروع ہو جانے پر پہنچے گا، اس لئے افتتاحیہ کے طور پر اس شمارہ کے لئے اس کے
 زیادہ موزوں کوئی اور کلمہ نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ابراہیمی روح و انابت کے ساتھ یہ کلمات
 ان دنوں میں ہماری زبان پر زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اور زبان سے زیادہ دل ان کی حقیقت کا
 لذت شناس ہو۔

ملتِ اسلامیہ کا حال آج جس پہلو سے بھی دیکھئے، خسارہ کا حال ہے۔ لیکن سب سے بڑا خسارہ
 اور تمام خساروں کی جڑ اس روح کا فقدان ہے جسے نسبتِ ابراہیمی چاہتی تھی۔ نسبتِ ابراہیمی
 کا نام یہ لگایا ہے، ملتِ اسلامی کا عنوان رہ گیا ہے۔ لیکن وہ روح باقی نہیں جو اس نام
 اور عنوان کی جان تھی۔

وہ گھمبیر رسمِ اذالہ روحِ اہلانی نہ رہی

عشق اور عہدیت کے مظاہر کی شان جن دلی رنکوں میں پائی جاتی ہے ان میں سے
 بھی روح کا فقدان خسارہ اور جھٹکا ہے۔ لیکن ناگہمی کا بھی کیا عجیب و غریب مظاہرہ
 ہے کہ آدمی وقت، محنت اور مال و دولت ان رنکوں پر خرچ کرے، جن کا فائدہ وہ مضائقہ
 اور اچھا آخرت کے سوا کچھ نہیں، لیکن آخر کی اس روح کے غمگینہ میں یہ فائدہ موقوف ہو

قربانی کی سنت انھیں مظاہر عشق و عہدیت میں سے ہے جو بینا ابراہیم علیہ السلام کی
دب آتش روح کو ہدایت ربانی سے نصیب ہوئے۔ ایک جانور کا خون بہا کر اور اپنا ہمہ
لٹھا کر — خصوصاً آج کے دورِ گرانی میں — ایک آدمی کیا حاصل کرتا ہے، اگر اسے خدا
کی رضا ملی اور آخرت کا اجر واجب نہوا، قرآن مجید میں صاف ہے کہ خون کا بہتا ہے
وَلَا تَأْكُلْهُ لَكُمُ الشَّيْءُ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ بِهِ الْفُلُوكَ وَالْأَنْهَارَ وَالْجِبَالُ وَالْأَرْضُ وَالْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْهَوَاءُ وَالْخَبَرُ وَالْغَيْبُ وَالْظُّلُمَاتُ وَالنُّجُومُ وَالْقُرُونُ وَالْأَشْيَاءُ وَالْبَنَاتُ وَالْأَمْثَلُ وَالْأَقْسَمُ وَالْأَسْرَارُ وَالْإِسْرَارُ وَالْأَسْرَارُ وَالْأَسْرَارُ

— تمہارے ذبیحوں کا خون خدا کو پاتا ہے نہ ان کے گوشت وہاں پہنچ جاتے ہیں —
وَلَكِنْ يَتَنَاثَى النِّعْمَةُ بِشِكْرِكَ اُس ناک پہنچنے والی چیز تو تمہارے دل کا تقویٰ ہے،
اس کی رضا پانے کا وہ جذبہ ہے جو اس رسم اور عمل کے اخذ کام کر رہا ہو — اگر یہ جذبہ
اور حال دل موجود نہیں ہے تو اس کی رضا اور اس کی جزائے خردمی کے سوا دوسرا خواہ
یہ ہے کہ آدمی نے اپنا کچھ مال بھی ضائع کر دیا۔

اور عالیٰ دل موجود نہیں ہے تو اس کی رضا اور اس کی جزا سے خردمندی کے سوا دہر اخلاص اور
یہ ہے کہ آدمی نے اپنا کچھ مال بھی ضائع کر دیا۔
پورے چوبیس گھنٹے پہلے سے آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر واللہ الحمد کہنا شروع کرے اور پھر بھی اس کلمہ کی روح آدمی کے اس عمل میں
نہ پیدا ہو تو اس سے بڑھ کر نا سمجھی اور بے شعوری اور کیا ہوگی۔
ان الفاظ کو صرف زبان سے نہ نکالئے، دل کو بھی ان کی ادائیگی میں شامل کیجئے اور
خدا کی عبودیت و کبریا کی کے پورے شعور کے ساتھ کہجئے کہ ”اشر سب سے بڑا ہے،
اشر سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی الٰہ و معبود نہیں! وہ
سب سے بزرگ و برتر ہے اور اسی کی ذات کو تمام حمد و ثنا
زیبا ہے!“۔ اُمید ہو کہ اس کلمہ کی روح دل میں اُتر آئے گی اور قربانی
کامل پھر اس سے خالی نہ رہے گا۔ شاید مصلحت بھی شارع کے پیش نظر ہو کہ فرقہ گرو
کی خبر ہو اسے اس ترانہ عبودیت کو پورے عالم اسلام کے لئے شروع کر دیا گیا۔

ہندوستان میں جن لوگوں نے انسانی بد اعمالیوں اور قریبی خاندان کے اشیاء خصوصیت
خصوصاً غذائی اجناس کی غفلت پرستی کیا ہے، ان کو اس لیے پکا خدائی منصوبہ ہندوؤں کی

ایک دو ساعت صحت باہل دل

مجلس خورشید محمد یعقوب صاحب مجددی

مرتبہ :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی مدظلہ العالی کے مجلسی موقوفات کا ایک سلسلہ اس سے پہلے چھ قسطوں میں ہمیں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی عنایت سے شائع کرنے کا موقع ملا تھا۔ ناظرین نے اس سلسلہ کو بہت ہی مفید پایا، خوش قسمتی سے مولانا ندوی کا پھر ایک نثر مجموعہ پال کی دست بردار اور ان جوہریت کا پھر ایک ذخیرہ مولانا کی عنایت سے دستیاب ہو گیا ہے۔ دعا ہے کہ شریفانہ مجلس مجددی کا فیض تادیر قائم رکھے۔

۱۰ اشوال الحکم ۱۳۸۸ھ مطابق ۱۰ جنوری ۱۹۶۸ء مابین عصر مغرب

خانقاہ شریف بھوپال

حاضرین مجلس :- مولانا حافظ محمد عمران خاں صاحب ندوی، مولانا

جمیل احمد صاحب حیدر آبادی، مولانا حافظ نعمان خاں صاحب ندوی

حافظ منظور صاحب مولوی علی آدم صاحب فریقی اور مولوی محمد حمزہ حسینی غفرلہ

باقی السطور ای روز حاضر ہوا تھا طائف کی داپسی میں جو حادثہ پیش آیا تھا اسکے باقی اثرات

کو دیکھتے ہوئے جس کے لئے حضرت نے المیہ کے لئے ایک روحانی اور سال فرمایا تھا، ارشاد فرمایا کہ قریب

قریب ہی زمانے میں مجھے بھی دورانِ بہر شدہ رضعت اور قلب کی تکلیف پیش آئی۔ میں اکثر صبح سے

کچھ کھانے پہ بغیر مجلس میں آکر بیٹھ جاتا ہوں اور کہنے سے کاسلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک ایک ایک

یہ سلسلہ جاری رہا، جب میں اُنھ کے مکان میں جانے لگا تو مجھے چکر آ گیا میں سمجھا کہ صنعت کا اثر ہے کھانا کھالوں گا تو جاتا رہے گا، لیکن کھانے کے بعد بھی وہ نہ گیا، دن بھر بڑا زور ملا، شدید صنعت تھا، قلب پر بھی اثر محسوس ہوا، میں نے اکثر کبیر الحسن لوگوں کو دیکھا ہے کہ چٹ پٹ ختم ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ ابھی تو بات کر رہے تھے، ابھی تو خفاں جگہ دیکھا تھا لیکن اس عمر میں یونہی ہو سکتا ہے، اس لئے جو کوئی بوڑھا آدمی آج کا کام کل پر اٹھا رکھے اس کو میں غلط دماغ سمجھتا ہوں، میں نے مولوی عمران صاحب کو بلا کر دھیتیں کر دیں، اتفاق سے اسی دن مولوی عبداللہ صاحب دہلادہی تشریف لائے تھے اگلے روز صبح ان کو خانقاہ میں آنا تھا، مولوی عمران صاحب کو تاں تھا کہ اس حالت میں ان کو لائیں۔ میں نے کہا کہ یہی وقت مغز کی بات کا ہے، جب ظاہری قوی ضعیف ہو جائیں تو اصل خالص بات نکلتی ہے، جب بادام کا خول توڑا جاتا ہے اور اس کی گری نکلتی ہے تو پھر ردغن بادام حاصل کیا جاتا ہے، میں نے مولوی صاحب کو اندر ہی بلالیا اور دیر تک کہتا رہا، مولوی صاحب نے اپنی بلند نظری سے ان باتوں کو بہت اہمیت دی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا، اتنا یاد ہے کہ ان پر رقت طاری تھی انھوں نے ان باتوں میں سے ایک بات "صدق" میں بھی لکھی ہے۔

فرمایا ہر چیز کے مقدمات اور آثار ہوتے ہیں، اہل بصیرت مقدمات اور آثار سے صحیح نتائج نکالتے ہیں، بعض مرتبہ عذاب کی شکل میں رحمت اور بعض مرتبہ رحمت کی شکل میں عذاب ہوتا ہے۔ عذاب الہی آنے سے پہلے قدرت کی جو نشانیاں اور خوات و درہشت پیدا کرنے والے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے عذاب معلوم ہوتے ہیں، لیکن آنے والے عذاب سے بچانے کے لئے وہ زیادہ عبرت کا کام دیتے ہیں۔ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے پھر صبح صادق پھر آفتاب نکلتا ہے۔ گھنٹے والے صبح کاذب کو دیکھ کر کچھ جانتے ہیں کہ صبح صادق ہونے والی ہے اور دیکھنے والے صبح صادق کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ سوچ نکلتے والا ہے۔ میں حیدر آباد میں تھا کہ سخت طاعون آیا موت کا بازار گرم تھا شاہ علی بٹہ سے لے کر چار منار تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا اگر کوئی نظر آتا تو گردن میں بھولی ڈال کر کسی مرے کو بچاتا ہوا دکھائی دیتا، شہر میں بو کا عالم تھا، لوگ شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، کچھ عرصہ کے بعد

انظرو تزا آیا اس میں بھی موت کی گم بازادی ہوئی، پھر کچھ عرصہ کے بعد موسیٰ ندی کا طوفان آیا اس نے قیامت برپا کر دی، شہر میں کہرام مچا ہوا تھا، کتنی بار انہیں بہہ گئیں، کتنے خاندانوں کا پتہ نشان نہ رہا، کوئی کہتا تھا کہ میرے سات بیٹے تھے سب طوفان کی نذر ہو گئے، کوئی کہتا تھا کہ میں بھی ڈوبتے ڈوبتے بچا، غرض لوگوں کی داستانوں سے دل ٹکڑے ہوتا تھا اس کے بعد مجھے ایسی رحمت سوار ہوئی کہ میرے لئے ایک منٹ نہر نامشکل ہو گیا، یا تو حیدر آباد سے ایسا افس تھا کہ کٹا تھا کہ مجھے موت مدینہ میں آئے گی یا حیدر آباد میں، یا اس رحمت ہوئی کہ وہاں رہنا دو بھر ہو گیا، میں گلبرگ میں تھا، لوگوں نے نہر ارٹھرایا، نہ نہر بالآخر پولیس ایکشن ہوا گلبرگ اور اس کے اطراف میں بھی بڑی تباہی آئی، ان واقعات کو لوگ عذاب الہی کہتے تھے میں ان کو رحمت سمجھتا تھا کہ بڑے عذاب سے ڈرانے کے لئے جکایا اور سمجھوڑا جا رہا ہے۔

ایک شخص سردی کے زمانے میں موٹا سا لحاف اُدڑھے ہوئے بیٹھ رہا ہے، ایک شخص سختی کے ساتھ پکڑا کر اس کو نیچے گھسیٹ لیتا ہے، اس سے اس کو چوٹ بھی لگتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن جب وہ ہشیاد ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پہلو میں سانپ تھا اگر اس کو پکڑ کر گھسیٹ نہ لیا جاتا تو وہ اس کو ڈس لیتا اور اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس سانپ کو دیکھ لینے کے بعد اس کا یہ فعل سزا پر سردی اور شفقت نظر آئے گا۔ کبھی عذاب کی شکل میں رحمت ہوتی ہے اور کبھی رحمت کی شکل میں عذاب، غرض کہ آگ کی شکل عذاب کی تھی لیکن اس میں رحمت تھی اور بندہ کی شکل رحمت کی تھی لیکن اس میں فرعون کے لئے عذاب تھا۔

فرمایا کہ ظاہری الفاظ سے بہت دھوکا ہوتا ہے، ان الفاظ کو ان کے محل میں لکھ کر اور ان کے بنیاد و بنیاد میں دیکھنا چاہئے، الفاظ مشرک ہوتے ہیں لیکن اشخاص اور اوقات کے لحاظ سے ان کے معانی بدلتے رہتے ہیں پہلے بھولال کے جیل میں دریاں اور جالازیں بھی بنی تھیں، میں دریاں مادہ جالازیں خریدنے کے لئے کبھی کبھی جیل جاتا، ایک صاحب مجھے دیکھ کر کہتے ہیں، اچھا پیر صاحب آپ بھی جیل پہنچ گئے؟ حالانکہ میں تازہ دہلی، حارثی، طور پر ایک ضرورت سے جیل گیا تھا اور ایک قیدی کسی کام کے لئے شہر میں لایا جاتا ہو،

اگر اس سے کوئی بچے کہ تم آزاد ہو گئے کہے گا نہیں صاحب میں جیل ہی میں ہوں! تو میں نہیں جا کر قیدی بنا اور وہ شہر میں آکر آزاد ہوا، مگر الفاظ و اشکال کے مشترک ہونے سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں یہی دھوکا کفار کو ہوا کہ آنحضرتؐ کے ضرورت سے بازار میں جانے اور بشریت کے تقاضے سے کھانے پینے سے ان کو دھوکا ہوا تو انہوں نے آپ کو عام انسانوں کی طرح سمجھ لیا اور کہا کہ "ما لہذا الشئ سول یا سئل الطعافہ و یشبہ فی الاستواقی پانی کی اصل فطرت اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو اور ٹھنڈک پہنچائے، لیکن جب وہ آگ پر گرم کیا جاتا ہے یا اس کو گرمی پہنچتی ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کو گرم پانی کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ گرم ہی رہتا ہے، جب گرمی کا اثر زائل ہو جائے گا تو وہ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا اور اپنی فطرت پر واپس آجائے گا، اسی طرح عبادات، محاورات، کیفیات اور تعلیمات سے سالک مغلوب ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی زبان سے اس طرح کے فقرے نکلنے لگتے ہیں "سبحانی ما اعظم شافی" یا "لیس فی جنی الا اللہ" لیکن یہ سب ماضی اور اضافی چیزیں ہیں، گرم پانی ہزار کہے کہ میں گرم ہوں اور میں آگ ہوں وہ پانی پانی ہی ہے گا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا آخر ٹھنڈا پانی بن جائے گا جو پہلے تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ کیا عبادت کرتا ہوں کہنا چاہیے کہ جب خدا مجھ سے عبادت کرنا ہے، جب مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے عبادت اس کی دائمی صفت اور اس کا لازم نہیں ایک خارجی اور عطائی صفت ہے۔

منت نہ کہ خدمت سلطان، بھی کف
منت شائے ازو کہ بخدمت بر داشت

فرمایا کہ لوگ الفاظ پر گرفت کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ الفاظ کن حالات میں صادر ہوئے، ایک شخص کہتا ہے کہ نبی میرے قد سے اونچی ہے لوگ کہتے ہیں کہ کافی لمبی ایسی دیکھنے میں نہیں آتی جو انسان کے قد سے اونچی ہو اس پر چھکڑا ہو رہا ہے، لیکن

لے یہ کیا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور باز ادبھی آتا جاتا ہے۔

ہی کو اگر زمین پر اتار دیا جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے، ایسے ہی بزرگوں کے بہت سے اقوال جو خاص حالات میں کسی چیز کے شاہدہ کرنے سے صادر ہوئے اس وقت تک مجھ میں نہیں آسکتے جب تک کہ ان کے محل کو نہ دیکھا جائے۔

فرمایا کہ لوگوں کو اپنے ذوقی دائرہ کے اندر محنت و ترقی کرنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے جس کو ذکر و مشغل کا شوق ہے وہ ذکر و مشغل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، جس کو عبادات کا شوق ہے وہ عبادات میں اور اضافہ کر لیتا ہے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا، تبلیغ میں ایک جلد دینے والوں کو تین چلے بہت آسان معلوم ہوتے ہیں، لوگ و خلائق پر وظائف پڑھتے رہتے ہیں، ختم پر ختم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی مرغوب چیز کو چھوڑ دے یا شریعت کے کسی حکم کو اختیار کرنے کے لئے کہا جائے یا کسی رسم کو ترک کرنے کے لئے، تو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے، حالانکہ قرآن مجید سے زیادہ تغیر کا مطالبہ کرتا ہے، مولانا عبد الشکور اور حاجی شفاق علی خاں مرحوم نے حضرت مولانا عین القضاۃ کی ایک بات سنی میں نے اس کو اپنی عادت کے مطابق لکھ لیا اور میں نے کہا کہ عمر بھر کے لئے یہی ایک بات کافی ہے انہوں نے نقل کیا کہ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اگر کسی کا دین دیکھنا ہے تو اس کی دنیا دیکھو یعنی اگر دنیا شریعت کے مطابق ہے تو دین بھی شریعت کے مطابق ہو گا۔

ایک مرزا صاحب ہیں سالہا سال سے خانقاہ و ذکر و مشغل سے تعلق رکھتے ہیں اور ختموں کو پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں ختم بھی شروع کر دوں، میں ان سے شروع میں بھی کہتا تھا کہ مرزا صاحب آپ کے اس ذکر و مشغل سے زیادہ ضروری اور مفید یہ ہے کہ آپ ایک حدیث روز پڑھ لیا کریں اور اس پر عمل کریں آپ کے لئے علم زیادہ ضروری ہے، لیکن ان کو ذکر و مشغل سے زیادہ دلچسپی رہی بیٹے کی شادی کا وقت آیا، اس نے کہا میں گھوڑے پر بیٹھوں گا اور باجوہ اور گانا فرود ہو گا، انہوں نے کہا یا اس نے کہا میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور شادی نہ کروں گا، جو دونوں نے بھی اصرار کیا آخر وہ ہان گئے اور بارات اسی شان سے چلی یہاں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے سخت گناہ کیا، وہ بہت نادم ہوئے اور کہا کہ میں تو بہ کراہی میں نے کہا کہ ہاں حجرے میں گھونگٹ ڈال کر چھپ کر توہ کوہ لڑا، تم نے گناہ تو ملا یہ

کیا ہے اور اسے قصہ میں ایک مثال قائم کر دی کہ دیندار گھروں سے بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں اور تو یہ یہاں چپ چاپ بیٹھ کر کر لو گے، علانیہ گناہ کے لئے علانیہ توبہ چاہیے، قصہ میں جا کر کہو کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی اور میں نے بہت بُرا کیا۔ اس کے بالمقابل یہ غریب قاضی جو بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ مجلس صحاح میں شریک تھے، کچھ خلاف شرع ایسی باتیں ہونے لگیں، جن سے دین کا انتخاف اور اہانت معلوم ہوتی تھی یہ انھیں لگے اور کہا کہ میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، لوگوں نے خوشامد کر کے بٹھایا اور اس طرح باتیں کرنا چھوڑ دیں پھر نوشہ آیا اس کے منہ پر سہرا تھا یہ پھر انھیں لگے اور کہا کہ خلاف شرع ہے عورتوں نے بہت شور مچایا کہ بے ہوش کے نوشہ کیا ہے یہ پھر اٹھنے لگے لوگوں نے پھر بٹھایا، کہا کہ میں منع نہیں کرتا خود جاتا ہوں آخر لوگوں نے ان کو بٹھایا اور سہرا نکال دیا آخر انھیں کی بات چلی۔

فرمایا دین جب جاپانی ہوتا ہے دنیا سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب وہ پختہ مال اور اصلی ہوتا ہے تو کسی ٹکڑے نہیں ٹوٹتا، بازار میں سوار و سپہ کی گھڑی بھی بکتی ہے مین کے پڑے اور دیکھنے بھر کی گھڑی وہ ذرا کھلی صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔

دینداروں کو شریعت کیلئے والوں سے سبق لینا چاہیے کہ وہ اپنے اصولوں کے کتنے پابند ہوتے ہیں، کتنا ہی کہے کہ اس موقع پر فیصل کو آگے بڑھا دیجئے، گھوڑا ڈھائی خانے چلتا ہے اس کو آگے چلا دیجئے، وہ نقصان پر نقصان برداشت کریں گے، مات پر مات کھائیں گے گرایا نہیں کریں گے، دوپچھے لگا کیوں نہیں کرتے؟ کہیں گے کہ یہ شریعت کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی ہے، اشرار کی کھیل اور بازی کے اصول و ضابطے کی اتنی پابندی! ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، دین کیا ہے؟ شریعت کے اصولوں کی پابندی، اپنی خواہشات و مصالح کو شریعت کے احکام اور آسمانی تعلیمات کے ماتحت کر دینا ہے۔ فائدہ ہو چاہے نقصان، جیت ہو چاہے ہار، یہی مضمون ہے اس حدیث پاک کا جو کل مکتوبات شریعت میں پڑھی جا رہی تھی کہ ”لایومن احدکم حتی یکون هوا تبعاً لما جئتُ بہ“ (تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک دھن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفاسی اس پر اہت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں نے لے کر آیا) میرانی کھیلوں میں بھی یہی دیکھا ہے کہ جو جس جگہ کھرا کر دیگیا

کیا مجال جو اس جگہ سے ہے، جو ردی مقرر ہے، ضرور اپنی جگہ کی اکھیل کے جو ضوابط ہیں ضرور پوسٹ کئے جائیں گے، کیا دین کا معاملہ اکھیل سے بھی کم اہم ہے؟
فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ نمازیں جی نہیں لگتا، دعا کیجئے! میں نے کہا جب میں روپیہ ڈیڑھ روپیہ ہے، انھوں نے کہا جی ہاں! میں نے کہا جامع مسجد چلے جائے اور نوذن کو یہ روپیہ دیدیجئے کہ آپ کو مسجد کے منارے پر چڑھنے کی اجازت دیدے، پھر منارے کی چوٹی پر پہنچ کر اس کا دروازہ کھول دیجئے اور بالکل کنارے پر کھڑے ہو کہ نیچے بھانکیے تو کیا اس وقت آپ بچا کر لوگوں سے کہیں گے کہ میرے لئے دعا کرو میں کو دن پڑوں! اسی طریقہ سے اگر آپ جہنم کی گہرائی دیکھتے کہ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کہاں گرا دیا جائے گا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ دعا کرو میں نماز پڑھوں۔

فرمایا کہ میں جنت میں ایک بڑے دکن صاحب کے یہاں ٹہرا ہوا تھا، شہر میں کچھ غریب لوگ بھی تھے جن کا ہمارے سلسلہ اور خانقاہ سے قدیم تعلق تھا، میں نے بہت چاہا کہ میں انکے یہاں منتقل ہو جاؤں، غریبوں کے یہاں آرام زیادہ ملتا ہے، مگر دکن صاحب نے اصرار کیا کہ ایک رات تو بیٹھ جائیے، پھر دسترخوان بچھا، کھانا بہت پر تکلف اور انواع و اقسام کا تھا یہ حضرات پہلے خاطر کرتے ہیں، آدمی کو ممنون بناتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں تاکہ جواب مرضی کے مطابق ملے، کھانے کے دوران انھوں نے پوچھا کہ حضورؐ کا عالم الیقین تھے یا نہیں؟ میں نے کہا پہلے غیب کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ایک اضافی چیز ہے۔ آپ اپنے گھر کے غیب کے عالم ہیں میں اپنے گھر کے غیب کا عالم ہوں، آپ کے گھر کے اندر کی چیزیں آپ کے لئے شہود ہیں، میرے لئے غیب، میرے گھر کے اندر کی چیزیں میرے لئے شہود ہیں، آپ کے لئے غیب۔ اس طرح ایک معنی میں آپ کو کچھ منیبات کا علم ہے، مجھے بھی کچھ منیبات کا علم ہے۔ پھر بتائیے کہ حضورؐ اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں یا خود پیدا ہو گئے۔ انھوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو میرا فرمایا میں نے کہا کہ اللہ خدا کے پیدا کئے تھے میں تو آپ کی تمام صفات بھی خدا کی پیدا کی ہیں میں یہ نہیں ہوسکتا کہ ذات حادث ہو اور صفت قدیم ایسے آپ کی صفات اللہ کی صفات قدیم نہیں ہیں وہ حادث ہو گئے۔ فرمایا، ہر چیز کا ایک ذی، سبھی حضورؐ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت کے مطابق ہی ہو

کھڑے ہونے ہی ایک تصور آتا ہے، اگر کلکتہ اس سے بالکل مختلف ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مکہ معظمہ کا نام آتے ہی ایک تصور ذہن میں آتا ہے، جب زیارت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس سے بہت مختلف نکلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تصور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قائم کر رکھا ہے، مگر جب تک اللہ کی صحیح معرفت اس کے صفات کا صحیح علم نہ ہو اس کا اثر عقلی طور پر کیسے مرتب ہو، میرے پاس ایک صاحب آئے کہا میرا بیٹا بہت بیمار ہے جلد کر دیکھ لیجئے، میں نے کہا آپ کا بیٹا کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے؟ عایت! میں نے کہا کہ خاں صاحب میں نے آپ کو نہیں پہچانا، کہا آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں عایت کا باپ ہوں! اسی طرح تعریف الجھول الجھول ہوتی ہے۔ اگر تعلیم و تبلیغ خدا کی صحیح معرفت اور اس کی ذات و صفات کے صحیح علم اور تعریف کے ساتھ ہو تو وہ اپنا صحیح اثر دکھاتی ہے، شریعت کے احکام اور فرائض شریف گل کے لئے ہیں جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے گا ان سے فائدہ نہ ہوگا۔ ایک شخص نے مجھ کو عطر دیا کہ یہ ایک بہت نفیس اور قیمتی عطر ہے، دو سو روپیہ میں نے اس کو چکھا تو کوڑا دھوا ہوا تھا، میں نے کہا کہ کیا عطر دیا کہ کوڑا ہے، عطر کا نقل تو قوت شامہ سے ہے اور اس کا استعمال یہی ہے کہ اس کو لگایا جائے، اسکی خوشبو سے فائدہ اٹھایا جائے، جب تک قوت شامہ بیدار نہ ہو، نظر سے یا ذائقہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

فرمایا، میں نے ایک کتاب میں منڈی کی تعریف دیکھی مصنف نے اسکے فوائد بہت سے گنائے تھے، اسکے فوائد گنائے گئے یہاں تک کہ دیا تھا کہ اس سے حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، آج بہت تعجب ہوا کہ منڈی کی زیارت سے کیا واسطہ؟ کچھ عرصہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ منڈی سے خون کا تصفیہ اور دماغ کا تنقیہ ہو جاتا ہے اور چونکہ دماغ کی صفائی کا ہے اگر دماغ صحیح اور ذہن صاف ہو جائے تو پھر زیارت کبھی بعید نہیں۔

فرمایا مولانا یحییٰ خان ندوی یہاں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، میرے نیچے عربی زبان کی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے، فرمایا کیا یہی کتب کے تصور آپ پڑھا رہے ہیں؟ قرآن حدیث کے ذریعہ زبان کھائیے، میں نے کہا قرآن حدیث کا یہ موضوع نہیں قرآن شریف میں آتا ہے (ہذا کہ بالقرآن من یحیون و یموتون) جو لوگ قرآن و حدیث کے ذریعہ زبان سیکھتے ہیں ان کے ذہن سے قرآن مجید کی عظمت نکل جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک ایسا نور ہے ہزاروں لاکھوں عربی زبان کے بڑے ادیب ہیں اور ان پر قرآن حدیث کا کوئی اثر نہیں۔

اس سے یاد دہانی کہ قرآن کے ذریعہ (اس کو) جوڑنا ہو و غیر سے۔

۲۰ شوال ۱۲۸۰ھ مطابق ۲۲ جنوری ۱۸۶۳ء (۱۰ اپریل کے صبح ۱۲ بجے دن)

آج تقرر ہونے کی وجہ سے حاضرین کی بڑی تعداد تھی، خانقاہ کچا کچ
بھری ہوئی تھی، کم و بیش ستر آدمیوں کا اندازہ ہے، حاضرین میں متعدد علماء
شہر، مجدد تعلیم یافتہ نوجوان، اور ملازمین اپنا، امی، ایل، افسران وغیرہ تھے۔

گئے اور دو سحر درختوں کا وہ فرق بیان کرتے ہوئے جو ایک پچھلے لفظ میں چکا ہے
خرایا، جس طرح گئے کا پہل نہ ہونے کی وجہ سے عداوت و شیرینی اس کے سارے ہم
میں سرایت کر جاتی ہے، اور وہ سرپاٹر، اور ہم عداوت بن جاتا ہے، اسی طرح جو اہل دل
تقریر نہیں کرتے اور زبان سے زیادہ کام نہیں لیتے، وہ سرپا فیض و جسم افادہ
بن جاتے ہیں، فرمایا، ایک مرتبہ ہمارے یہاں مزدور لگے ہوئے تھے، میری عداوت ہے
کہ میں بھی کام کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، اکثر تھوڑے ہوا ہے، کان غریب
اور بے پڑے آدمیوں کی گفتگو سے بعض مرتبہ کوئی بڑا کتہہ، اور بڑے کام کی بات ہاتھ
آ جاتی ہے، چنانچہ میں بھی ان کے کام میں شریک ہو گیا، جب میں ان میں گھلن بن
گیا، اور کچھ بے تکلفی ہوئی، تو انھوں نے کہا، باباجی! ہم کچھ کہتا چلتے ہیں، میں نے کہا
کہو، میں اسی لئے تو گھلا ملا ہوں، انھوں نے کہا کہ، ہم اگر فلاں جگہ کام کرتے تو ہم کو
زیادہ مزدوری ملتی، میں نے کہا کہ، تم اطمینان رکھو، یہاں مزدوری خاک نہ ملے گی،
یہاں تو صرف دعاؤں میں ملے گی، وہ کام کرتے رہے، شام کو جب چھٹی ہوئی، تو میں نے
ان کو حساب سے زیادہ اور ان کی توقع سے بڑھ کر مزدوری دی، اس پر وہ خوش
ہو کر کہنے لگے، باباجی! ہمارا رنگ گلا رنگا آپ کے لئے دعا کرے گا، میں نے کہا، یہی تو
چاہئے، زبان سے دعا کرنے سے رنگوں کا دعا کرنا کیسے بڑھ کر ہے، زبان کی دعا
میں تو قطع وریا کا دی بھی ہو سکتی ہے، اور غفلت کا شائبہ بھی، لیکن اس میں غلوں کے
سوا کچھ نہیں، میں ایسے ہی جلوں کا شائق رہا کرتا ہوں، ان سے بڑے بڑے سہتی
لیتا ہوں۔

مع زیادہ تھا، مجدد تعلیم یافتہ، اور خوش پیش نوجوان بھی تھے، آپنے انکی طرف

مخاطب ہو کر فرمایا، کہ آپ حضرات ہم جیسے لوگوں کو بزرگ اور خدا رسیدہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، آپ کو قبیلہ اور ترقی کے جو موافق حاصل ہیں، ان سے ہم لوگ محروم ہیں، دیکھیے، اگر کسی کے پاس قربانی کے لئے بہت جانور ہوں، اور وہ انکی راہ خدا میں قربانی کرے، تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا، یا اس کا جس کے پاس نہ کوئی جانور ہو، نہ وہ قربانی کر سکے؟ ایک شخص کے پاس بڑے فرہ اور تر و تازہ دُبے اور بکرے ہیں، اور وہ ان کو سال بھر کھلاتا اور پلاتا ہے، اور عید الاضحیٰ میں ان کی قربانی کرتا ہے، ایک شخص کے پاس مہل بکری ہے، جس کا پیٹ پیچھے سے لگا ہوا ہے، کس کو قبیلہ الی اللہ کا زیادہ موقع ہے؟ قربانی کے جانور اور فرہ دُبے، یہ معاصی اور عادات و مالوفات اور مرغوبات ہیں، جن کی راہ خدا میں قربانی کی ضرورت، اور احکام شریعت کے ماتحت کرنے کا موقع ہے، ہم لاگوں کی زندگی کا ایک لگا بندھا نظام ہے، ہم تو ایک ہی ڈگڈگی بجاتے رہتے ہیں، ہم مصیبتوں کو چھوڑ کر، اور اپنے مالوفات و مرغوبات کو قربان کرنے کے ذریعہ جہاں یہ قرب و ترقی حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کو ہر وقت میسر ہے، یہ بھی میں آپ کے نظریہ کو تسلیم کر کے کہہ رہا ہوں، کہ آپ ہم کو پارسا اور پاکباز سمجھتے ہیں، درنہ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن آپ کے خیال کو صیح جان کریں یہ عرض کرتا ہوں، کہ آپ کو جو دولت حاصل ہے وہ ہم کو حاصل نہیں، اسی سے تو انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ ذکر و طاعت کے سوا نہ کچھ جانتے ہیں، نہ کچھ ان کے امکان میں ہے، لیکن انسان میں خواہشات و دلیست کی گئی ہیں، اور انکی تکمیل کے ذرائع و مواقع بھی اسکو عطا کئے گئے ہیں، اس لئے اگر وہ اپنی خواہشات کی قربانی کرتا ہے اور اطاعت و عبادت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے درجہ کو فرشتے نہیں پہنچ سکتے۔

”وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَوَفَّى النَّفْسَ غِنَىٰ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ“
اور جو ڈر اپنے رب کے حضور پیشی سے اور
روکا اس نے اپنی خواہش کو تو بے شک
اُس کا ٹھکانا جنت ہے۔

فرما میں جب کسی نذر دست جوان، اور صحیح العقول آدمی کو دیکھتا ہوں تو ہزار شک آتا ہے، آپ کو عبادت کے کتنے مواقع حاصل ہیں، آپ جاہل ہیں تو رمضان میں ایک قرآن مجید روز ختم کر سکتے ہیں، پچھلے برسوں میں میں کبھی تین، کبھی چار رمضان کو قرآن شریف ختم کر لیتا تھا، اس سال تو بیش کو ختم کر سکا، لیکن ان قوی کے ساتھ اگر کوئی طاقت و عبادت نہ کرے، اور اپنی مرغوبات اور معاصی کی قربانی نہ دے، اور کوئی اپنے نفع و نذر جسم کے ساتھ عبادت و مجاہدہ کرے، تو اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کے یہاں خوب تیار دُبنے بندھے ہوئے ہوں، اور وہ روز و رات کھائے، اور ایک شخص کے یہاں کوئی جانور بھی نہ ہو اور وہ روز و رات، قلیا اڑائے، کون خوش قسمت ہو؟

جمع میں متعدد حفاظ اور قراء موجود تھے، فرمانے لگے ابھی کچھ روز ہوئے شہر کے ایک صاحب میسرے پاس آئے، اور کہا کہ وہ حفاظ اور قاریوں کا ایک انعامی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر سینگے اور اس میں انکو اخلاص دینے جائیں گے، میں نے کہا کہ آپ کیا انعام دیں گے، کسی کو دس روپے، کسی کو پندرہ روپے، کیا یہ قرآن مجید کے ایک حشر پڑھنے کا بھی معاوضہ ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے کا ثواب تیس تیس نیکیاں ہیں، اور یہ تیس بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کے تیس ہیں، یہاں کے تیس نہیں، وہاں کے اوزان و مقدار کا یہاں کے اوزان و مقدار پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کسی زمانہ میں بھوپال کا سیر ایک سترہ سو میں تولہ کا تھا، اور ریاست کے باہر اسی تولے کا سیر چلتا تھا، اب یہاں کا سیر تولہ کی دوسری جگہ کا سیر مراد نہیں ہو سکتا تھا، دونوں میں بڑا فرق تھا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان عطا فرماتا ہے، حاتم کا قصہ ہو کسی نے اس سے باریک باتیں مانگی، اس نے دو تھیلے بھرنے شروع کئے، کسی نے کہا کہ اس لئے تو ہاتھ مانگے تھے، کہا وہ تو مانگنے والا کا حوصلہ تھا، یہ دینے والے کا حوصلہ ہے، جب جو صلہ منان تولوں کا مال ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان عطا

کی تھیں۔

فرمایا، ایک مرتبہ کھنڈ میں ایک برادری کے چودھری مجھ سے بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے بعد وہ گھر میں چلے گئے اور وہاں سے چند نوٹ لے کر آئے اور کہا، یہ آپ کے خرچ کے لئے ہے، میں نے کہا گھر میں اتنے ہی نوٹ ہیں یا اور بھی؟ انھوں نے کہا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں نے کہا کہ سب نقدی میسر حوالہ کرو، گھر کا قبیلہ بھی مجھے دے دو، اور تم سب بیوی بچے خط غلامی لکھ دو، تم نے اللہ کا نام سیکھا، اور سب گناہوں سے توبہ کی ہے، اور اس کے حکم ماننے کا عہد کیا ہے، اسکی قیمت یہی چند روپے ہیں، تمہیں اس موقع پر اس کا تصور ہی کیوں آیا، کہ تم چند ٹکلیاں اس کے بدلے میں پیش کرو، کیا اللہ کے نام کی اور اس تعلق کی یہی قیمت ہے؟ اسی طرح بیٹھی کے ایک سیٹھ تشریف لائے، اور جہان ہوئے، بیعت کے بعد کہنے لگے اجانت ہو تو کچھ عرض کروں؟ میں نے کہا، فرمائیے، کہنے لگے، میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، میں نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اگر اس سے زیادہ قیمتی چیز آپ میں کر سکیں تو بسم اللہ فرمایا، اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی سے پورا مکان خرید لے، اور وہ سب پر تو قابض رہے، ایک کھوٹی اکھڑ کو اس کے حوالہ کر دے، خریدار اس کو کیا سمجھے گا، یا کوئی کسی کو اثرفیاں اور جواہرات دے، اور وہ اس سے کچھ شاید آج آپ کا چولہا نہ جلا ہو میں آپ کی خدمت میں کندے (داپے) پیش کروں گا، یہ ان جواہرات کی قدر ہوئی یا ناقدری؟ کلمہ کا مطلب کیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ اپنی ہر چیز سے دست بردار ہو گیا، اور سب کچھ خدا کی نذر کر دیا۔

”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْتَ لَهُمُ الْجَنَّةُ“

جے شک اللہ نے خرید لیا ہے، اپنی ایمان سے اُن کو ایمان کے اموال کو اس وعدہ پر کہ اُن کا بدلہ جنت ہے۔

فرمایا، خدا کا نام لیا آسان نہیں، ایک نقد ہو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک

شخص کو دیکھا کہ ہر وقت اہم ذات ہی کا دور کرتا ہے، ایک منٹ کے لئے اس کی زبان نہیں ہمتی، اور ایک لمحہ بھی اپنے وقت کا ضائع نہیں کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوا، جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت موسیٰ ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، اور کہا کہ مجھے عرصہ سے اللہ کے نبی کی زیارت کا اشتیاق تھا، خوب ہوا کہ آج دیدار ہو گئے، اگر اللہ تعالیٰ سے مناجات، اور شہرہم کلامی کا موقع ہو تو یہ دعا کر لیجیے گا کہ اللہ مجھے ایک بار اپنا نام لینے کی توفیق دیدے، اور مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ پاک نام لینا نصیب ہو جائے، حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ہر وقت اللہ کا نام ہی لیتا رہتا ہے اب اور کیا چاہتا ہے؟ غرض جب حضرت موسیٰ کو باور پائی ہوئی، اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، عرض کیا، خدایا تیرے فلاں بندہ نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں تجھ سے عرض کر دوں، کہ تیرا نام لینا نصیب ہو جائے، فرمایا اچھا، اسکی دعا قبول ہوئی، اسکو میرا نام لینا نصیب ہو جائے گا، جب حضرت موسیٰ اس کے پاس پلٹ کر آئے، اور کہا تھا رخی عاقبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کو نام لینا نصیب ہو جائے گا، بس اس پر اس نے ایک نعرہ لگایا اور اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیتے ہی جاں بحق تسلیم ہو گیا، حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، اور بارگاہ الہی میں رجوع فرمایا، ارشاد ہوا، کہ اسلم سے مانوس تھا، مستی تک نہیں پہنچا تھا، اب مستی تک پہنچ گیا، حقیقت یہی ہے کہ پہلے کثافت کو دور کرتے ہیں، پھر حقیقت تک پہنچتے ہیں، پہلے غلیہ ہوتا ہے پھر غلیہ، کسی کو نماز کے لئے کہا جائے، اور اس کو بشری ضرورت کا تقاضہ ہو تو پہلے وہ اپنی ضرورت رفع کرتا ہے پھر نماز ہی کی تیاری ہے۔

فرمایا، کہ تمام عارفین کا کلام سرانگہوں پر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کا کیا کہنا! سب نے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق علوم و معارف لکھے ہیں، لیکن مجھے شیخ سعدی کے کلام سے بہت نفع ہوتا ہے، پہلے تو خیال تھا کہ یہ میرا ہی تاؤ ہے، لیکن جب سے حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دیکھا کہ شیخ سعدی نے دو شعروں میں سادے تعقوت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، تو میرے خیال

مکی تقویت اور تائید ہو گئی، اور مجھے سند مل گئی، وہ شعر یہ ہیں:-

مرا پر واناٹے مرشد شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آب
یکے آنکہ بر خویش خود میں مباحش دوم آنکہ در گس تو بد میں مباحش
(سعدی)

شیخ سعدی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پہلے کپڑے دھونے کی تلقین کرتے ہیں، کپڑے دھلے ہوئے ہوں، تو جو چاہو رنگ چڑھا دو، چاہے سرخ، چاہے سیاہ، چاہے نیلا، چاہے کچھ اور، میلے اور سیاہ کپڑوں پر کوئی رنگ نہیں چڑھتا، ان دو شعروں میں بھی انھوں نے یہی تلقین کی ہے کہ دل کو کبر و غرور اور عجب و خود پسندی سے اور دوسروں سے بدگمانی، بدبینی، اور بغض و حسد سے پاک کر لو، جب دل اس طرح سے پاک و صاف ہو جائے گا، تو اس پر ہر اصلاح و تزکیہ کا رنگ چڑھ جائے گا، فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھے کھاکہ میں ”نقشبند“ میں آپ کے ملفوظات پڑھ کر بہت متاثر ہوا، مجھے پہلے بھی طریقہ نقشبندیہ سے عقیدت تھی، اور میں اسی میں مشغول ہونا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا کاش کہ آپ لکھتے کہ میں مسلمان بنا چاہتا ہوں، مسلمان بن جانا کپڑے دھونے کے مراد ہے، جب آدمی مسلمان ہو گیا تو چاہے اس پر چشتیت کا رنگ چڑھا دیا جائے، چاہے نقشبندیہ کا، مجھے یہ تعصب اور گروہ بندی بھی پسند نہیں، ان طریقوں میں بھی بڑی مغایرت پیدا ہو گئی ہے، چشتی کا دل نقشبندی سے نہیں کھلتا، نقشبندی کا چشتی سے، اسی طرح جب میں بغض کتابوں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں اس طرح ہے، یعنی مذہب حنفی میں، تو مجھے یہ بات چھپتی ہے، چاروں مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ہمارے ہی ہیں، میں نے یہ بھی لکھا کہ یہ بھی ضعیف الاعتقاد کی بات ہے کہ کسی کے اقوال اور کلام دیکھ کر اتنی جلدی معقود ہو جائے، اصل چیز زندگی اور عمل ہے، حکمت کی باتیں دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی بہت ہیں۔ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ دہلی میں قطب صاحب گیا، میں ہمیشہ بزرگوں کے مزارات پر تنہا حاضر ہونا چاہتا ہوں، تاکہ فقیرانہ شان ظاہر ہو، جس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ

مخدومیت و مشغیت کا موقعہ نہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے، ایک ایک، دو دو کر کے بہت سے آدمی ساتھ ہو گئے، دہاں خدام نے جب یہ جگھا دکھا تو سمجھے کہ کوئی بہت بڑے صاحبِ بجاہ اور شیخِ طریقت ہیں، ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا میرا طریقہ آپ پوچھتے ہیں؟ میرا طریقہ ہے ضرورت سے زیادہ بولنا، ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ سونا، میں اسی طریقہ میں مرید ہوں، پھر میں نے کہا کہ آپ اس سے زیادہ اور آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ میں ایک ایسا گناہوں جو کچھ میں کمیت پت ہے، اس کو جس کی گود میں بٹھا دیجئے گا اس کو گندہ کرے گا، اسی طرح جس طریقہ میں داخل ہوں گا اس کو گندہ کر دوں گا۔

فرمایا کہ یہاں ایک صاحب تھے مولوی لطف اللہ بڑے زاہد، بڑے تارک الدنیا و دہر پیہ پیہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے اور پیہ پر رات گزرنے نہیں پاتی تھی، حضرت ابوذر غفاریؓ کی دلیل دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس تو دہر پیہ رہ بھی جاتا تھا، اور انہماک کے وقت بھی انہوں نے کچھ چھوڑا، لیکن یہ حضرت کچھ رکھنے کے بھی رد دار نہ تھے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا، تو میں انہی کی پیروی کرتا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے ہی ہیں، یہ غیر ہیں، ایک مرتبہ جماعت میں شریک تھے، انہوں نے اقامت کہنی شروع کی اشہد ان محمد رسول اللہ ایسی مجلس اور غیر واضح طریقہ کے ساتھ کہا کہ اچھی طرح الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر فرمایا، کہ مولوی صاحب آپ عالم ہیں ان الفاظ کو تو ذرا صفائی کے ساتھ ادا کرنا چاہیئے، ان کو ناگوار ہوا، اور کہنے لگے کہ میں اس سے اچھے طریقہ پر نہیں کہہ سکتا، اس سے طرفین میں کچھ انقباض ہوا، والد صاحب کا مخاطب کم ہوا، انہوں نے اپنا بستر خانقاہ سے اٹھایا اور باہر چلے گئے، بس اتنی سی بات پر اتنے بوم ہوئے کہ اتنے پُرانے تعلق کی بھی پروا نہ کی، اسی طرح سے جانہ کی ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے نور محمد نامی، شان کی طرف کے رہنے والے، پستہ قد تھے، اور نہایت زاہد متقی، قبرستان جایا کرتے تھے، جہاں کوئی خلاف شرع چیز سامنے آئی،

خادم نے ذرا سا ہاتھ دھایا فوراً آنکھیں بند کر لیں کہ خلاف شرع چیز پر نظر نہ پڑنے پائے، ایک دن پڑھانے پڑھاتے غصہ آیا، ایک طالب علم کو اتنا مارا کہ توبہ تو یہ سب دماغ کی خشکی، اور لوگوں سے الگ ٹھگ رہنے اور دور بھاگنے کا نتیجہ ہے، ان حضرات کے واقعات کو دیکھ کر وہ حدیث سمجھ میں آئی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت عائشہؓ کو بیٹیوں کا کھیل اور کرتب کھانے اور آپؐ کبھی کبھی حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی فرماتے تھے، اصل یہ ہے کہ مٹھائیوں کے ساتھ چٹنیوں کی بھی ضرورت ہے، حیات طیبہ اور صحابہ کرامؓ کی زندگی میں مٹھائی کے ساتھ چٹنی بھی تھی، جس سے طبیعت کا اعتدال، اور مزاج کی شگفتگی باقی رہتی ہے، ان حضرات نے مٹھائیاں تولے لیں، چٹنی چھوڑ دی، میں نے اکثر گوشہ نشین زاہدوں، اور صحبت و اختلاط سے بچنے والوں کو غیر متوازن اور سسکا ہوا پایا، مٹھائی کے ساتھ چٹنی ضروری ہے، ورنہ معدہ خراب ہو جائے گا اور طبیعت اعتدال سے ہٹ جائے گی۔

فرمایا کہ انسان کے جسم کی ساری قدر قیمت روح سے ہے، روح نہیں تو انسان کا جسم بے قیمت اور بے حقیقت ہے "قلی اللہ دس من اھل ربی" کی تغیر میں لوگوں نے صفحے کے صفحے لکھے ہیں، لیکن مجھے تو ایک شال سے اس کے معانی خوب سمجھ میں آئے، سب سمجھتے ہیں کہ مجھے نوٹ سے دھسپی ہے مگر مجھے نوٹ سے دھسپی نہیں، حکم سے دھسپی ہے، اگر حکم ہو جائے کہ فلاں نمبر کے نوٹ بیکار ہیں تو نوٹ ردی کاغذ سے زیادہ نہیں، پھر نہ کوئی اس کو رکھے گا، نہ کوئی اس کی حفاظت کرے گا، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں ایسی ترکیب بتاؤں کہ تیرہ ہزار روپے تھوڑی میں رکھے ہیں اور فضل بھی نہ ٹوٹے، اور چوری چلے جائیں، سب کو اس پر تعجب ہو گا، لیکن یہ بات بہت آسان ہو، حکم آجائے کہ فلاں نشان کے نوٹ بیکار ہیں وہ نہیں چلیں گے، بس تھوڑی میں رکھے کچھ وہ نوٹ بے جانی اور بے قیمت ہو جائیں گے، گویا چوری چلے گئے، اسی طرح حکم صادر ہوا، کہ روح نفسِ غضبی سے پروا نہ کرے، اگر وہ آہنی برجوں اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی ہوں تو لاشہ بے جا

اور مٹی کا ڈھیر اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے :-

”اِنَّا نَكُوْنُ اَوْ اَيُّدُرْ لَہُ کَلَّمَ الْمَوْتُ
وَلَوْ كُنْتُمْ بِحَقِّ بُرُوْجٍ مُّشْیِدَةً“

تجوری میں نوٹ ہیں مگر بے قیمت کاغذ کا ڈھیر، آہنی برجوں اور سنگین قلعوں میں انسان ہیں، مگر جد بے جان اور خاک کا ڈھیر، دونوں میں کیا فرق ہوا؟

فرمایا، مجھے یہ جملہ بہت سمجھتا ہے کہ قرآن مجید ختم ہو گیا، فلاں کا سلوک ختم ہو گیا، فلاں کو خلافت مل گئی، کہیں قرآن بھی کسی کا ختم ہوا ہو؟ اور سلوک بھی کبھی تمام ہوا ہو؟ کہنے والے نے صیح کہا، کہ سہ

لے بر تر از خیال و قیاس دگمان دوم
د از ہر چہ گفتہ ایم و شنیدیم، و خواندہ ایم

منزل تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر
ما ہم چناں در اوّل و صفت تو مانده ایم

یہاں ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، ہر منزل کے بعد ایک منزل ہو، تمدنی ترقیات کا بھی یہی حال ہے پہلے میٹھے تیل کا دیا جلتا تھا، پھر اسے یہاں خانقاہ میں جب کوئی بہت معزز آدمی آنے والا ہوتا تھا، تو دو بیتوں کا دیا جلاتے تھے، اور ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ خانقاہ چمک اٹھی، پھر مٹی کا تیل نکلا، اور گیس آئی، اور پھر بجلی آئی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرفت اور سلوک کے اس ارتقاء کا ذکر کیا ہے، وہ وعدۃ الوجود کا انکار اور اس کے ماننے والوں پر طنز و تعریف نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک مقام ہے جو سالک کو پیش آتا ہے اور میں بھی اس پر مدت تک رہا ہوں، پھر اللہ نے اس سے آگے بڑھایا، اپنے پر حضرت خواجہ باقی باللہؒ کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور حضرت شیخ عبدالحقؒ محدث دہلویؒ کو گواہ بناتے ہیں کہ شیخ بھی اس مقام پر تھے، لیکن پھر اس سے آگے بڑھ گئے، اور حضرت مجددؒ کے کلام کی تصدیق فرمائی، سلوک ایک بے نہایت اعلیٰ پایاں چیز ہے۔

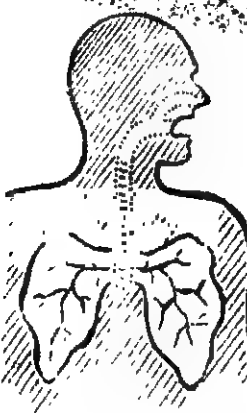
ہر شخص بقدر ظن اور بقدر حوصلہ اس سے حصہ پاتا ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کسی ہندی شاعر نے خوب کہا ہے :-

مصری کا پر بت بھیو چو نیٹ لے لے جائے
ان منکھ اپنا بھر لو پر بت لئے نہ جائے

قرآن مجید میں ہے :-

”وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ
مِنْ شَجَرَةٍ أَغْلَامٌ وَالْبَحْرُ
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبِءٍ
كَمَاتِ اللَّهُ“

اور اگر زمین کے تمام درخت قلم ہوں اور
سندریا ہی ہو اور ان کے بعد سات سمندر
اور یہاں بن جائیں تو ان کے کلمات
ختم نہ ہوں گے۔

شریت نزلہ

نزلہ زکام اور کھانسی کی
مغرب دوا ہے۔ اس کے
استعمال سے ہر حالت
میں فائدہ ہوتا ہے

دوا خانہ طبیکان بمسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ایک مبارک شخصیت ایک تابندہ حیات شیخ الاسلام حضرت عبداللہ بن مبارکؒ

تخلیف و ترجمہ از ————— مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

فخر المجاہدین ، قدوة الزاہدین ، شیخ الاسلام امام عبداللہ بن مبارکؒ کی کتاب زندگی کے یہ چند اوراق ، محقق شہیر حضرت مولانا حبیب الرحمنؒ محدث اخطی دامت برکاتہم کے مقدمے سے اخذ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مقدمہ کتاب الزہد والرقائقؒ کے شروع میں ہے۔ جو حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی مبارک تصنیف ہے اور جس کو حضرت مولانا مظلہؒ نے اپنی مثالی تحقیق و تعلیق اور غیر معمولی تلاش و محنت کے ساتھ مرتب کیا ہے اور آپ ہی کی قائم کردہ مجلس احیاء المعارف مالئیکاؤں نے بڑے اہتمام سے اور بہترین شکل میں اس کو شائع کر کے ایک نادر علمی و ایقانی شاہکار سے اہل علم کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سید امام حمیدی جیسے اہم مجموعہ حدیث کو جو صحیح بخاری کا سب سے بڑا ماخذ ہے اسی طرح مرتب کر کے شائع کرایا تھا۔ اور ابھی حال میں سنن سعید بن منصور کو تحقیق و تعلیق کی پوری خصوصیت کے ساتھ شائع کر کے شائقین علم حدیث پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ حدیث کے یہ سب نایاب ذخائر تھے۔ مختلف ممالک کے کتب خانوں کی فہرستوں میں صرف ان کے نام ملتے تھے۔ مولانا ممدوح نے ان کے عکسی فوٹو حاصل کر کے اپنی مہتممانہ تعلیقات کے ساتھ شائع کرایا ہے۔ سچ یہ ہے کہ حضرت محدث اخطی مظلہ صنف پیری اللہ

مستقل صحت کی غواہی کے باوجود اپنی خداداد بلند ہستی اور عالی حوصلگی کو برتنے کا لاکر سما لیک کر لیا اور علمی جماعت کا کام انجام دے رہے ہیں ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان سامی اور خدمات کو قبول فرمائے اور تادیر یہ سلسلہ فیض باقی رکھے۔ آمین!

اتفاق کی بات میں لکھنؤ آیا ہوا تھا کہ حضرت مولانا اعظمی بھی دیوبند جاتے ہوئے لکھنؤ تشریف لے آئے چند گھنٹے اُن کی برکاتِ علیہ سے سفید ہوا۔ حضرت مولانا نعمانی مدظلہ کے پاس کتاب الزہد کا نسخہ موجود تھا مجھے مطالعہ کے لیے ملا۔ اس کے مقدمہ میں مولانا اعظمی مدظلہ نے متعدد تذکروں اور تاریخوں سے اخذ کر کے صاحب کتاب امام عبداللہ بن مبارکؒ کا تذکرہ بھی لکھا ہے اور جو چیز جہاں سے لی ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ میں مولانا نعمانی کے ایسے شخص کے ساتھ اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حوالے دینے کی میں نے ضرورت نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے طفیل ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

ولادت اور نسب | امام علیل عبداللہ بن مبارک بن داغ مروزی بعد خلافت ہر شام بن عبدالملک ۱۱۸۷ھ میں یا اس کے ایک سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ترکی النسل تھے اور والدہ خوارزمی تھیں۔

آپ کا زندگی عہد | آپ نے بہت سے تابعین کو پایا۔ یہ وہ مبارک زمانہ تھا جس میں اسلام اور اہل اسلام کو فربغ حاصل تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے پھریرے فضاے آسمانی میں لہرا رہے تھے۔ سنیتِ رائج دسر بلند اور بدعات سرنگوں تھیں۔ آوازِ حق بلند کرنے والے اور عبادت میں زندگی گزارنے والے کثیر تعداد میں تھے امن و امان کا دور دورہ تھا اور جیوشِ محمدیہ دورِ در تک پہنچ چکے تھے۔ اس وقت صاحبین و عارفین میں سے ابراہیم بن ادحمؒ، داؤد طائیؒ، سفیان ثوریؒ اور نفاذ مجتہدین میں سے امام اعظم ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام اوزاعیؒ جیسے اکابر امت موجود تھے۔

شوقِ علم اور طلبِ علم | ابو اسامہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن مبارکؒ سے زیادہ شوقِ علم اور طلبِ علم شوقِ علم رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا، مختلف مقامات پر متعدد

اسانہ سے آپ نے علمی فیض حاصل کیا۔ اسلئے میں عراق سے طلب علم کے لیے نکلتے تھے۔ شام مصر اور یمن پہنچے اور کثیر العدد اسانہ سے بہت کچھ احادیث سنیں۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا ہے اور ایک ہزار سے روایت کرتا ہوں۔ ان میں کا قول ہے کہ عبد اللہ بن مبارک نے بیس ایک ہزار کتابوں سے حدیث بیان کی ہے۔

مصر نامی آپ کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں میرا والد عبد اللہ حافظہ بن مبارک کا گھر ایک خطیب کے پاس سے ہوا۔ اس نے ایک طویل تقریر کی۔ جب وہ تقریر ختم کر چکا تو ابن مبارک نے کہا میں نے اس تقریر کو یاد کر لیا۔ اس بات کو ایک شخص سن رہا تھا اس نے کہا اچھا بات ہے تقریر کو یاد کر لیا ہے تو اس کو سناؤ۔ آپ نے وہ تقریر پورے سنائی۔ نعیم بن حاد کا بیان ہے کہ مجھ سے خود عبد اللہ بن مبارک نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تیری کتابیں میرے ہاتھ لگ گئیں تو میں ان سب کو جلا دوں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اس سے میرا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ میری کتابوں میں محفوظ ہے وہ میرے سینہ میں بھی محفوظ ہے۔

ایک شخص حضرت سفیان ثوریؒ کی خدمت میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا۔ دریافت فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اُس نے کہا مشرق کے علاقے سے۔ حضرت ثوریؒ نے فرمایا کہ کیا تمہارے یہاں مشرق کے سب سے بڑے عالم موجود نہیں ہیں جو یہاں آئے ہو؟ اُس شخص نے دریافت کیا کہ وہ کون ہیں۔ فرمایا کہ عبد اللہ بن مبارک۔ اُس نے تعجب سے دریافت کیا کہ کیا وہ تمام اہل مشرق میں بہتر اور ممتاز عالم ہیں۔ حضرت ثوریؒ نے فرمایا کہ وہ مشرق ہی نہیں مغرب کے بھی تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔

عبد الرحمن بن ابی جریل کہتے ہیں کہ ہم مکہ مندر میں ابن مبارک کے ارد گرد بیٹھے تھے ہم نے اُن سے عرض کیا کہ اے عالم مشرق آپ ہم سے حدیث بیان کیجئے۔ حضرت سفیان ثوریؒ ہم سے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ بات سنی تو فرمایا۔ یہ صرف مشرق ہی کے عالم نہیں ہیں مشرق و مغرب اور اُس کے درمیان کے تمام علاقوں کے ممتاز عالم ہیں۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے خود فرمایا ہے کہ میری تمام عمر یہ خواہش رہی کہ کاش میری زندگی ایک سال ہی عبد اللہ بن مہارک جیسا گزر جاتے مگر میں اس پر قادر نہ ہو سکا۔ ایک سال تو بڑی بات ہے میں تو ان ہیے تین دن گزارنے کی دسترس نہ پاسکا۔

علاء بن حسن نے آپ کی درس میں جو استاد کہے ہیں ان میں سے ایک شعر یہ ہے۔

اذا سار عبد اللہ من مردیلة فخذ سارضا نورها و جمالها

یعنی جب عبد اللہ بن مہارک مرد سے ایک رات کے لیے بھی کہیں پہلے جاتے ہیں تو شہر مرد کا سارا نور و جمال آپ کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔

امام ابن مہارکؒ سے دریافت کیا گیا کہ علم حدیث کس سے حاصل کیا جائے؟

اسناد کا اہتمام فرمایا اس شخص سے جس نے اللہ کے لیے علم حاصل کیا ہو اور اسناد میں بہت شدید ہو۔ نہ وہ ایسے ثقہ سے روایت کرنا ہو جو غیر ثقہ سے روایت کرے اور نہ ایسے غیر ثقہ سے روایت کرے جو ثقہ سے روایت کرنا ہو، بلکہ اس کی روایت ثقہ عن ثقہ ہو۔

صحت اسناد کے ساتھ اتصال اسناد کا بھی بڑا اہتمام تھا۔ ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں کہ میں نے ابن مہارکؒ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہو آپ نے استقلال قرار دیا اس سلسلے کی روایت کون کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ شہاب بن خراش فرمایا یہ خود ثقہ ہیں۔ آگے چلو یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ میں نے کہا حجاج بن دینار سے۔ کہا خیر یہ بھی ثقہ ہیں یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو سن کر فرمایا کہ میں، حجاج بن دینار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ اتنا وسیع میدان ہے کہ اونٹ چلتے چلتے تھک جائیں لیکن درمیان کے اور راوی کہاں ہیں، جب درمیانی وسائل غائب ہیں تو روایت بھی قابل اعتبار نہیں۔

حدیث سے شغف

علی بن حسن بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ سردی کی ایک رات میں نماز عشاء سے فارغ ہو کر میں عبد اللہ بن مہارکؒ کے ہمراہ مسجد سے باہر نکلا، انہوں نے دروازے پر حدیث کا ذخیرہ شروع کر دیا مجھے سب اس میں دل چسپی ہوئی

پھر یہ غلط بات ہے اس طرح چندان احمق کہ سمجھوں نے فخر کی ادا کیا ہے دی۔

ایک شخص نے رات چلتے عبداللہ بن مبارک سے ایک حدیث کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کہ یہ بات توفیر علم کے خلاف ہے کہ یوں سرسری طور پر چلتے چلتے علوم کرو۔

تلاذہ
 دیکھا گئے ہیں کہ آپ سے مختلف ممالک کے جن اشخاص نے روایت کیا ہے ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔

ایسا سعد کہتے ہیں کہ آپ نے طلب و مشق کی رہنمائی میں کثیر روایات کو حاصل کیا اور مختلف علوم میں بہت سی کتابیں لکھیں اُن کتابوں کو لوگ ہاتھوں ہاتھ نقل کر کے لے گئے اور اُن سے دوسروں نے نقل کیں۔ ابن ندیم نے لکھا ہے کہ آپ کی تصنیفات میں کتاب السنن فی الفقہ کتاب التفسیر کتاب الطہارۃ کتاب الزہد اور کتاب البر واداء العبادۃ ہیں۔ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ کب کب علمائے اہل علم نے فقہ و روایات احادیث اور تعلیم و تدیس ہی پر گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ ہر اوقات اپنے اصحاب و مقلد کو اُن کی باتوں کی طرف

میں توجہ دلاتے رہتے تھے جن میں ان کے لیے رشد و فلاح اور خیر ختم ہو۔ بعض اوقات بعض طلبہ کا تادیب، وقتی طور پر ترک تعلق اور ترک کلام سے بھی فرمایا کرتے تھے۔

حادثہ جو ان کے اصحاب اوتہ کا ذمہ داری سے چھایا جان کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے ایک ہندو را کے ہاں کھانا کھایا۔ عبد اللہ شریعہ ملک کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اب میں ایک میز تک تم سے باہر نہیں کروں گا۔

موسیٰ کو کتاب داد جس کے راوی محمد بن ابی بکر
 ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ شریعت سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی کا پند کہہ دو یہ بات بھی
 خواہ خواہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو کہ تم گوشہ نشینی کا پند کہتے ہو اس سے بھی نفس کا بھرنے
 اور گنہ گنہ کا وسیع ہے گو اگر تمہارا حق تعالیٰ کا دعویٰ کہ گنہ گنہ کا توبہ ہی بکافہ ہو تو تو ہی سے
 بے نقص رہنے کی دعا کرو گے مگر اس کی کیا سیسہ تم لوگوں کی توبہ میں دیکھو میں صحت میں کرنا

چاہو گے۔

حسنِ احستہ ام | اسٹیل بن علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن مبارک کا یہ واقعہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حماد بن زید کی خدمت میں سلام کر کے حاضر ہوئے (یہ حماد بن زید عبداللہ بن مبارک کے شیوخ و اساتذہ میں سے تھے) حماد کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے طالبینِ حدیث نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ آپ ابو حمزہ الراحمین (عبداللہ بن مبارک) سے فرمائیے کہ وہ ہمارے سامنے حدیث بیان کریں، شخص نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ ان طلبہ کو حدیث سنائیے یہ سب اس بات کے خواہشمند ہیں اور مجھ سے تقاضہ کر رہے ہیں، آپ نے استاد سے عرض کیا سبحان اللہ! اے ابوالاسٹیل (حماد) میں اور آپ کے سامنے حدیث بیان کر دوں۔ حماد بن زید نے اصرار کے ساتھ فرمایا کہ آپ کو حدیث ضرور بیان کرنا ہوگی ابن مبارکؓ نے فرمایا اچھی بات ہے بسلا تمہیں حکم حدیث بیان کرتا ہوں۔ پھر تو آپ نے حدیث ابوالاسٹیل حماد بن زید کہہ کر احادیث بیان کرنا شروع کر دیں یعنی ادباً استاد کے سامنے استاد کے مرویات ہی کو دہرایا۔

اصلاح میں حکمت کا لحاظ | محمد بن حمید کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جو عبداللہ بن مبارک کے پاس بیٹھا تھا چھینک اُٹی اُس نے الحمد للہ نہیں کہا تو، آپ نے اُس سے فرمایا کہ جب چھینک اُٹے تو کیا پڑھنا چاہیے اُس نے جواب دیا الحمد للہ اس کو سن کر آپ نے یہ حکم اللہ۔ کہا۔ سب نے اس طریقہ پر عمل کیا۔

حسنتِ پسندی اور ذوقِ گستاخی | علامہ ابن جوزی حسن سے روایت کرتے ہیں کہ مروی میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا مکان بڑا وسیع تھا۔ صرت گچ کا طویل دروازہ تقریباً ۵۰ × ۵۰ ہاتھ تھا۔ علامہ عثمانی اور اعیان شہر کا ہر وقت ایک مجمع آپ سے ملنے کے انتظار میں موجود رہا۔ لیکن جب کوڑ کا قیام اختیار فرمایا تو ایک چھوٹے سے مکان میں رہائش پسند فرمائی صرت نماز کے لیے مکان کو باہر تشریف لاتے اور فوراً واپس ہو جاتے۔ حسن کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض

کیا کہ آپ کو یہاں مرد کے مقابلہ میں دشت نہیں محسوس ہوتی۔ فرمایا کہ میں نے مرد کو اس چیز کی وجہ سے تو چھوڑا ہے جو تمہاری نظر میں اچھی تھی۔ وہاں ہر معاملہ میرے پاس آتا تھا ہر مسئلہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ابن مبارک سے پوچھو۔ یہاں غلوت اختیار کر لینے کی وجہ سے بڑی عافیت پاتا ہوں۔

اسی دور کا ایک واقعہ من بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ ایک ستارہ (سیل) پر سے گزر رہا ہے۔ جہاں پانی پینے والوں کا ایک مجمع تھا۔ آپ بھی پانی نوش کرنے لگے۔ ستارہ کے پاس پہنچے لیکن بھر میں سخت زحمت پیش آئی۔ اس لیے کہ آپ کو داں کوئی پہچاننا نہ تھا۔ مگر واپس ہو کر فرمایا کہ میں زندگی تو یہ ہے۔ یعنی نہ کوئی پہچانے اور نہ ہونچو کہے۔

نعم بن حماد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک (علاؤ اوقات نماز و درس کے) گوشہ رخلوت میں زیادہ رہتے تھے آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر میں تنہا رہتے ہیں اس سے آپ کی طبیعت نہیں

خلوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کی معیت

گھبراتی، فرمایا کہ میری طبیعت گوشہ تنہائی میں کیوں گھبرائے جب تک مجھے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت معنوی حاصل ہوتی ہے (یعنی میں وہاں احادیث کے مطالعے میں رہتا ہوں)

شفیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد (کچھ دیر) ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں سے جا کر صحابہ و تابعین کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ لوگوں نے تعجب سے دریافت کیا کہ اب یہاں صحابہ و تابعین کہاں ہیں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو احادیث ہیں اور جن کو میں دیکھتا رہا ہوں ان میں صحابہ و تابعین کے آثار و اعمال ہیں (اسی لحاظ سے میں ان کی ہم نشینی کا لطف اٹھاتا ہوں) میں تمہارے پاس بیٹھ کر کیا کروں تم خواہ خواہ میرے سامنے لوگوں کی غیبت کر دے گے۔

علی بن حسن بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر میں شیعہ والا ایک حدیث صحابہ

تقویٰ اور خشیت

حق کو دلی گودوں تو یہ میرے لیے اس سے اچھا ہے کہ ایک ناکہ بوجھ ناکہ درمیانِ خیرات کر دوں۔
 نعیم بن حاد بیان کرتے ہیں کہ ایک عبادک جب کتاب الرقاق پڑھتے تھے تو خداوند آفت
 کے خوف سے اس طرح روتے اور تپتے تھے کہ گویا قرآنی کا ہاؤز ذبح کیا گیا ہے اور وہ تڑپ
 رہا ہے۔ اس وقت ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے قریب جلا جائے یا کچھ سوال
 کرے۔

قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ سیرت دلی میں یہ خیال آیا کہ تاسعہ عبد اللہ بن مبارک
 کی لوگوں میں اتنی محبوبیت اور شہرت کیوں ہے۔ وہ نلکا پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں وہ دعا
 رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے، دعا کرتے اور جہاد میں حصہ لیتے ہیں تو ہم یہ سب بھی کرتے ہیں ایک
 دفعہ وہاں ہوا کہ ہم سفر میں شام کے راستہ میں تھے۔ رات کو ایک گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ
 چرائی آگئی، ہمارا ایک ساتھی چرائی لے کر باہر گیا تاکہ کہیں سے اس کو روشن کر کے لائے
 چنانچہ وہ روشن کر لایا تو میں نے چرائی کی روشنی میں دیکھا کہ عبد اللہ بن مبارک کی ڈاڑھی
 آنسوؤں سے تر ہے اور وہ ڈاڑھ اور دوسرے ہیں۔ چرائی گل ہونے سے ان کو قیامت کا
 اندھیرا یاد ہو گیا اور ان کی یہ حالت ہو گئی۔ اس وقت میں نے سمجھا کہ ان کی محبوبیت کا راز
 ان کی یہ انشیت کی کیفیت ہے۔

حسن بن عرف بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مبارک ایک دفعہ شام گئے پہلے تھے۔
 وہاں ایک دن انہوں نے لکھنے کے لیے کسی سے قلم مانگ لیا، پھر واپس کرنا بھول گئے اور
 اپنے وطن مروا گئے یہاں اگر قلم دیکھا تو اس کو واپس کرنے کے لیے شام کا منتظر بن کر گیا اور
 وہاں جا کر قلم واپس لیا۔

تواضع | ایک مرتبہ آپ کو نے میں سے تھے۔ پڑھنے والے نے کتاب لانا سکت
 آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک حدیث آپ نے اس کے آخر میں یہ جملہ تھا
 قال عبد اللہ بہ تاخذ یعنی عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ہم اس کا اختیار
 کرتے ہیں اس کو کہ جو حدیث کے بعد یہ جو کس نے کہا ہے؟ قاری نے عرض کیا کہ
 جس کا تہ نہ کتاب لکھی ہو تو کہہ کے قلم سے یہ جملہ کہہ دے۔ آپ نے یہ جملہ کہہ دیا۔

باقی سے گات دیا اور فرمایا سچا میں کون ہوتا ہوں کہ یہاں میرا قول لکھا جائے۔

آپ کی توفیق کے سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد نے اپنے لڑکے کی تقویٰ نکاح میں آپ کو دعوت دی آپ جب محفل میں آئے تو وہ سب آئے دلوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ صاحب خانہ نے قسم دے کر آپ کو اس کام سے روکا۔

اس سلسلے میں آپ کے تذکرہ نویسوں نے بہت سے واقعات لکھے ہیں **کرم و حرمت** ان میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں۔

۱) آپ طربوس کو بہت جایا کرتے تھے۔ رقبہ میں جب آرتے تھے تو ایک سرانے میں قیام پڑتا تھا وہاں ایک جوان تھا جو آپ کے پاس آتا جاتا تھا اور حدیث سنتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ رقبہ پہنچے تو اُس جوان کو نہیں پایا آپ کو بھی غفلت تھی۔ ایک غزوے میں جا رہے تھے غزوے سے واپس ہوئے اور رقبہ پہنچے تو اُس جوان کے بارہ میں معلوم فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کسی قرض خواہ کے قرضے کی وجہ سے جیل خانے میں جھوس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اُس پر کتنا قرضہ تھا۔ جواب دیا گیا کہ دس ہزار درہم۔ یہ سن کر آپ نے قرض خواہ کو تلاش کیا اور اُسے رات کو بلا کر دس ہزار درہم قرضہ دار جوان کی طرف سے ادا کیے اور صاحب مال سے قسم لی کہ وہ میری زندگی میں اس بات کو کسی سے بیان نہیں کرے گا اور صبح جیل خانے کو قید خانے سے رہائی دلا دے گا۔ یہ کام کر کے آپ رات ہی کچلے گئے اور وہ جوان قید سے آزاد کر دیا گیا اور اُس سے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک یہاں تشریف لائے تھے وہ تم کو یاد کرتے کرتے چلے گئے۔ وہ جوان آپ کی تلاش میں چلا اور وہ تین منزلیں چل کر آپ سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے باگل انجان بن کر اُس سے دریافت کیا اے میاں تم کہاں تھے ہم نے اس مرتبہ رقبہ کی سرانے میں تم کو نہیں دیکھا اُس نے کہا کہ حضرت! میں قرضے کی وجہ سے جھوس تھا۔ فرمایا سلامی کس طرح ہوئی؟ اُس نے عرض کیا کہ اللہ کے کسی بندہ نے اپنا نام اور پتہ ظاہر کیے بغیر میری طرف سے قرضہ ادا کر دیا اور میں قید سے چھوٹ گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون تھا؟ فرمایا اللہ

تمہارے فرض کی ادائیگی کا انتظام غیب سے ہو گیا۔ اس واقع کی اطلاع قرض خواہ نے
حب و عدہ آپ کی وفات کے بعد کی۔ وفات سے پہلے یہ بعید نہیں کھل سکا۔
(۲) ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے آپ سے درخواست کی کہ میرے اد پر اتنا
قرض ہے ادا کر دیں۔ آپ نے اپنے دیکھ کر اس کو اتنی رقم ادائیگی قرض کے لیے دیدی
جائے۔ جب دیکھ کے اس رقم پر پوچھا تو اس نے قرضدار سے خود بھی معلوم کر لیا کہ کچھ
کتنا قرض ہے جس کی ادائیگی کا سوال تو نے کیا ہے، اس نے کہا سات سو درہم۔
دیکھنے آپ کو لکھا کہ اس شخص نے تو آپ سے سات سو درہم کا سوال کیا تھا اور آپ
سات ہزار درہم دینے کے لیے مجھے لکھا ہے۔ مال اس طرح کی داد و دہش سے ختم ہوتا
چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھ کر لکھا کہ اگر مال ختم ہو رہا ہے تو عمر بھی تو ختم ہوتی جا رہی
ہو اگر میرے قلم کی سبقت سے سات ہزار لکھے گئے ہیں تو سات ہزار ہی اس کو دیدہم۔
(۳) ایک معمولی سائل نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے اس کو ایک درہم دیا جب وہ ماٹا
چلا گیا تو آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا کہ یہ لوگ مانگنے کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
بھنا ہوا گوشت اور مزیدار کھانے کھاتے ہیں۔ ایوں کو تو ایک درہم سے بھی کم مقدار میں
دینا چاہیے۔ یہ سُن کر آپ نے فرمایا۔ خدا کی قسم میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ معمولی طریقے
سے روٹی زکریٰ کھاتا ہوگا۔ بقول تمہارے اگر یہ اچھا کھانا کھاتا ہے تو ایک درہم اور
کے لیے ناکافی ہوگا پھر آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس سائل کو واپس لوٹاؤ اور دوسرا درہم
اس کو دو۔

(۴) ابن کثیر نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ ایک
بار غلیج کے لیے روانہ ہوئے۔ حب سمول اہل تعلق کا قافلہ ساتھ تھا۔ کافی سفر طے کیا جا چکا تھا
کہ ایک منزل پر بادورچی خانہ کے پرندوں میں سے، ایک پرندہ مر گیا۔ آپ نے اُسے کوڑھی
پر پھینک دیا۔ قافلہ نے کوہ کیا تو آپ نے اس کوڑھی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک
لڑکی قبرستان کے ایک مکان سے نکل کر آئی اور مردہ پرندہ کو چپکے سے اٹھا کر گھر میں چلی گئی
آپ فوراً اس کے پیچھے پیچھے ہوئے اور دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ

میں ہوں اور میرا ایک بھائی ہے۔ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور کسی دن سے ہم اس حال میں ہیں کہ مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ ہمارے والد کے پاس کافی مال تھا لیکن حال ہی میں اُن کو قتل کر کے سارا مال لوٹ لیا گیا۔ قافلہ آگے جا چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سب کو لوٹانے کا حکم دیا۔ خرانچی سے پوچھا کہ کتنی رقم تحویل میں ہے۔ اُس نے کہا ایک ہزار دینار موجود ہیں۔ فرمایا اس میں سے بیس گن کر الگ کر دو کہ یہ ہماری داپسی کے لیے کافی ہیں باقی اس لڑکی کو دیدو۔ یہ کام ہمارے اس حج سے افضل ہے۔ چنانچہ وہیں سے داپسی اختیار فرمائی۔

آپ نے فضیل ابن عیاض سے فرمایا۔ آپ اور آپ کے اصحاب علماء و فقراء پر خرچ اور ان کے لیے کسب حلال نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا۔ یعنی یہ سارا کاروبار آپ حضرات کی خدمت کے لیے کر رکھا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ فقراء پر ہر سال ایک لاکھ درہم خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل دمن نے آپ سے شکایت کی کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ دوسرے شہروں میں جتنا مال تقسیم کرتے ہیں اپنے دمن والوں پر اتنا مال تقسیم نہیں کرتے۔ فرمایا کہ مجھے اُن لوگوں کا پتہ ہے جو فضل و صدق کے ساتھ ساتھ طلب حدیث میں مشغول ہیں اور سچی طلب اُن میں ہے وہ ضرورت مند ہیں اگر ہم اُن کو یوں ہی بے سہارا چھوڑ دیں گے تو اُن کا علم ضائع ہو جائے گا۔ ہم اُن کی امداد اعانت کریں گے تو وہ علم کو اُمت محمدیہ میں لایج کریں گے۔ نبوت کے بعد میں شاعت علم دین سے ادنیٰ کوئی کام نہیں سمجھتا۔

علی بن فضیل کہتے ہیں کہ میرے باپ نے آپ سے عرض کیا اور میں سُن رہا تھا۔ کہ اے عبداللہ آپ ہم کو تو زہاد و کم سرائیگی کی تعلیم دیتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا سامان تجارت خراسان سے مکہ معظمہ جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا اے ابوطی! میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ جائز کمائی سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکوں اور اس کے ذریعے طاعت رب میں تقویت حاصل ہو۔ نیز جہاں اللہ کے راستے میں ضرورت ہو خرچ کر سکوں۔

جہاد اور شجاعت صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی تھے۔ غزوات

میں شرکت فرماتے رہتے تھے۔ اور وہاں آپ کی خدا داد شجاعت کے نمونے دیکھنے میں آتے۔

اشعث بن شعبہ کا بیان ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ رتہ میں آئے
عزت و محبوبیت | عبداللہ بن مبارک بھی اتفاق سے تشریف لے آئے تو ان کے

نیچے مقتدین کا ایک جم غفیر تھا۔ امیر المومنین کی باندی نے قیام گاہ سلطانی کے بالا خانے
 سے جھانک کر یہ حیرت انگیز جلوس دیکھا تو لوگوں سے دریافت کیا یہ کون صاحب ہیں؟ اس
 کو بتایا گیا کہ یہ خراسان کے ایک عالم ہیں ان کو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں۔ نوڈی نے کہا
 خدا کی قسم حقیقت میں تو یہی شخص بادشاہ ہے۔ ہارون رشید کی کیا بادشاہت ہے۔

رمضان ۱۸۱ھ میں آپ نے وفات پائی۔ ابن عیینہ کو جب
 وفات اور اکابر ملت | آپ کی خبر وفات پہنچی تو فرمایا عبداللہ — فقیر، عالم، عابد
 کے تاثرات | زاہد، شیخ، شجاع، شاعر سب کچھ تھے — فضیل بن عیاض

نے جب آپ کی وفات کی خبر سنی تو فرمایا کہ عبداللہ نے اپنے بعد اپنا جیسا نہیں چھوڑا
 حاکم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک آفاق میں اپنے زمانے کے امام تھے۔

علم دہم، شجاعت و سخاوت میں سب سے افضل تھے — فرمایا کہتے ہیں کہ میں
 کسی کو نہیں جانتا کہ وہ فضیلت میں عبداللہ بن مبارک سے اعلیٰ ہو اور میں نے تمام
 خصائل محمودہ کو اپنے اندر جمع کر رکھا ہو — اسود بن سالم کہتے ہیں — اگر تم
 کسی کو دیکھو کہ وہ ابن مبارک پر اعتراض و تنقید کر رہا ہے تو اس کے کمالی اسلام میں
 شبہ کرو — خلیلی نے کہا ہے کہ ابن مبارک متفق علیہ امام تھے۔ ان کی کرامات

اتنی ہیں کہ احاطہ شمار سے باہر ہیں —

— تذکرۃ الحفاظ میں ذہبی نے لکھا ہے خدا کی قسم میں عبداللہ بن مبارک سے محبت

کرتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے مجھے اپنے لیے خیر کی پوری امید ہے اس لیے کہ ان
 کو اللہ تعالیٰ نے — تقویٰ، عبادت، اخلاص، جہاد، وسعت علم، اتقان، موداۃ و
 مردہ اور تمام صفات حمیدہ سے نوازا تھا۔

آپ کے چند کلمات طیبات | آپ سے دریافت کیا گیا — تو واضح کیا ہے؟

فرمایا کہ انھیاد کے ساتھ خود داری کا مظاہرہ کرنا۔
آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرنے کے لیے کب ملال اور جہاد فی سبیل اللہ
سادہ کوئی چیز نہیں۔

آپ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کھلانے کے مستحق کون ہیں، فرمایا، علماء۔
دریافت کیا گیا کہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا، زاہد لوگ۔ دریافت کیا گیا کہ کینہ اور
گھٹیا کھادارہ ملا کون ہے۔ فرمایا وہ جو دین کے عوض دنیا کھاۓ۔
آپ نے سنرمایا کہ ادب، قرب قرب دین کا دو ٹوٹ ہے۔
آپ کا معنہ ہے کہ ہم نے شروع میں علم کی طلب، دنیا کے لیے کی تھی، مگر آخر کار علم
ہی نے ہم کو دنیا سے کنارہ کشی کا راستہ بتایا۔

آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے نفع کی فراوانی، دنیا کے نقصان کے بغیر نہیں
ہو سکتی اور دنیا کی فراوانی آخرت کے نقصان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
فرمایا۔ کہ دنیا کی محبت دل میں موجود ہے اور گناہ دل پر محیط ہیں پھر دل میں
خیر کی گذر کیسے ہو؟

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اہل دنیا، دنیا سے اس کے اندر کی عزت دار چیز کا ذائقہ
چکے بغیر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں کی عزت دار چیز کون سی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ
کی معرفت۔

آپ کا ارشاد ہے کہ مساکین کے ساتھ بیٹھو اور بدعتی کی صحبت سے پرہیز کرو۔ ابوہریرہ
اسود کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں صالحین سے صحبت
کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں، اور بدکاروں سے نفرت کرتا ہوں اگرچہ خود
ان سے زیادہ بُرا ہوں۔

اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا تقابل

انسانی مساوات کے آئینے میں

تحریر: — شیخ مصطفیٰ السباعی مرحوم
ترجمہ: — جناب معروف شاہ شیرازی

ہماری لازوال تہذیب کی انسان دوستی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے بغیر یہ لحاظ کے کہ کس کا رنگ کیا ہے اور کس کا نسبی تعلق کس سے ہے انسانوں کے درمیان حقیقی مساوات کی بنیادیں مضبوط کیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اس اعلان کے بعد کہ ”إِنَّ أَوْلَىٰكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَلُّمٌ“ (دشیاں اشر کے ہاں تم سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہو) حجرات ۱۲، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرۃ الوداع کے زمرہ جاوید خطاب میں فرمایا ”الناس من آدم وادم من قراب، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لابيض علی اسود الا بالتقویٰ“ (تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی سفید کو سیاہ پر مگر تقویٰ کے لحاظ سے)

یہ مساوات کوئی ایسی مساوات نہ تھی جس کا، چند رسمی مواقع پر، صرف اعلان کر دیا جاتا ہو جبکہ آج کل عام طور پر مغربی تہذیب کے فرزند کر دیا کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی اور زندگی کے

مختلف حالات پر منطبق ہونے والی مکمل مساوات تھی، جو روزمرہ کے معمولات میں اس طرح کارفرما تھی کہ جس پر نہ کسی کو کوئی تعجب ہوتا تھا، اور نہ اس میں کسی قسم کے نقصان اور بناوٹ کو کوئی دخل تھا چنانچہ اس مساوات نے اس صحنِ مہاجر میں قدم رکھا، جہاں اللہ کی بندگی کے لئے لوگ حاضر ہوتے، ان میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ہوا کرتے اور سب ایک ہی فرش پر شائستے شانہ ٹائے اللہ کی بندگی اور اس کے حضور خضوع و خضوع میں مصروف رہتے، اور کوئی سفید رنگ والا، اپنے اندر کسی قسم کی دل گرفتگی نہ پاتا تھا کہ اس کے پہلو میں، ایک سیاہ فام حبشی کیوں کھڑا ہے۔ اسی طرح اس مساوات نے حج میں بھی سرایت کیا، جب مختلف انسانی طبقات، خواہ سفید رنگ سے تعلق رکھتے ہیں یا سیاہ سے، جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ مناسب حج ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی لباس میں بلبوس ہوتے ہیں، کسی گورے اور کالے کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل ہوتی ہے۔ اور زمانے کی آنکھوں نے اس مساوات کے عروج کا یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشیؓ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اعلانِ حق کے لئے کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ سوچنے کی بات ہو کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جسے جاہلیت میں بھی حرم مقدس ہونے کا مرتبہ حاصل تھا اور اسلام میں بھی قیدِ مظہر قرار پانے کا اعلیٰ مقام حاصل ہے لیکن تم دیکھتے ہیں کہ ایک حبشی غلام اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور ایسے مقدس مقام کے اوپر اپنے قدم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس کے متعلق آج کسی مہذب دنیا میں بھی انہیں سوچا جاسکتا۔ مثلاً امریکہ میں جہاں گوروں اور ناپوں کے گرد آج بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن اسلام نے آج نہیں بلکہ آج سے چودہ سو سال پہلے اسے حل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا کعبہ پر چڑھ کر کھڑا ہونا، درحقیقت اس بات کا اعلان عام تھا کہ انسان کو کائنات کی ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے، اور انسان اس عزت و تکریم کا مستحق اپنے ایمان، اپنے علم، اپنے اخلاق اور اپنی عقل کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ اپنے گوشت پوست یا رنگ و نسل کی بنا پر۔ لہذا کسی ایسے انسان کو محض اس کی رنگت آگے نہیں بڑھا سکتی جسے اس کے عمل نے پیچھے پھینک دیا ہو۔ اور نہ کسی کی سیاہ فامی اسے پیچھے ڈھکیں سکتی ہے، اگر اس کی عقل و فراست اور قوتِ اجتہاد و اعمال و اخلاق نے اسے آگے بڑھایا ہو۔

یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ باوجود کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، ایک مرتبہ جب غصہ کی حالت میں انھوں نے حضرت بلالؓ کو "اور جھن کے بیٹے" کہا، تو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو برداشت نہ کیا اور انھیں تنبیہ کی اور فرمایا کہ "تم ابھی جاہلیت کی بوباس باقی ہے، جیسی تو تم نے اس کی ماں کے سہ قلم ہوئے کاٹنے سے اسے ذلیل و شرمندہ کرنا چاہا ہے۔"

یہ وہ مقام ہے جو علم اور جبل کے درمیان نقطہ امتیاز ہے۔ دوسرے لفظوں میں حقیقی انسانی تہذیب اور جاہلی تہذیب کے درمیان حد فاصل ہے۔

یہ کارنامہ کون انجام دے سکتا ہے؟

ایسی تہذیب، ایک وسیع النظر اور کریم النفس انسان ہی برپا کر سکتا اور پروانہ ہو سکتا ہے جس میں کسی نسل کو دوسری نسل پر فوقیت حاصل نہ ہو۔ کسی رنگ کو دوسرے رنگ پر برتری حاصل نہ ہو۔ اور یہی تہذیب عزت و تحکیم والی انسانیت کے لئے سعادت کا بن بھتی ہے۔ اور وہ تہذیب جس میں سفید قلم کو برتری حاصل ہو اور سیاہ قلم ذلیل و ذلیل ہو، سفید پوست رکھنے والے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے سنی قرار پائیں، اور سیاہ قلم غمگین حالی اور درنازہ ہوں، ایسی تہذیب جاہلی تہذیب ہے، جو انسانیت کو ہزار سال پیچھے کے قرون مظلمہ میں ڈھکیں دیتی ہے، یہ اندھی، جاہل، منکر اور احمقانہ تہذیب ہوتی ہے اور کہنے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے یہ فرمایا تھا کہ "اغلایہ قلع جاہلیۃ" (تمہارے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے) لیکن یہ فقرہ دراصل اس غیر کی نشان دہی ہے، جس سے ہر وہ جاہلی تہذیب ترکیب پاتی ہے جو انسان اور انسانیت میں خاک و خون یا زبان و رنگ کی بنا پر امتیاز و تفریق کرتی ہے۔ ایسی ہی جاہلی تہذیبوں کا، اسلامی تہذیب نے زندگی کے ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے۔ مسجد میں، مدرسہ میں، عدالتوں میں، قیادت کے میدان میں، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ اس نے اس معاملہ میں سادہ بانہ برتاؤ کیا ہے۔

ایک مثال

جب مسلمانوں نے مصر پر لشکر کشی کی، اور وہ مصر کے اندر ددر تک بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ قلعہ بابیوں تک پہنچ گئے، تو متوقس مصر نے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ایک وفد بھیجا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ مسلمان بھی اپنا ایک وفد بھیجیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے اس کے پاس دس آدمیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا، جس کا سربراہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور انہی کو متوقس سے گفتگو کرنے کا مجاز بھیج دیا۔ حضرت عبادہ کا رنگ بے حد سیاہ تھا اور وہ طویل القامت بھی تھے، جب یہ وفد متوقس کی ملاقات کے لئے پہنچا تو حضرت عبادہؓ آگے بڑھے تو ان کی شکل و شباهت اور قامت دیکھتے ہی متوقس پر ہیبت طاری ہو گئی اس نے ارکان وفد سے کہا ”خدا کے لئے اس سیاہ فام کو مجھ سے دور ہی رکھو“ اور مجھ سے بات چیت کرنے کے لئے کسی دوسرے شخص کو سامنے لاؤ“ ارکان وفد نے یک زبان ہو کر کہا۔ ”یہ ہم سے علم و فہم، رائے اور بصیرت، ہر لحاظ سے افضل ہیں، یہ ہمارے سربراہ ہیں، ہم سب ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی رائے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نیز ہمارے امیر نے انہیں کچھ خاص ہدایات دی ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی رائے کی خلاف ورزی نہ کریں“ اس پر متوقس نے وفد سے کہا ”تم لوگ اس پر کس طرح راضی ہو گئے کہ ایک سیاہ فام تمہارا سربراہ ہو جائے۔ حالانکہ اسے تمہارا ماتحت ہونا چاہیئے تھا“ اس پر وفد نے جواب دیا ”بھلا یہ کس طرح ممکن ہے؟ جب کہ یہ علم و شرف کے لحاظ سے بھی ہم سے فائق ہیں اور رائے و بصیرت کے لحاظ سے بھی ہم سے افضل ہے؟ وہی سیاہ فامی، تو یہ ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں ہے“ چنانچہ اجواب ہو کر متوقس نے حضرت عبادہؓ سے کہا ”اے سیاہ فام آگے آؤ لیکن بات خود انرمی سے کرنا اس لئے کہ ایک تو تمہاری سیاہ رنگت سے بدن میں بھر جھری پیدا ہو رہی ہے۔ اس پر اگر تم نے گفتگو بھی کر خت لب و لہو میں کی تو میرے خوف میں اور اضافہ ہو جائے گا“ حضرت عبادہ بن الصامت نے متوقس کے اس خوف کو دیکھ کر کہا۔ ”بھائی ہمارا

فوج میں تو ایک ہزار ایسے سیاہ فام موجود ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ سیاہ فام ہیں۔ سوچئے کہ اسلامی تہذیب کا یہ پہلو کس قدر روشن ہے اور انسان کا مقام اس تہذیب میں کس قدر بلند ہے۔ لوگ سب کے سب سیاہ فامی کو عیب تصور کرتے تھے۔ اور آج کے نام نہاد تہذیب یافتہ تو اس کو بیویں صدی میں بھی 'ایک عیب ہی سمجھتے ہیں۔ اور کالوں کو گویا انسان میں شمار ہی نہ کرتے تھے۔ ان کو آگے بڑھانا اور علم اور رائے میں انکو ایک مقام عطا کرنا تو ایک بڑی بات تھی۔ لیکن جب ہماری تہذیب اُمّی تو اس نے ان سب باطل معیاروں کا قطع قع کر دیا اور ان باطل افکار کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور حالت یہ ہوئی اگر کسی سیاہ فام کو اس کا علم، اس کی رائے اور اس کی جرأت آگے بڑھا سکتی تھی تو اسلامی سوسائٹی نے اسے بڑھانے میں نکل نہیں بڑیا۔ حضرت عبادہ بن الصامتؓ کوئی ایک منفرد مثال نہ تھے جن کو اسلامی تہذیب نے قائد اور زعمیم کے درجے تک پہنچا دیا بلکہ اس کی ہزاروں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

دوسری مثال

عبدالملک بن مروان، موسم حج میں منادی کرتے تھے کہ عطاء بن ابی رباح کے علاوہ کوئی اور فتویٰ نہ دے جو اہل مکہ کے امام و عالم اور فقیہ تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عطاء، کس شکل و شباهت کے تھے؟ ایک سیاہ فام، بھینٹے، نلگرے اور چمپی ناک اور حلقہ دار بالوں والے ایک انسان تھے جن کے سامنے چھ منٹ بیٹھنے سے بھی وحشت ہو۔ اور جب وہ اپنے ہزاروں شاگردوں کے درمیان، حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی سیاہ کوّا، کپاس کے کھیت میں بیٹھا ہو اسے لیسکن انہی کالے بھینٹے اور چمپی ناک والے کو ہماری تہذیب نے ایک امام کا درجہ دیا اور لوگ ان کی طرف فتوے میں رجوع کرنے لگے۔ ان کی ذات بجاۓ خود ایک مدرسہ فکر بنی، جس سے روشن پنہرے والے ہزاروں علماء اور فضلاء فیضاب ہو کر نکلے اور وہ ان کے نزدیک ایک باعزت بلند اور محبت کا مقام رکھتے تھے۔

زفرق تا بہ قدم

ہماری تہذیب اور معاشرے میں 'علم و ادب' کے کئی ایسے ماہرین گذرے ہیں جو
جوتل جوشی اور سیاہ فام ہوئے ہیں، لیکن ان کی یہ سیاہ فامی ان کو اس بات سے نہ روکتی
تھی کہ وہ علم و ادب کے میدان میں ترقی کریں اور ایسے ادیب بن جائیں جن کو وقت کے
نازک مزاج خلفا تک کی ہم نشینی حاصل ہو، یا وہ فقیہ بن جائیں، اور ایسی کتابیں
تصنیف کریں جو اسلامی علوم و ادب میں مستند ترین مراجع قرار پائیں۔ مثلاً عثمان بن علی
زیلی جعفری نے فقہ حنفی میں کنز الوفا کی مستند شرح لکھی، یا جلال الدین ابو محمد عبداللہ
بن یوسف زیلعی (رحمۃ اللہ علیہ) جعفری نے نصب الرای جیسی مستند اور مشہور کتاب تصنیف کی۔
یہ دونوں حضرات جیشہ کے مقام زلیح کے رہنے والے تھے۔ پھر کافور اخشیدی سے بھی
کوئی ناواقف نہیں ہے، جو ایک سیاہ فام غلام تھے اور چوتھی صدی ہجری میں مصر کے
حکمران رہے اور جن کے نام کو متنبی نے اپنی ہجو اور مدح کے ذریعہ رہتی دنیا تک کے
لئے بقا سے ہم کنار کر دیا۔

مختصر یہ کہ ہماری تہذیب نے سیاہ فاموں اور گورے رنگ والوں کے درمیان
کسی قسم کا کوئی طبقاتی فرق یا امتیاز روا نہیں رکھا اور نہ اسلامی تہذیب میں سیاہ فاموں
کے لئے کوئی ایسی آبادی قائم کی گئی جو سفید فاموں سے دور اور الگ تھلگ ہو اور نہ
ان کے حقوق میں کوئی ایسی کمی روا رکھی گئی جس کی وجہ سے سفید فاموں کو ان پر بالادستی
حاصل ہو اور وہ سفید فاموں کے تشدد اور ان کی نیادہنیوں کو سبوتاژ کرنا شروع کر لے پر
مجبور ہوں۔ بلکہ ہماری تہذیب ایک ایسی حقیقی انسانی تہذیب ہے جس کی نظر میں انسانیت
کی قدر و قیمت ہے، وہ تمام انسانوں کو صرف حق اور خیر کے معیار سے دیکھتی ہے۔ اور اس
کی نگاہوں میں صرف اعمال کی سیاہی اور سفیدی کا اعتبار ہے، پوست کی سیاہی و
سفیدی معتبر نہیں، فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من يعمل مثقال
ذرۃ شرا یرہ (زلزال، ۷۸) جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا اور جس نے

ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔“

اگرچہ یہ صحیح ہے کہ پچھلے پچاس سالہ دور کے بعد اب یہ حقیقت کسی کے لئے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ سفید و سیاہ نسلوں میں محض رنگ کی بنا پر فرق کرنا ایک احمقانہ حرکت ہے اور کوئی ترقی یافتہ تہذیب اپنے معاشرے میں اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی اور ہماری تہذیب سے تو اس کی ہرگز توقع نہیں کی جاسکتی، جس نے محبت اور مساوات میں دنیا کی تمام تہذیبوں سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ اس لئے آج ہمارا اپنی تہذیب کی اس خصوصیت پر گفتگو کرنا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس دور ترقی کے اندر اور اقوام متحدہ کی تشکیل اور بنیادی حقوق کے چارٹر کے اعلان کے باوجود ہمیں ایسے سائل پر لکھنے کی ضرورت پیش آرہی ہے کیونکہ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کی سنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم آئے دن اس کے متعلق دل خراش باتیں سنتے رہتے ہیں۔ کینیا میں استعمار کے خوفناک مظالم دنیا کے سامنے ہیں، امریکہ میں حبشیوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہو کہ جو لوگ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے داعی ہیں اور جو لوگ کینیا کے سفید فاموں اور اقتصادی مظالم کو رہے ہیں اور جو امریکہ کے حبشیوں کو سخت ترین عذاب دے رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی شرقی اقوام کا فرد نہیں ہے، تاکہ اسے رجعت پسندی، پس ماندگی اور حماقت کا طعنہ دیا جاسکے۔ بلکہ یہ سب لوگ یورپ کی بزم خویش متون اور ترقی یافتہ اقوام کے فرزند ہیں اور جو اقوام متحدہ میں شامل اہم ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ یورپ کے یہ نام نہاد فرزند ان تہذیب ہمیشہ اہل مشرق کو پس ماندگی، رجعت پسندی اور تعصب کا طعنہ دیتے رہتے ہیں لیکن وہ خود اپنے ہاں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ جو حکومتیں یہ مذموم حرکت کر رہی ہیں وہ اقوام متحدہ کے اہم ممبروں میں شمار ہوتی ہیں۔ امریکہ اس وقت پوری اقوام متحدہ کو کنٹرول کر رہا ہے، برطانیہ یورپ کی وہ بڑی حکومت ہے جس کو اپنی جہوریت پر ناز ہے، جنوبی افریقہ ایک یورپی نو آبادی ہے اور سفید فام دہلے حکومت کر رہے ہیں، یہ بھی تہذیب دنیا میں اہم ممالک شمار ہوتا ہے۔

جنوبی امریکہ بھی اقوام متحدہ کا ایک اہم ملک ہے اور اقوام متحدہ کے متوسط طبقے کی ہیں، اس کی بات کافی چلتی ہے تہذیب کی علم بردار یہ وہ حکومتیں ہیں، جو عین سبوس ہیں، تاریخی انسانیت کے اس بدترین جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں جس کا تاریخی انسانیت میں دو رنگ پتہ نہیں پتا۔ یعنی خود انسان کا اپنے بھائی انسان پر ظلم و ستم توڑنا، لئے نہیں کہ وہ ناقابل اور جاہل ہے بلکہ محض اس لئے کہ وہ سیاہ فام ہے۔

مغربی افریقہ میں

حکومت مغربی افریقہ نے نسلی امتیاز کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے اور اس نے سیاہ سفید اقوام کے لئے علیحدہ علیحدہ حقوق و فرائض مقرر کر رکھے ہیں اور اقوام متحدہ کی ایشیائی افریقی گروپ کے مسلسل احتجاج اور پرجوش مخالفت کے باوجود وہ انہی پر مصر ہے۔ برطانیہ، کینیا میں وطن پرست اور حریت پسند تحریک مارا اور مظالم ڈھا رہے اور ان کا اجتماعی قتل ہو رہا ہے۔ وہاں وہ سفید فام کے نافذ شدہ قانون آرٹھ اصرار کر رہا ہے، جس کی رو سے صرف ۲۹ ہزار سفید فاموں کو چالیس لاکھ کچن ہسپتالوں سے بھی زیادہ زمین کا مالک قرار دے دیا گیا ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان بچاروں پر، ان کے گھروں، زمینوں اور کام کے دوران حملہ کر دیا جاتا ہو گا وہ ملک کے اصل باشندے ہیں اور ملک کی دولت اور حکومت کے صحیح حق دار ہیں۔ مگر "میرا یوٹ" جو کینیا کے پہلے اور آزاد منہ دب تھے، جن کا تقریباً ۱۹۵۹ء میں ہوا، اپنے ایک بیان میں کینیا کی حکومت کی پالیسی کی وضاحت یوں کرتے ہیں "ذیرتو لیت کینیا کی اندرونی حالت یہ ہے کہ وہاں تمام زمین سفید فاموں کے لئے" یہ ایک قسم کی منافقت ہوگی اگر ہم صاف صاف نہ کہیں کہ کینیا میں سفید فاموں کے کو غلبہ حاصل ہے۔ کینیا کی سیاست، اس کی پالیسیاں، اس کی قانون سازی، ہر چیز صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں ایک سفید استعمار قائم کیا جا رہا ہے۔ آج تک کینیا کے مغربی حکمران ایسی پالیسی پر گامزن ہیں کہ زمین تمام سفید فاموں کو حاصل ہو جائے

اور وہ اس کی پیداوار اور برکات کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔
 وہاں کے ذوالے قوانین اراضی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس زمین کا رقبہ ۵۰۰ ایکڑ
 سے زائد نہ ہو، حکمرانوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسے بالکل ایک معمولی معاوضے کے بدلے ۹۹۹
 سال کی لیز پر دیدیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہاں یورپین اقوام کے پاس اوسط زمین
 ۵۰ ایکڑ فی کس ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل وہاں کے اصل باشندوں کے پاس صرف
 ۸ ایکڑ فی کس ہے۔ حالانکہ وہ اس ملک کے اصل مالک ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سیاہ
 فاموں اور گوروں کو علیحدہ رکھنے کے لئے، سیاہ فام آبادی کے لئے بالکل جداگانہ رہائشی
 علاقے متعین کر دیئے گئے ہیں اور وہ کسی وقت بھی سفید فاموں کے علاقے میں نہیں جاسکتے۔
 اور جب ان سفید فاموں کو اس کی اشد ضرورت پڑتی ہے اور وہ ان سیاہ فاموں سے
 محنت و مشقت اور بیگار لینا چاہتے ہیں تو کام ختم ہوتے ہی انھیں سفید فام زمینداروں
 کے ٹھکانوں سے دور اپنے علاقوں میں، اپنی جھونپڑیوں کی طرف بھاگنا پڑتا ہے اور یہ بھی
 اس لئے کہ ان کے کام کی اوجرت بہت ہی کم دی جاتی ہے ورنہ ان کو اس حال میں بھی جائز
 نہ دی جاتی۔

یہ امر کیسے ہے

جب ہم امریکہ کے سیاہ فاموں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں انتہائی درد انگیز مظالم کا پتہ
 چلتا ہے اور ایک دفعہ تو ان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ امریکہ ایک نیا براعظم ہے۔ اور
 جذبہ ہونے کا مدعی ہے۔ امریکہ پہنچے ہی، ہر آنے والے کو نیویارک کی بندرگاہ میں آزادی کا
 ایک ایک مجسمہ نظر آتا ہے، جو ہر آنے والے کا استقبال کرتا ہے۔ اس مجسمے کے نیچے یہ لکھا ہے۔
 ”اپنے بے کس، معصیت زدہ اور غلام عوام کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ وہ آزادی کی زندگی
 بسر کر سکیں..... وہ لوگ جن کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ وطن، ایسے میں حاضر ہوں اور نہری
 دروازے کے قریب انہی مشعل لئے کھڑا ہوں۔“

ہاں انسانی حریت کے اس دوسرے دار ملک کے اندر جس کی تمام بندرگاہوں اور شہروں

میں سے، سب سے بڑے شہر میں آزادی کا یہ مجسمہ نصب ہے۔ سیاہ فاموں پر مظالم ہو رہے ہیں یہ انسانی تاریخ کا بدترین جرم ہے۔ ہم اس سلسلے میں اپنی جانب سے کچھ کہنا نہیں چاہتے بلکہ خود اس قوم کو اعتراف ہے کہ وہ جو یہ سب کچھ کر رہی ہے امر واقعہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ جزییرہ امریکی سلطنت کے مجسمہ کے ہیں۔

”کسی سیاہ فام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیاسی مساوات کے خیالات کو ذہن میں بھی لائے جیسا کہ جنوبی ریاستوں میں ہو رہا ہے۔ یہ ملک سفید فاموں کا ہے اور اسی پوزیشن میں رہے گا۔“

تنہمہ داغ دار شد

امریکہ میں حبشیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم مختلف قسم کے ہیں اور یہ مختلف میدانوں میں کئے جاتے ہیں۔ مثلاً ثقافت کے میدان ہی کو دیکھیے کہ امریکہ کی قریباً میں ریاستوں میں سیاہ آبادی کو اجازت نہیں ہے کہ سفید آبادی کے ساتھ ایک ہی مدرسہ میں با ایک ہی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکے اس کے دستور کی دفعہ ۲۵ میں صاف صاف لکھا ہے۔ اس میدان۔ یعنی تربیت و تعلیم کے میدان میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ گوروں کے بچوں اور حبشیوں کے بچوں کی تعلیم کا بند و بست علیحدہ علیحدہ ہو، لہذا اس سلسلہ میں دونوں کے مدارس علیحدہ ہوں گے۔

فلوریڈا کی ریاست نے تو نصاب تعلیم میں بھی امتیاز ضروری سمجھا ہے اور وہاں گوروں اور کالوں کو پڑھائی جانے والی کتابیں تک علیحدہ ہیں۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں کسی سفید فام کا کسی حبشی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی حبشی مرد کا کسی سفید فام عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ سیسی میں یہ نکاح آئینی طور پر باطل ہے بلکہ وہاں کسی سفید فام کا ایسے فرد سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا جس کی رگوں میں دو ڈرنے والے خون کا یہ حصہ بھی کسی سیاہ فام کا ہو۔

مزوروں کے میدان میں جو امتیاز ہے اس کی حالت یہ ہے کہ کارخانہ میں کسی حبشی کا کسی سفید فام کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا تو درکنار وہ ان دروازوں سے بھی اجازت نہیں لے سکتا

جو عقیدہ قافلوں کے آٹے جانے کے لئے مخصوص ہیں۔

ساجی لحاظ سے نسلی امتیاز کا حال یہ ہے کہ قریباً ساری ریاستوں میں ریل کے سفرِ دوران، قانوناً حبشیوں کو گوردوں سے علیحدہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ریل گاڑیوں، بسوں اور ٹرکیوں کے کمروں میں حبشیوں کے لئے علیحدہ انتظامات ہوتے ہیں۔ ہسپتالوں میں حبشیوں کے کمر علیحدہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ دماغی امراض کے ہسپتالوں میں بھی سفید پاگلوں کو سیاہ پاگلوں کے مقام میں امتیازی شان حاصل ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب یہ وہ احاطان ہے جو واشنگٹن کے کتوں کے مقبرے کے انچارج صاحب نے کیا کہ آئندہ وہ مقبرے میں ان کتوں کو دفنانے کی اجازت نہ دیں گے جن کے مالک سیاہ فام ہوں گے۔ بلکہ مقبرہ کو یہ اقرار ہے کہ مرنے کے بعد کتوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ تاکہ ان سے کو پہلو پہلو بلکہ ایک ہی گنڈے میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن ان کے جذبہ آقاؤں کو کب گوارا ہے کہ ان کے معزز کتے بھی کسی کالے کتے کے پھلو میں دفن ہوں اور اس پر بھی مسادات جیسی ”قیح“ حرکت سرزد ہو جائے۔

محض ڈھٹائی

بعض اوقات امریکہ کے سیاست دان، اس شرمناک صورتِ حال کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ نسلی امتیاز کی شدت صرف جنوبی ریاستوں ہی میں پائی جاتی ہے اور جنوبی ریاستیں ابھی اتنی جذبہ نہیں ہیں جس قدر شمالی ریاستیں جذبہ ہیں۔ لیکن قطع نظر اس سے کہ یہ گناہ بدتر از گناہ ہے، واقعات اسے غلط ٹھہراتے ہیں اور ملک کی صحیح صورتِ حال اس کی تکمیل کرتی ہے۔ امریکہ کے تمام شمالی شہروں میں، حبشی آبادی ایسے گندے علاقوں میں بانسوں اور تختوں سے بنے ہوئے مکانوں میں رہائش پذیر ہے جہاں خلافت کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں اور کھیر اور بچروں کی بھرا ہوتی ہے۔ لکڑی کے مکانات میں اکثر آگ لگتی رہتی ہے۔ یو یو آر کے محارم میں، جو وہاں کے حبشیوں کا محلہ ہے، صرف ایک کمرے میں قریباً انیس حبشی رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ وہاں کا ایک اخبار لکھتا ہے ”اگر ہم محارم کی گھٹان آبادی کی نسبت سے

تمام امریکی باشندوں کو ہمارا مشروع کر دیں تو امریکہ کی تمام آبادی شہر نیو یارک کے موجودہ نصف حصے میں آباد ہو سکتی ہے۔" دانشگاہ کے وائٹ ہاؤس کے مین بالمقابل اور ابراہم لنکن کے مشہور اور خوبصورت مجسمے کے زیر سایہ ایک ایسا محلہ آباد ہے جس میں ڈھائی لاکھ حبشی رہتے ہیں۔ یعنی دار الخلافہ کی تمام آبادی کا ایک چوتھائی حصہ۔ ان کی زندگی بالکل اسی طرح گزر رہی ہے جس طرح چوپائے اپنے بازوؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اسی دار الخلافہ میں ان کو ان عمارتوں، ہسپتالوں، سیرکس ہاؤس، ہوٹلوں اور ریٹورانوں میں داخلہ کی اجازت نہیں ہے، جو سفید فاموں کے لئے مخصوص ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سفید فاموں کے مخصوص گرجوں میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ دانشگاہ میں جمہوریہ پائمانہ کا کوئی حبشی کسی کیتھولک گرجے میں داخل ہو گیا اور عین اس وقت جب کہ وہ اپنی نماز میں مشغول تھا، اس کو کسی پادری نے کافذ کا ایک پر نہ دیا، جس پر دانشگاہ کے اس کیتھولک گرجے کا پتہ دینے لگا جو یہ قماروں کیلئے مخصوص تھا اور جیل میں پڑی سے اس حرکت سے متعلق دریافت کیا تو اس کو جواب دیا اس شہر میں حبشی کیتھولک کوں کیلئے مخصوص گرجے موجود ہیں حبشی ہاں اپنے رب کا جادو کر سکتا ہے۔ پڑھ لکھ لائقوں کو جو انٹرنیٹ کو بلاشبہ دیتے پھرتے ہیں شہر میں ایسی علامتیں ہیں کہ تمام عالم انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔

ایسی تجارت آمیز فضا میں غربت و بد حالی سے دوچار اور مختلف امراض کی شکار فریادیں اڑ رہی ہیں کہ وہ حبشی آبادی ممالک متحدہ امریکہ میں زندگی کے تلخ ایام گزار رہی ہے۔ یہ پوری آبادی کا قریباً دسواں حصہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ اقوام متحدہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حریت اور آزادی کا علمبردار ہے اور تمام قوموں کی سلامتی اور آزادی چاہتا ہے۔

شہد شاہد من اھلہ

یہاں بطور شہادت ایک امریکی مصنف ہیری ایڈورڈ کی کتاب "حبشیوں کی آزادی" سے چند اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں، جو اس حریت و آزادی کی حقیقت بتا رہے ہیں جس کا امریکہ بڑے طعنا سے دعویٰ کرتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ سوائے جنوبی افریقہ کے نسلی بنیادوں پر کسی قوم کو اپنا

غلام تھے ہوئے اس قدر ذلیل و خوار نہیں کیا گیا جس قدر ہمارے ملک کے اندر مہشی آبادی کو کیا گیا ہے، اگرچہ غلامی اپنے معرود معنی کے لحاظ سے ختم ہو چکی ہے کہ مالک اپنے غلام کا اس طرح مالک ہو جیسا کہ وہ سامان کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن ایک طبقاتی نظام کی کارفرمائی کی بنا پر غلامی اب بھی موجود ہے اور آج غلام سازی کی شکل یہ ہو گئی ہے کہ گوروں کے لئے خوش گوار و خوش حال زندگی بسر کرنے کے سارے لوازم جمع ہوں اور سیاہ فام آبادیوں کو ان سے بہت تر درجے کے مقامات میں رکھا جائے اور اس پالیسی کے استحکام کے لئے مختلف ذرائع سے کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات تو قتل اور ہلاکت کے احکام کی صورت میں ایسی پالیسی کا نفاذ ہوتا ہے، جو اقتدار سے بہرہ مند دنیا مہشی آبادی کے متعلق جاری کرتی رہتی ہے یا ظالمانہ اور غیر منصفانہ قانونی احکام کی شکل میں اور کبھی ایسے رسم و رواج کی شکل میں جس کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔“

امریکہ کے مشہور ماہر معاشیات ”سٹر مکڈیرلو“ کہتے ہیں۔ ”اس میں شک نہیں کہ شمالی ریاستوں کے صنعت کار جنہوں نے امریکہ کی خانہ جنگی کے زمانے میں فبڈرل گورنمنٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ مہشی آبادی کو فی الحقیقت آزاد کرنا ہی نہ چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کی جنوبی ریاستیں جو سیاہ فام غلاموں کی واحد مالک بن بیٹھیں، اور ان سے بے انتہا فائدے حاصل کر رہی ہیں، تنہا یہ استعمال نہ کریں بلکہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں، حقیقت یہ ہے کہ ڈیٹا کوئٹک پارٹی اور فوج نے جنوبی ریاستوں میں یہ سیاسی چال چلی کہ غلاموں کے سابق مالکوں سے گٹھ جوڑ کر کے سیاہ فاموں کو نئے سرے سے غلام بنایا جائے۔“

یہی مصنف کہتا ہے۔

”نسلی امتیاز کا زہر، ملک کے طول و عرض میں بری طرح پھیل چکا ہے۔ اور امریکی زندگی کے رگ و ریشہ میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اب جمہور و حوام اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ مہشی اقوام اور دوسری اقلیتوں کی تھینوٹز لیل کے کسی موقع کو اتھ

سے دہانے دیں اور اس تکفیر و استحقاق کے لئے نئی تعبیریں اور طرح طرح کے مشائے وضع کرتے رہتے ہیں۔

”مشر باک لیٹ“ اور ”لی مور“ کہتے ہیں۔ امریکہ کا اقوامِ عالم میں اس لحاظ سے شہرہ ہے کہ اس کا نشان امتیاز ”تخال حربت“ ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہر آنے والے اور پناہ لینے والے کو خوش آمدید کہیں، خواہ وہ ظلم و ستم کی صنعت گریوں سے بھاگ کر آیا ہو یا مظالم و مصائب کی دسترس سے دور بھاگن چاہتا ہو۔ لیکن یہ بڑے انوس کی بات ہے کہ جب سے آزادی کا یہ مجید نصب ہوا ہے امریکہ سے آزادی اور مساوات کے یہ معنی ختم ہو چکے ہیں۔“

سب سے آخر میں بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ ۱۹۳۷ء میں، شہر کو لیبیا میں، ایک حبشی اور اس کی والدہ اپنے ریڈیو کی خرابی درست کرانے کے لئے ریڈیو کے پرزوں کی مرمت کرنے والی کسی دوکان پر گئے۔ پھر جب دوکان دار کی مطلوبہ اجرت ادا کر چکے اور ریڈیو چلا نا چاہا تو دیکھا کہ خرابی حل حالہ باقی ہے، اور کسی طرح کی کوئی مرمت نہیں کی گئی ہے۔ اس پر حبشی کی والدہ نے کہا کہ تیرہ ڈالر لے لے اور ریڈیو ہنوز ٹوٹکا ہے اس گستاخی پر صاحبِ دوکان نے حکم دیا کہ اسے دوکان سے باہر نکال دیا جائے۔ تو کٹے اس غریب عورت کو پاؤں سے ٹھوکر ماری اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ اس پر حبشی کو غصہ آیا اور اس نے ٹوکر کو مارا اور اسے زمین پر گرادیا۔ اب کیا تھا۔ پاس پرڈس کے سفید فاموں نے چیخ پکار شروع کر دی کہ قتل کرو اس بدکار کو۔ ایک بھڑا کھٹی ہوئی جو چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ہم ان دونوں سے بدلہ لے کر رہیں گے، یاد رہے کہ امریکائیوں کی زبان میں حبشیوں سے بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عدالتی کارروائی کے فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور کسی دوسری سزا کے سوچنے کا سوال نہیں۔ پھر حال ان حملہ آوروں سے انھیں بچایا گیا اور جلی بھیج دیا گیا۔ لیکن سفید فاموں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ حبشیوں کے ایک حملہ پر ٹوٹ پڑے تاکہ کسی حبشی عورت اور اس کے بیٹے سے انتقام لیا جائے اور پولیس اس پر قسمتِ حملہ کا حاصرہ کئے رہی اور غریب حبشیوں کو ان گھر دل سے نکلنے نہ دیا۔

تقدیر یہ ہوا کہ پھر سے ہوشے سفید قاموں کے خولے نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ان کے مکانات میں آگ لگا دی اور غریب حبشیوں پر گولیاں چلائیں۔ چنانچہ بہت سے حبشی زخمی اور ہلاک ہوئے۔ یہ سب مظالم حضرت اس لئے توڑے گئے کہ اس حبشی عورت نے ایک جائز شکایت کا اظہار کیا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کا توں واپس کر دیا۔ یہ ہے آزادی و مساوات کی وہ سنہری مثال جو بیسویں صدی کی روشن و آغ مغربی تہذیب پیش کرتی ہے۔

ہماری تہذیبی روایات

اب اس کے بالمقابل سنتہ یعنی تیرہ سو سال قبل کا ایک واقعہ پیش کیا گیا۔ عام لوگ فرقہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک خط لکھا کہ برس گھر کی دیوار بہت نیچی ہے، اور لوگ اس سے داخل ہو کر میری مرغیاں چراگتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو اطلاع دیا کہ اس کی شکایت کے متعلق والی مص کو لکھ دیا گیا ہے کہ وہ دیوار کو اونچا کر دے اور گھر کی حالت درست کر دے۔ اور والی مص کو لکھا گیا کہ خط لٹے ہی وہ بذات خود جا کر اپنی نگرانی میں اس عورت کی دیوار کو بلند کر دیں۔ اس وقت حوالی مصر ابوب بن شعیب تھے۔ خط کا متن یہ تھا۔

”قرآن و ذی الصبح کی آواز کہہ کر اندر جانے مجھے گھما ہے کہ اس کے صحن

کی دیوار بہت نیچی لگے اور رات کو چور داخل ہو کر اس کی مرغیاں چراگتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کو مضبوط کر کے بلند کر دیا جائے۔ عتہ سیرا مکتوب

دیکھتے ہی تم خود سواری کو خود روانہ ہو جاؤ اور اپنے سامنے اٹکی دیوار بلند و مضبوط کر دو۔“

جب ان کو خط پہنچا تو وہ گئے۔ بڑی تلاش کے بعد فرقہ کا مکان ملا۔ معلوم ہوا کہ ایک سیاہ قام غریب عورت ہے۔ گور نے اپنی نگرانی میں امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی۔

یہ ہے وہ سلوک جو ہم آج سے تیرہ سو سال قبل حبشیوں سے کرتے رہے تھے۔ ہمارا تہذیب کی شاندار روایات کی یہ ایک مثال ہے۔ (بکھرے چراغ راہ۔ خفیت تعریف کے ساتھ)

قَوْلُ بِالْأَعْمَلِ

یہ قطبِ شہید کی تفسیر قرآن کا ایک ذائقہ

ترجمہ ابو الحسن ندوی مفسرہ

”اَنَا مَثْرُونُ النَّاسِ بِالْأَعْمَالِ وَتَتَمَوَّنُ أَنْفُسُكُمْ لِلْآيَةِ۔
کیا تم لوگوں کو تو نیکی اور وفاداری کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو
بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتابِ الہی پڑھتے ہو، تو کیا سمجھتے نہیں ہو، اور
مہر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو؟“

قرآن مجید کی اس آیت کے مخاطب آدمیوں اگرچہ بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن مثنائی نفیاً
بالخصوص حاملینِ دین کی نفیات کی طرف اس آیت میں جو اشارات کیے گئے ہیں وہ وہی
اور عالمگیر قدر و قیمت کے حامل ہیں۔

جب دین ایک حیات بخش اور دلوں انگیز عقیدہ کے بجائے محض ایک پیشہ اور فرائض
محاش بن کر رہ جاتا ہے اس وقت اربابِ دین جس بیاری میں بالعموم مبتلا ہو جاتے ہیں وہ
یہی ”قول بالاعمال“ کی بیاری ہے۔ ان کی زبانیں میں عقائد و نظریات کا پرجوار کرتی ہیں۔ ان
کے دل، ان نظریات کے اعتقاد سے کبیر خالی ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو وہ جن اعتقادات
کا درس دیتے نہیں چھکتے۔ خود ان کی زندگی ان سے قطعاً الٹی ہوتی ہے، وہ دین کی نصیحت

احامت کے طبردار رہتے ہیں، لیکن خود پیشہ دارانہ انداز میں دین کی بیروی کا ڈھونگ رہا کرتے ہیں۔ اپنے مفاد کے لیے الفاظ کی دھڑل بھیراں کا محبوب شغلبند بن جاتا ہے۔ مخصوص قطعہ کی تائید و توجیہ اس چابکدست سے کرتے ہیں کہ ان کی غرض نفسانی عین کتاب الہی کا تقاضا نظر آنے لگیں۔ حسیہ داروں اور اربابِ اقتدار کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی ”ذہنی علم“ سے ایسے قنادی نکال کر لاتے ہیں، جو مخصوص شریعہ کے ظاہری الفاظ کے خواہ مخواہ نہ ہوں، لیکن روحِ دین کے قطعی متافی ہوتے ہیں۔ علماء یہودان تمام فنون میں پوری مہارت رکھتے تھے۔

زبان سے نیکی اور پرہیزگاری کی دعوت اور عمل سے اس کی مخالفت ایسی معیبت ہو، جس کی وجہ سے لوگ صرت ”مدعیانِ حق“ ہی سے بدظن نہیں ہوتے، بلکہ نفسِ حق بھی ان کی نگاہوں میں شائبہ بن جاتا ہے۔

اس ”قولِ بلا عمل“ سے ان کے قلوب اضطراب اور انکار پر انگیزگی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ باتیں جتنی اچھی سنتے ہیں، عمل اتنا ہی قبیح پاتے ہیں۔ قولِ فعل کا تضاد دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان کی ردحوں میں شعلہ اعتقادِ خم خوردہ ہو جاتے ہیں اور نورِ ایمان افسردہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اہل دین کے ساتھ برا عقائد کی وجہ سے خود دین پر سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔

بے عمل انسان کا کلام خواہ فصاحت و بلاغت کے سانبگوں میں کیسا ہی دھلا ہوا کیوں نہ ہو، جب وہ روحِ ایمانی سے خالی ہول سے نکلتا ہے تو وہ بے روح ہی رہتا ہے۔ الفاظ کا کوئی شکوہ، بندش الفاظ کی کوئی جچی اور کلام کا کوئی ظاہری مطراق اس ”روح“ کے فقدان کا مدائن بن سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان اس وقت اپنی بات پر کامل یقین کا دعویٰ کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اپنے قول کے سانچے میں دھل کر اس کا جیتا جاگتا عملی نمونہ بن جائے سمجھ دو سرے لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ چاہے ایسے شخص کے الفاظ میں نہ شکوہ ہو نہ تنقید کیونکہ اس وقت الفاظ کی قوت و شوکت، غلو و حقیقت کا کرشمہ ہوتی ہے نہ کہ فنونِ ظاہری

کلام کا افلاک کی دل کشی صداقت کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ نہ ان کی ظاہری ترش خراش کی چونک وہ ایک دھڑکنے ہوئے دل سے نکلتے ہیں اس لیے خود ان میں زندگی جلوہ گر ہوتی ہے۔

قول و عمل کے تضاد کے نقصانات اور ان کی مطابقت کے فوائد اور اس کی اہمیت کو نہ نہیں جانتا۔ لیکن کہتے ہیں جن کا عمل ان کے قول کی واقعی تفسیر ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی خار زار دادی ہے۔ اس دادی سے گزرنے کے لیے محنت، کوشش اور جانگل کشش کی ہمت درکار ہے۔ اسکا لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس سے استعانت اور توفیق کی طلب کے بغیر اس دادی کاٹنے کا نامحال ہے کیونکہ ————— بہا اوقات زندگی کے نشیب و فراز اس کی ضروریات اور مجبوریات انسان کو عمل کے میدان میں اس کے عقیدے سے دُور بہت دُور پھینچا دیتی ہیں۔ وہ جس حقیقت کا داعی اور علمبردار رہا ہے علمی دنیا میں اس کی مخالفت کرنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔

شر اور طغیان کی قوتوں کے سامنے یہ فانی انسان سخت ضعیف و ناتواں ہے، جب تک کہ وہ ”قوت کے لازوال خزانے“ سے وابستہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ شر کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ممکن ہے کہ وہ ان پے درپے حملوں سے ایک بار دوبار بار اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ لیکن جو نبی اس کے قوی میں ذرا ضعیف یا اضمحلال پیدا ہوا اسی وقت اس پر بدی کی طاقتیں غلبہ پالیتی ہیں اور وہ بے سہارا ہو کر شر کی گہری خندقوں میں جا گرتا ہے اور اپنے ماضی، حال اور مستقبل سب کی بازی ہار لیتا ہے۔

لیکن اگر وہ ”قوت کے ابدی اور لازوال سرچشمہ“ سے وابستہ ہو جائے تو یہی کمزور ذاتوں انسان ہر طاقتور سے بڑھ کر قوی ہو جاتا ہو۔ وہ قوی تر ہو جاتا ہو اپنی شوکت کے مقابلے میں ————— اپنی ضرورتوں اور مجبوریوں کے مقابلے میں اور جبر و ظلم کی ان تمام طاقتوں کے مقابلے میں جن سے اس کو نبرد آزما ہونا پڑے۔

”ان عیادی لیس لک علیہم سلطان۔“

بے شک ”میرے بندوں“ پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔“

اسی لیے قرآن مجید۔ مخالف اور یمن کی حیثیت سے یہود کو اور بالواسطہ طور پر تمام انسانوں کو۔ توجہ دلاتا ہے کہ اس شخصِ منزلی میں وہ مبردِ صلوات کو ذریعہ قوت بنائیں۔

یہود اس وقت جس مقام پر کھڑے تھے اس کے لحاظ سے ان سے مطالبہ یہ تھا کہ دیرینہ میں ان کو جو سیاسی اور معاشرتی ترقی حاصل ہے یا وہ اپنا دینی پیشوائی کے ذریعہ جو نتائج کیسے پہنچے ہیں ان سب سے دستبردار ہو کر اس حق کو قبول کر لیں جسے وہ اچھی طرح پہچان چکے ہیں اور اس ناخلف ایمان کے ہمسفر بن جائیں جس کے ہمسفر بننے کی وہ آج تک دعوت دینے چلے آئے ہیں لیکن یہ عظیم مطالبہ یہود اسی صورت میں پورا کر سکتے تھے جبکہ ان کے اندر قوت و شجاعت اور استغناء و قناعت کی وہ صفات پائی جاتیں جو صفات مبردِ صلوات کے ذریعہ نصیب ہوتی ہیں مبر کے ذریعہ قوت حاصل کرنے کی بات تو بالکل واضح ہے کیونکہ ہر پرہیزگار راہ میں مبر ہی کا اثر کارآمد ہے اور تمام شقیں میں سے اولین اور شدید ترین شقت وہی ہے جس کا مطالبہ یہود سے کیا جا رہا تھا، یعنی اعتراض حق اور احترام حق کی خاطر قیادت و رہنمائی اور دیہی متنازع سے دستبردار کی شقت۔

لیکن یہ نماز سے استعانت اور قوت حاصل کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز بند اور پردہ گزار کے امین و رابطے اور ملاقات کی ایک عظیم شکل ہے اس رابطے سے ظہر کو وہ قوت نصیب ہوتی ہے جو ہر مزاحم قوت کو شکست دے سکتی ہے اور اس ملاقات کے شعور سے روح کو وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہوتا تھا تو آپ نماز کے دامنِ طمانیت میں پناہ لیتے تھے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہر گز کسی نہایت مضبوط تھا اور آپ کی روح صحت و اہتمام کے ذریعہ ہر وقت اپنے رب سے وابستہ رہتی تھی۔ نماز کا یہ چشمہ دامنِ رحمت بھی ہر اس یمن کی دسترس میں ہے جو اپنی تشنہ لہجی کو سیرابی سے بولنے کا آرزو مند ہو یا جو راہ کی بے سرد سامانی میں ہلکے دسار کا طالب ہو یا جو اپنی ہی مانگی کو راہ کا ماحتمد ہو۔ (فی ظلال القرآن، ج ۱، ص ۱۰۰)

مُحَدِّثِیْنُ عُظَامَ کَاعِظِیْمِ کَا زَمَہ

فَنَ اسْمَاؤُ الرِّجَالِ

(۶)

مولانا تقی الدین صاحب دی مٹاہری
(استاذ حدیث دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر (گجرات)

جرح و تعدیل میں ائمہ حدیث کے انحرافات کی حقیقت

حدیث کو پرکھنے اور جانچنے کے جو حکم قاعدے اور ضابطے محدثین کو اس نے مرتب کیے ہیں ان پر کسی طرح اعتراض کی گنجائش نہیں، البتہ جو لوگ اس مقدس فن سے نا آشنا ہیں اور جس کا مقصد ہی اس فن کو مشکوک بنانا ہے ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کسی ایک راوی کی صداقت و عدالت میں دو محدثوں کا بھی اتفاق نہیں، اگر ایک محدث اس کو ثقہ قرار دیتا ہے، تو دوسرا ضعیف، یا اس کے برعکس معاملہ ہے، چنانچہ ڈاکٹر احمد امین اغیر نے اس وجوہ پر علامہ ذہبی کی ایک عبارت سے استدلال کیا ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں۔

”لم یجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة“

مگر واقعہ یہ ہے کہ حافظ ذہبی کے الفاظ پر معمولی خود کرنے سے اس مفہوم کی تردید ہوتی ہے۔

جو ان لوگوں نے مراد لیا ہے۔

مصلحتاً اسبابی مروجہ کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی کے کہنے کی غرض یہ ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل نقد رجال میں نہایت تعلقت و احتیاط سے کام لیتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ ایک راوی جو ضعف میں مشہور ہو اس کی توثیق کر دیں، یا کسی ایسے راوی کو تثبیت صدق میں مشہور ہے اس کو ضعیف قرار دیدیں، البتہ ان حضرات کا اختلاف ان راویان حدیث کے بارے میں ہوا ہے یہو ضعف یا ثقاہت میں مشہور نہ ہوں، الغرض یہ حضرات راوی کا اس حیثیت سے تذکرہ کرتے ہیں، جو اس میں حقیقت ہوتی ہے۔ حافظ ذہبی نے اپنے قول توثیق ضعیف لاعلیٰ تضعیف ثقہ سے اگر وہی مراد لیا ہوتا جو ڈاکٹر احمد امین وغیرہ نے سمجھا ہے تو الفاظ یہ ہوتے لم یجتمع اثنان علی توثیق راو ولا علی تضعیفہؒ جو ردۃ ضعف یا ثقاہت میں مشہور نہیں ہیں، ان کے بارے میں ائمہ قن کا اختلاف ہوا ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں (۱) کبھی یہ اختلاف اہل سنت و الجماعت و اہل حق کے بارے میں واقع ہوا ہے۔ اور یہ اختلاف عام طور پر ائمہ جرح و تعدیل کے نقطہائے نظر کے اختلاف پر مبنی ہے جو ان میں باہم ایک راوی کے صدق و کذب یا اس کی عدالت و فسق اور اس کے حفظ و دسیان میں ہوا کرتا ہے۔ (۲) کبھی یہ اختلاف اہل بدعت و اہل بدعت کے بارے میں ہوا ہے اس صورت میں ائمہ جرح و تعدیل نے مجرذہ ہی اختلاف کی بنا پر نقد نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے مخالفت پر جرح اس وقت کی ہو جب اس کی بدعت کفر کی طرف داعی ہو، یا وہ صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتا ہو، یا وہ اپنی بدعت کی طرف داعی ہو، یا داعی تو نہیں ہے، مگر اس کی بدعت اس کے باطل عقیدے کے موافق ہو۔ ان سب صورتوں میں راوی کی عدالت مشکوک سمجھی جائے گی، یعنی الواقع جرح کا مدار راوی کے صدق و ثقاہت پر ہے نہ کہ مجرذہ ہی اختلاف پر، کتب ستہ وغیرہ کتابوں میں مبتدع کی ایک جماعت سے روایت کی تخریج کی گئی ہے، جن کے بارے میں تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے جیسے عمران بن حطان خارجی اور ابان بن تغلبہ شعی، حافظ ذہبی ابان بن تغلبہ کوئی کے ترجمہ میں لکھتے ہیں، شعیؒ لکنہ صدوق فلنا صدقہ و علیہ کذبہؒ اہل بدعت و اہل بدعت کی روایت

محدثین کرام نے جس شرائط کے ساتھ قبول کی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں۔

جرح کے معتبر ہونے کے لیے | کسی مادی پر جرح و نقد کے معتبر ہونے کے لیے ضروری اسباب کا بیان کرنا ضروری ہے |
 ہے کہ اس کے اسباب بیان کیے جائیں، محدثین کرام نے متعلقہ ضابطہ بنا دیا ہے کہ جرح مبہم معتبر نہیں کہے گا

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناقد کی جرح میں غلطی و عصبیت بھی شامل ہو جاتی ہے، جس میں حقیقت و اذیت نہیں ہوتی، جیسے اہل حدیث اور اہل رائے کا باہم اختلاف مشہور ہے، کہ اہل حدیث اجتہاد کے باب میں اہل رائے سے متفق نہ تھے اس لیے بہت سے ائمہ رائے کو ضعیف و میں شمار کر دیا ہے حتیٰ کہ امام اعظم ابوحنیفہ پر ان کے زہر و نقویٰ اور طوائف شان کے باوجود بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے، اس لیے قدیمی کے مقبول ہونے کے لیے اسباب کا بیان کرنا ضروری نہیں، لیکن جرح کے معتبر ہونے کے لیے اسباب کا بیان کرنا ضروری قرار دیا گیا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسباب جرح کا بیان کرنا اس لیے ضروری قرار دیا گیا، کہ بالادق جرح کرنے والا ایسی چیز کو جرح کا سبب قرار دیتا ہے جو موجب جرح نہیں ہوتی، مجھے ایک شخص پر جرح کی خبر ہو گئی تو میں نے ناقد سے اس کا سبب دریافت کیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تھا، اب اس کے کپڑے ٹپاک ہو تے ہوں گے، اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھی ہوگی تو صدق کہاں رہا؟ میں نے اس سے کہا کہ تم نے انہیں کپڑوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس نے جواب دیا نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جرح لغو و باطل ہے۔ نیز اس کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممکن ہے کہ کسی عذر کی بنا پر رہا ہو۔

حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ

جُحْلَاتُ الْحُجْرِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا
 مَقْشَرًا لَا اخْتِلَافَ الْمَنَاسِ
 بر غلات جرح کے یہ قابل قبول نہیں جب
 تک کہ مقشّر نہ ہو، اس لیے کہ اس میں

بنائے والے اسباب میں لوگوں کا غلط
 ہے کہیں جمع کرنے والا ایک چیز کو موجب
 فتنہ سمجھ کر جرح کو دیتا ہے اور حقیقت
 حال اس کے خلاف صحیح ہے۔ اسی لیے
 بالاتفاق سبب جرح کا بیان کرنا ضروری
 قرار دیا گیا۔

الجرح اذا صدر من تعصب او
عداوة او منافرة فهو ذلك فهو
جرح مردود ولا يؤمن الا الطردة
جرح جب تعصب اعداوت یا باہمی منافرت
وغیرہ سے صادر ہو، تو وہ غیر متبر ہے، اور
اس طرح کی جرح سے شاید ہم کوئی محفوظ
نہ ہو۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں معاصرین کی ایک دوسرے پر تنقید ناقابل التفات ہے، جیکہ ثابت
ہو جائے کہ یہ جرح عداوت یا مسلک کے اختلاف یا حسد کی بنا پر ہو رہی ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ
حفاظت فرمائے صرف وہی لوگ اس طرح کی جرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں، انبیاء علیہم السلام و
صدیقین کے سوا اور کسی کا تنقید سے محفوظ رہنا میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس
پر کئی کاپیاں بیاہ کر سکتا ہوں۔

حافظ بن حجر لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ نے ذاتی رنجش سے اور بعض نے اپنے معاصرات
رقابت کے سبب جرح کی ہے اور بعض ادنیٰ درجہ کے راوی نے اپنے سے اعلیٰ اور افضل اور
کامل القبط ثقہ راوی پر جرح کر دی ہے، حافظ صاحب فرماتے ہیں، فكل هذا لا يعتبر،
ایسی تمام جرحیں غیر معتبر ہیں۔ مشہور مقلد ہے المعاصرة سبب المنافرة، اس لیے جب
ایک معاصر عالم دوسرے معاصر پر نقد کر رہا ہو تو دیکھنا چاہئے کہ یہ جرح معاصرات رقبابت کے سبب
نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بشری تقاضے سے کبھی اس طرح کی رقبابت پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ رقبابت
باہمی رنجش و عداوت تک پہنچ جاتی ہے،

حافظ شمس الدین سخاوی فرماتے ہیں کہ "رنجش و غلگی کی بنا پر جرح کا مرن عام طور پر دو
معاصر حالوں کے درمیان زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص متاخرین علماء میں اکثر مراتب میں تنافس
اس کا سبب ہے۔ اسی لیے حافظ ابن عبد البر الکی تے جامع بیان العلم میں ایک مستقل باب قائم
کر کے معاصرین کی آپس کی تنقیدوں کو جمع کر دیا ہے، دو معاصرین کے آپس کی جرح
قابل قبول نہ ہوگی، جب تک کہ جرح پر واضح دلیل نہ قائم ہو، اور اگر ان دونوں کے درمیان

ہو گا کہ ان کے حلقہ درس میں علماء جو دوسری جگہ سے فارغ ہو کر آتے تھے اور پورے مکمل عالم تھے، پانچ پانچ سو کی تعداد میں ہوتے تھے۔ اور لکھا ہے نورین نے کہ سلطنت عباسیہ کے دربار سے زیادہ شان و شوکت امام غزالی کے حلقہ درس کی تھی سلطنت عباسیہ جو اس زمانے کی رونق زمین کی سب سے بڑی سلطنت تھی مسلمانوں ہی کی نہیں مسلمان اور غیر مسلم ملا کر سب بڑی سلطنت تھی۔ امام غزالی کی مجلس کے سامنے ماند پڑ گئی تھی وہ امام غزالی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بادشاہی عطا فرما رکھی تھی اور جو بڑے پڑھ کر بادشاہت کر رہے تھے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میرے اندر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ”الْمُتَّقِنُ مِنَ الضَّلَالِ“ جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس میں انھوں نے لکھا ہے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ دُور دور چار پر مجھے یقین یقین ہے اتنا یقین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پر کیوں نہیں اس کو میں اپنے ایمان سے اپنے دلائل سے تو صحیح مانتا ہوں لیکن مجھے جس طرح سے شاہدہ سے یقین ہوتا ہے ویسا یقین میرے اندر کیوں نہیں؟ ایسی کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی اور اس سے ایک ایسی تڑپ پیدا ہوئی کہ میری زبان بند ہو گئی اور میرے نظام ہضم نے کام چھوڑ دیا حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی مجھے ہضم نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کے حکماء نے آکر دیکھا اور بغض پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی ایسا غم طاری ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تمام قوتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ امام غزالی کی یہ حالت دیکھ کر ان کو بہت لوگوں نے کھجایا اور کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرجعیت عطا فرمائی ہے، آپ ایک مقتدا ہیں بغداد میں بیٹھ کر آپ بادشاہی کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے! لیکن ایک درد تھا جو ان کو تڑپا رہا تھا لوگ کہتے تھے کہ اب اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ اسلام کو نظر لگ گئی ہے شیطان کو اسلام کی یہ شان و شوکت دیکھی نہیں جاتی اس لئے آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا بہر حال وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ نہیں سکتے تھے آخر میں اس پوری شان و شوکت کو ٹھکرا کر چلے گئے کہ جب تک وہ یقین کی کیفیت میرے اندر پیدا نہیں ہوگی میں واپس نہیں آؤں گا چنانچہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔

”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“

جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے خدا نے ان کو انکی جنوں میں
کامیاب کیا اور وہ دولت عطا کی جس کی ان کو تلاش تھی، وہ ایسا یقین لے کر گئے
اور انکی معرفت لائے جو آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو گرا رہی ہے آج
بھی اس سے ایسا فی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کی کتابیں اس وقت بھی ویسی ہی
زندہ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہی لکھ کر وہ اٹھے ہیں اور ان کے اندر وہی تاثیر ہے جو ایسا معلوم
پڑھتا ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی سچی طلب اس کے اندر پیدا ہو جاتی
ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے وقت سے لیکر اس وقت تک گزر کر وہ
کی تعداد ان لوگوں کی جو جن کو ایسا معلوم سے فائدہ ہوا تو ہالانکہ نہیں ہوگا۔ ہزاروں
آدیوں کی زندگیاں بن گئیں اور ہزاروں آدمی واصل باللہ اور عارف باللہ بن گئے۔
بعض بعض طریقے ایسے ہیں اور ان میں خاص طور پر طریقہ غریبہ جن کا دستور فعل ایسا معلوم
ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انکے صدق طلب کی ان کو یہ چیز عطا فرمائی، یہ مسئلہ دیا کہ خود بھی انکو
یقین عطا فرمایا اور دوسروں میں یقین پیدا کرنے کی بھی ان میں طاقت پیدا کر دی، وہ
ہزاروں آدمیوں کے یقین کا سبب بن گئے۔

اسی طرح مولانا خالدرومی کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی اور ان کو اپنے
اندرا یک باطنی خلا محسوس ہوا کہ سب کچھ ہے باہر سے عالموں کا لباس ہے، عالموں کی
زبان ہے، عالموں کا دماغ ہے، عالموں کا علم ہے کتب خانہ کا کتب خانہ میرے دل میں
بھرا ہوا ہے لیکن جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، میرے اندر وہ احسانی کیفیت جس کا
داعی حضور کا ارشاد ”اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ“ (تمہاری عبادت ایسی
ہونی چاہیے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو) اس سے میرا دل خالی ہے۔

جب حضور سے حضرت جبریل نے پوچھا: مَا الْاِحْسَانُ (احسان کسے کہتے
ہیں، کمال کیا ہے) فرمایا ”اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ“ (تم اللہ کی اس
طرح عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور شاہدہ کر رہے ہو۔ ”فَاِنْ لَمْ تَكُنْ
تَرَاهُ“ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر خیال کرو کہ وہ تم دیکھ رہا ہے

(فَاتَّيْنَاكَ) ————— ظالم روی کو یہ محسوس ہوا کہ میں سب کچھ پڑھا پڑھا ہوں اور بہت لوگوں کو نفع بھی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں لیکن میرے اندر جو بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے میرے اندر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، میرے اندر مرثیے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، میرے اندر ایثار کا جو مادہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، میرے اندر غیب پر شہود کو قربان کر دینے کی جو طاقت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، آخرت جس درجہ پر سر دل و دماغ پر غالب ہونا چاہیے اور دنیا کی جو بے حقیقتی مجھ پر واضح ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ میرے لئے دنیا چھوڑ دینا جتنا آسان، ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اپنی جان، اپنے مال اپنی اولاد اور ماں باپ سب کے زیادہ اللہ و رسول سے جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ ان کا احساس تھا اور یہ احساس ان کے دل و دماغ پر پوری طرح مستولی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بتنا ظرف و تہا ہے اتنا ہی اس کو احساس بھی عطا فرماتا ہے، اللہ نے ان کو جو بلند استعداد عطا فرمائی تھی اللہ کو ان سے جو کام لینا تھا اس کی وجہ سے ان کے اندر زکاوت حس و دلالت فرمادی تھی اور یہ زکاوت حس اتنی بڑھ چکی تھی کہ ان کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگا تھا کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں صحابہ کے متعلق آتا ہے، ابن ابی ملیک ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیس صحابیوں کی صحبت مجھے حاصل ہوئی ان میں سے کوئی شخص بھی میں نے ایسا نہیں پایا کہ جو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا رہے۔

یہ تو وہ صحابی ہیں جن کے نام نہیں لئے گئے یقیناً یہ حضرات بھی حبیب اللہ صحابی ہو لیکن صحابیوں کے پیشوا اور سردار اور دوسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو آگ لے جا کر قسم دے کر پوچھتے تھے خدا کے لئے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جو مخصوص طریقہ سے منافقین کی فرست بتائی تھی اور بتایا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے ان میں میں تو نہیں ہوں اور وہ ان کو اطمینان دلاتے تھے کہ امیر المؤمنین آپ ہرگز نہیں ہیں مگر ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا۔

ع نزدیکیاں را بیش بود حیرانی

آئینہ بتنا صاف ہوتا ہی عکس اس پر زیادہ پڑتا ہے تو وہ قلوب انسانی تھا۔

خالد رومی کو کبھی اسی شدید اس نے بے چین و مضطرب کر رکھا تھا اور اس کی انگو ہرقت فکر رہتی تھی کہ میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں، قال اللہ اور قال الرسول میری زبان پر رہتا ہے لیکن میرے اندر جس درجہ کا یقین ہونا چاہیے، میرے اندر جو سوزنا چاہیے، میرے اندر دین کی جو تڑپ ہونی چاہیے، میرے اندر جو شاہدہ کی کیفیت ہونی چاہیے، میرے اندر جو اسانی کیفیت ہونی چاہیے کبھی وہ نہیں ہے۔

یہ اسانی کیفیت، یہ شاہدہ، یہ تڑپ اور بے چینی، اور یقین و توکل کی وہ طاقت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے ایک ایسے صاحب یقین، مرد با خدا کی صحبت درکار ہو جو بڑے سے بڑے یقین سے خالی دل کو کبھی یقین کی دولت بخش سکے، اس کے لئے ایک ایسے یقین دایمان سے معمور ماحول کی ضرورت ہے جس میں آکر بڑے سے بڑا تشکیک و تذبذب سے آرا ہو انسان یقین دایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، یقین کے ایک ایسے بازار کی ضرورت ہے جہاں صرف یقین اور عشق و مستی کا سودا کیا ہو جہاں کسی دکان پر کوئی ادو سودا ہی نہ ہو کچھ لیٹے چٹے دواں تو ایک ہی سودا فاق ہو ایک ہی چیز طیتی ہو، تم جاؤ تم بھی عاشق بن جاؤ، تم جاؤ تم بھی صاحب یقین بن جاؤ، جو کچھ آئے وہ ایسا ہی بن جا۔ یقین و اعتماد اور عشق کے اس مہمانے میں جو آئے گا کچھ نہیں تو اس کی خوشبو اس کو مت کرنے گی۔ اس کی فکر و احساس نے خالد رومی کو اس ضرورت کی طرف متوجہ کیا۔ انکو یہ معلوم ہوا کہ اس وقت دہلی میں اللہ کا ایک بندہ ہے جو یقین کا سودا بیچتا ہو، جلیقین کی دولت بانٹتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے قلب گرا جاتا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش نے ان پر اپنے بستر پر بھی نیند حرام کر دی، اب ان کا بھی ہمتیں گھٹا تھا میں وہ دواں سے چل کھڑے ہوتے۔

آپ خیال کیجئے کہ کہاں وہ ملک شام اور کہاں ملک ہندوستان اور پھر زمانہ بھی کون سا، ہوائی جہاز اور موجودہ زمانہ کی برق رفتار سوار یوں کا تو کیا ذکر ہے یہ تو ہمارے آپ کے ساتھی تھکی ہیں ان کا ابھی میں کمپس سال کے اندر زیادہ رولنگ ہوا

لیکن ریشمیں میں کو اب ڈیڑھ ڈیڑھ سو برس ہو رہے ہیں بلکہ ایسٹرن اور پانی کے جہاز بھی نہیں تھے بلکہ بادبانی کشتیاں تھیں، وہ وہاں سے پہلے تو مکہ معظمہ آئے کہ فریقہ حج ادا کروں اور وہاں کچھ پڑ بھی چل جائے گا ہندوستان کے لوگ آتے رہتے ہیں ان ہندوستانی جو باج میں دہلی کا قافلہ بھی آیا ہو گا اس سے پوچھ لوں گا کہ کھائی کی طریقہ ہے وہاں پہونچنے کا یہ کیا آداب ہیں اس محفل اور اس عالی دربار کے میں کیا یہاں سے سامان لے کر چلوں۔ چنانچہ مکہ معظمہ آئے، انھوں نے اپنی داستان خود لکھی ہے، انکا ایک قصیدہ ہے فارسی میں، یہ پورا قصیدہ بڑا زوردار ہے اور ایک عربی کا بھی قصیدہ ہے اس میں انھوں نے اپنی داستان سفر بڑے شوق اور جذب و کیف کے ساتھ لکھی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ میں مکہ معظمہ پہونچ دہلی کا ایک قافلہ آیا ہو تھا میں سرپا شوق بن کر خیال کر کے کہ یہ میرے محبوب کے شہر سے آئے ہیں اور ان میں سے ایک ایک ان سے واقف کیا بلکہ ان کے اوپر قربان ہو گا اور صبح و شام کا حاضر باش ہو گا، جب میں اتنی دور سے ساتھ مشتاق ہوں اور زیارت کے لئے تڑپ رہا ہوں تو یہ تو اسی کے شہر کے رہنے والے ہیں یہ ہر وقت انکی زیارت کرتے ہوں گے، ہر وقت ان کے کانوں میں انکی آوازیں پڑتی رہتی ہوں گی۔ چنانچہ میں سرپا شوق بن کر ان کے پاس گیا۔ لیکن انھوں نے ساتھ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی واقف نہ نکلا سب بے خبر تھے۔ کوئی رہنمائی ان لوگوں سے ان کو اپنی منزل مقصود کے بارے میں نہ مل سکی، لیکن ان کی آتش شوق سرد نہیں ہوئی، طلب میں فرق نہیں آیا۔ انھوں نے حج کیا اور قافلے کے ساتھ باجس کسی طرح سے بھی، تفصیل تو معلوم نہیں یہاں تک کہ وہ خدا جانے کس کس ملک سے ہوتے ہوئے کتنے عرصہ میں دہلی پہونچے۔ پھر انھوں نے قصیدے میں اپنے شوق کی کیفیت بیان کی جس طریقہ سے وہ مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جس طریقہ سے ان پران بزرگوں کی خدمت میں پہونچنے کے بعد جیسی مستی چھائی ہو گی اور ایک عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی ہو گی سب قیاس کی جا سکتی ہے۔

بہر حال وہ تشریف لائے اور انھوں نے کہا کہ آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے
آیا ہوں، اللہ کا نام کہنے کے لئے آیا ہوں ایم ذات مجھے سکھا دیجئے اور اس طرح سکھا دیجئے
کہ میرے دل کی لوح پر نقش ہو جائے اور اس کی محبت، اس کی محبت کو جلا کر خاک کر دے
اور اس میں میری ہستی فنا ہو جائے۔ اس سرپا شوق و اضطراب کو اس مردِ خدا نے جواب
دیا کہ اللہ تم کو مبارک کرے اور جگہ بنا دی کہ ابھی سبقِ سرور ہو گا تم پہلی بیچ
جاؤ۔ چند دن کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کو کہ اس زمانے میں وہ بھی الشریکی ایک
نعمت تھے اور ان کا بھی آفتابِ رشد ہدایت نصیب النہار پر تھا، انکی خانقاہ اور
ان کا مدرسہ اور ان کا دریائے فیض پورے تلامذہ پر تھا۔ جب معلوم ہوا کہ مولانا خالد
رومی دہلی میں موجود ہیں۔ وہ اتنے شہور عالم تھے کہ شاہ صاحب ان کا نام پہلے
سن چکے تھے۔ شاہ صاحب ان کی زیارت کے لئے (القادہ بُزْدُر) جب کوئی
شخص باہر سے آئے تو اس کی ملاقات کے لئے شہر والوں کو جانا چاہیے کے ہدیل کے
تحت (تشریف لائے۔ اتفاق سے شاہ ابو سعید صاحب (جو حضرت شاہ غلام علی
صاحب کے خلفا و عظام میں ہیں اور شاہ احمد سعید صاحب کے والد ہیں، ان کی
خانقاہ اب بھی جہلی قبر محلہ میں موجود ہے) جو شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے انھوں
نے جا کر تعارف کر دیا کہ حضرت ہمارے شہر کے سب بڑے عالم اور اتادِ دہلی، اتادِ آلا
اس وقت آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں اور دروازہ پر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو
سلام کر لیں اور ملاقات ہو جائے آپ کو معلوم ہے انھوں نے کیا جواب دیا۔ ہ
فرمایا سرانگھوں پر اتنے بڑے عالم سے ملنا میری بڑی سعادت ہے اور مجھے خود انکے
پاس حاضر ہونا چاہیے لیکن میں ایک مقصد کے لئے آیا ہوں جب تک وہ مقصد
حاصل نہیں ہو جائے گا میں کسی سے نہیں ملوں گا۔

باتن رسد بجا ناں یا جاں ز تن بر آید

ابھی تو میں صرف ایک سودا لینے کے لئے آیا ہوں وہ سودا مجھے مل جائے گا
تو میں خود حاضر ہوں گا۔ آپ انکی خدمت میں سلام عرض کر کہ کہہ دیجئے گا کہ میں خود

حاضر ہوں گا۔ آپ تکلیف نہ فرمائیں، وہ اتنے بڑے عالم ہیں ان سے مجھے ملنا چاہیے۔ لیکن مجھے تو بس ایک ہی طلب اور ایک ہی چیز کی دُمن تھی ہوئی ہے۔ جب میری وہ دُمن پوری ہو جائے گی تو میں حاضر ہوں گا۔ چنانچہ وہ اس خانقاہ میں ایسے کُتے اور ماسوائے ایسے کُتے کہ وہ دولت لے ہی کر اُٹھے اور خدا نے ان کی طلب صادق اور محنت صادق سے ان کو ایسا سرخراز کیا کہ حضرت شاہ غلام علی صاحب کے خلفاء کبار میں ہوئے۔۔۔۔۔ شاہ غلام صاحب نے ان کو رخصت کیا اور پوچھے عراق، کردستان، اور ترکی کی اصلاح کا کام سونپا۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں آتا ہو کہ ”مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تُوْتِي أَكْثَمَهَا كُلِّ نَجْوٍ بِأَذْنِ رَبِّهَا“، اللہ نے خالد روزی کو اس نیت کا مصداق بنا دیا۔ ڈیڑھ سو برس ہو گئے لیکن آج بھی ان کا نام زمرہ واحدان کے ہی مدتے سے ان علاقوں میں دین کی بہار ہے، آج شام کے چپہ چپہ پر اس اتحاد و ملائمت، اس زندقہ، اس مادیت، اس اسلام دشمنی کے دور میں کہ جب شام میں اسلام دشمنی اپنے پورے عروج پر ہے، ترکی پر ایک دور آچکا ہے کہ خدا نخواستہ اسپین کی طرح خدا کا نام وہاں سے مٹ چکا ہو تا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن ان دونوں ملکوں میں، عراق میں عراق کے شمالی حصہ میں اور ترکی کی سرحد پر غرضیکہ ایک بہت بڑا وسیع خطہ ہے جہاں ابھی تک سلسلہ خالد یہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ اس اخلاص کی برکت ہے اور اس طلب کی برکت جو شاہ غلام علی صاحب کے پاس بولانا خالد روزی لے کر آئے تھے۔

میسر دو ستوا اور تیر گوا جیسے میں نے شروع میں پڑھا ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآوَاهُوا فِي سُبُلِ اللَّهِ لَا لَئَالِي لَهُمْ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ“ بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر باہر چھوڑا اور اللہ کے راستے میں انتہائی کوششیں کیں وہی لوگ کچھ امید کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔۔۔۔۔ رحمت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب اسکی نسبت

اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے ایک ایسی رحمت مطلق مراد ہوتی ہے جو غیر معین اور غیر محدود زمان و مکان کی تمام پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اس میں علم ہے، اس میں معرفت ہے، اس میں یقین ہے، اس میں تقویٰ ہے، اس میں احسان ہے، اس میں قبولیت ہے، اس میں محبوبیت ہے، اس میں کرامت ہے، اس میں خوارق ہیں، اس میں نصرت ہے، اس میں تائید ہے، اس میں غلبہ ہے، اس میں عزت ہے سب کچھ اس میں آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ ”وَرَبِّهِمْ سَكَنًا“ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ الرَّحْمَةَ ” فرمادیتا تاکہ معلوم ہو کہ یہ رحمت الہی کیسی ہوگی۔ وہ کوئی ایسی ویسی رحمت نہ ہوگی۔ ایک عام آدمی کی ہر بانی بھی ہر بانی ہے، ایک امیر آدمی کی ہر بانی اس سے زیادہ ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی ہر بانی اس سے بڑھ کر ہوتی ہے لیکن اللہ کی ہر بانی کا کیا کتنا ”مَا لَا غَيْنٌ ذَرَأَتْ وَلَا أُذُنٌ بَمَعَتْ وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بُشِّرَ“ کوئی قیاس وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور اس میں کوئی حدود و قیاس نہیں ہو سکتے کہ اتنی اور اتنی دور، یہاں سے وہاں تک، کوئی اس کا رقبہ نہیں، کوئی اس کی پیمائش نہیں، کوئی اس کا عمق اور اس کا کوئی عرض و طول نہیں، یہاں تک کہ کوئی اس کا نام نہیں جس سے اللہ جس طرح چاہے جیسے کہ روزے کیلئے ہو کہ ”الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ“ روزہ خاص میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اب کیا بدلہ لیں گے؟ بس میں جانوں کہ میں کیا بدلہ دوں گا۔ بدلہ جس کو ملے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے یا جو دینے والا ہے وہ جانے۔ ایسے ہی یہاں بھی ”اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ“ کس شکل میں اللہ کی رحمت ظاہر ہوگی۔ جماعت کے ساتھ کیا ہوگی۔ فرد کے ساتھ کیا ہوگی، امت کے ساتھ کیا ہوگی۔ ملک کے ساتھ کیا ہوگی زمانہ کے ساتھ کیا ہوگی کوئی نہیں بتلا سکتا۔ وہ فرماتا ہے مگر اس کے لئے شرط کیا ہے ان الذین امنوا والذین ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ ایمان، ہجرت، جہاد تین چیزیں ہوں اس کے بعد اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ۔ اُولَٰئِكَ کو مقدم کیا۔ وہ ہی کچھ امید کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی وہ ہی کچھ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں اس کے

منظر رہ گئے ہیں۔

میں نے آپ کے سامنے ایک طلب کی مثال دی کہ ایک الشکر کا بندہ اقصائے عالم سے رجاء اجل من اقصی المدینہ یسعی، لیکن یہ تو من اقصا العالم یعنی اس وقت کی دنیائے اسلام کے آخری حصے آئے تھے یعنی ترکی کے بعد پھر عالم اسلام کا کوئی اور علاقہ نہیں تھا وہاں پر مسلمانوں کی سلطنت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی آبادی کی آخری سرحد تھی، اقصائے مغرب سے چل کر اقصائے مشرق میں۔ دہلی میں ایک شخص آتا ہے الشکر کا نام سیکھنے کے لئے کس بات کی کمی تھی کیا وہاں علماء نہیں تھے، کیا وہاں کتب خانے نہیں تھے، کیا ان کے سینے میں علم کی کچھ کمی تھی، لیکن بس یہ خیال ان کو پیدا ہو گیا امام غزالی کی طرح کہ میرے اندر جو یقین کی کیفیت ہوئی چاہیے، میرے اندر جو احسانی کیفیت ہوئی چاہیے وہ نہیں اور اس کی بنا پر وہاں ان کو رہنا مشکل ہو گیا جیسے پھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ ترپتی ہے وہ ترپنے لگے اور یہاں اگر جب ان کی پیاس بھری، اور پیاس بھی ہماری آپ کی ہی نہیں، بلکہ وہ علامہ خالد رومی کی پیاس، گویا سمندر کی پیاس ایک آدمی کی پیاس ہوتی ہے ایک سمندر کی پیاس، آدمی کی پیاس تو کچھ جائے جائے کے ایک چمچ سے ایک گھونٹ پانی سے۔ اور اس سے بڑے آدمی کی پیاس اس سے زیادہ سے کچھ جائے لیکن سمندر پیاسا ہو تو اس کی پیاس کون کھجائے، تو سمندر کا پیاسا ہونا بہت بڑی بات ہے اس کی پیاس تو اللہ ہی کھجاسکتا ہے۔ اس کی پیاس تو کوئی عارف کامل اور جو اپنے زمانہ کا امام اور مجدد ہو وہی کھجاسکتا ہے جب ان کو پیاس ہوئی اللہ کی معرفت کی ایمان حقیقی کی تو وہ پیاس وہاں کھینے والی دکھی۔ وہ پیاس اسی اللہ کے بندے کے پاس کھینے والی تھی کہ جو اپنے اندر سمندر نہیں بلکہ وہ آب حیات لئے بیٹھا تھا، چنانچہ ان کی پیاس بھی اور انھوں نے حاکم کے سینکڑوں ہزاروں کی پیاس بجھا دی۔ پیاس لگائی اور پیاس بجھائی، پہلے پیاس لگائی جاتی ہے پھر کھجائی جاتی ہے جب تک کہ پیاس نہ لگے اس وقت تک پیاس کا وجود ہی نہیں۔ پہلے تو انھوں نے پیاس لگائی سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو۔ کس طرح لگائی۔ اللہ کے نام کی گرمی

پیدا کی گئی ہے پیاس پیدا ہوتی ہے بڑھتی ہے اب جب لوگ پیاس ہونے لگے تو پانی کا ایک سرچشمہ تھا لوگ دوڑ دوڑ کے آئے اور جب سچی پیاس ہو جائے تو پھر پیاس کا کاجھنا ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ضمانت ہے کہ پیاس بجھے گی جب پیاس ہی نہ ہو تو پھر نہ پانی کا رآمد ہے نہ بارش کا پانی کا رآمد ہے نہ سمندر کا نہ کسی دریا کا پانی، کوئی پانی کا رآمد نہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ شربت رکھیے جس کو پیاس ہی نہ لگی ہو یا جس کو پانی سے نقصان پہنچتا ہو اس کے لئے بیکار ہے۔ اس وقت کچھ اللہ کے بندے دنیا کے دور دراز کے گوشوں سے آئے انھوں نے اپنی پیاس کھجائی اور اللہ کا نام لیکر گئے اور کھیلایا۔

اس وقت پھر بھی لوگوں کے اندر وہ پیاس موجود تھی زمانہ نبوت کا قرب تھا بڑے بڑے مصلحین امت بڑے بڑے مرشدین بڑے بڑے علماء ربانی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جا بجا عالم اسلام میں احساس تھا اپنی کمی کا۔ اور طلب بھی ان کے اندر تھی اس کا نتیجہ تھا کہ ایک آدمی کا کسی ایک جگہ بیٹھ جانا کافی تھا۔ دور دور سے لوگ آتے تھے آج یہ کیفیت نہیں۔ آج پیاس لگانے کی پہلے ضرورت ہے۔ پیاس کھانے کا انتظام بیشک مبارک، مگر پہلے پیاس تو ہو۔ طلب تو ہو، اپنے اندر کمی کا احساس تو ہو۔ یہ شرط پائی جائے تو خدا کی رحمت خود دستگیری کے لئے بڑھتی ہے "جاہد و احینا" کی توفیق عطا ہوتی ہے اور انسان امام غزالی، مولانا خاں لدردی اور اصحاب نبی کی صفات و اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ ————— والحمد للہ رب العالمین

کاروان مدینہ

مدینۃ الرسول اور سیرت الرسول پر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے

مضامین اور تقریریں کا جدید مجموعہ قیمت ۱/۵۰

کتب خانہ الفتان کچہری روڈ لکھنؤ

سوانح

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

مؤلفہ :- مولانا شید محمد ثانی حسینی

یہ کتاب مولانا مرحوم کے ذاتی سوانح حیات کے علاوہ اُن کے بیس سالہ دورِ امارت میں تبلیغی جامعیت کی مکمل تاریخ بھی ہے، سوانح حضرت مولانا محمد الیاس کے مصنف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی نگرانی میں لکھی گئی ہے، بلکہ مولانا یوسف صاحب کے خاندانی تذکرہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد تکریم صاحب دہلت برکاتم کا تذکرہ خود مولانا ہی کے قلم سے ہے، اور جو اپنی اہمیت افادیت کی لحاظ سے قابلِ ذکر ہے اس کی خاطر یہ کتاب یہی جائے ترجیح ہے۔ کتاب کی جامعیت نسبتِ مفسرین کے ان موٹے موٹے عنوانات سے ظاہر ہے۔

۱۔ پہلا باب - ۱۱، اکابر خاندان (۲)، حضرت شیخ احمد ریہ ظلیہ
۲۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ؟
۳۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی ولادت سے تکمیلِ معلوم تک۔

۴۔ دوسرے - ۱۲، ولادت سے تکمیلِ معلوم تک۔
۵۔ تیسرا - ۱۳، بیعتِ ارادت سے خلافتِ بنیابت تک۔

۶۔ چوتھا - ۱۴، مولانا محمد الیاسؒ کے انتقال سے تقسیمِ ہند تک۔
۷۔ پانچواں - ۱۵، تقسیمِ ہند اور آثارِ علماؤں میں تبلیغی کام۔

۸۔ چھٹا - ۱۶، ہندوستان کے دورے اور اجتماعات۔
۹۔ ساتواں - ۱۷، پاکستان کے دورے اور اجتماعات۔

۱۰۔ آٹھواں - ۱۸، پاکستان کا آخری سفر۔
۱۱۔ نوواں - ۱۹، عرب ممالک میں جماعتوں کی نقل و حرکت۔

۱۲۔ دسواں - ۲۰، حلاوت اور وفات۔
۱۳۔ اسی - ۲۱، صفات و کمالات اور خصوصی امتیازات۔

۱۴۔ اسی - ۲۲، حاشا و خیالات، دعوت و تبلیغ۔
۱۵۔ اسی - ۲۳، حلاوت کی دعا۔

۱۶۔ اسی - ۲۴، حلاوت کی دعا۔
۱۷۔ اسی - ۲۵، حلاوت کی دعا۔

سائز ۱۸ × ۲۲ صفحات ۶۸۔ قیمت جلد مع دو رنگ گروپش - ۱۰/-

تاجِ رُکن کے لئے معقول کمیشن

کتبخانہ مفتسن کچھری وڈ لکھنؤ

نَسَبِندی کے خاندانی منصوبہ بندی

(از عتیق الرحمن منجلی)

اللہ تعالیٰ انسان سے اپنی فرمانبرداری کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ اور انسان کے لیے کیوں لازم ہے کہ وہ اس مطالبہ کو پورا کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ اس کا وجود اور اس وجود میں پوشیدہ قوتیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اُسے اعضاء اور جوارح بھی سب اللہ نے دیے ہیں۔ اور اُن سے کام لینے کی طاقت بھی اس کی دی ہوئی ہے اس لیے ان اعضاء اور ان قوتوں کے استعمال کے سلسلے میں اُس نے جو حکم بھی دے دیا ہے وہ واجبِ اطاعت ہے اور اپنی مرضی سے انسان کو صرف انہیں معاملات اور انہیں حدود میں کام لینے کا حق ہے جن میں اُسے آزادی دے دی گئی ہے۔

اسی طرح انسان جو کچھ ان اعضاء اور ان قوتوں کے استعمال سے پیدا کرتا ہے اُس پر بھی اسی ایذا سے اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبرداری کا حق قائم ہوتا ہے کہ یہ سب خدا کی مٹی ہوئی قوت و صلاحیت کا طفیل ہے، چنانچہ شریعت جس طرح انسانی اعضاء و جوارح کے بارے میں احکام دیتی ہے کہ انہیں کس کام میں استعمال کیا جائے اور کس کام میں نہ استعمال کیا جائے، اسی طرح انسان کے پیدا کردہ مال و دولت کے بارے میں بھی وہ مثبت اور منفی قوانین کا نفاذ کرتی ہے۔

جس جسم اور اس کی قوتوں سے کام لینے کے بارے میں انسان کے لیے خود مختاری کا کوئی حق نہیں ٹھہرتا۔ بلکہ اس جسم کی محنت اور عقل و فکر کی صلاحیت سے کام لے کر جو مال و دولت انسان پیدا کرتا ہے اس میں بھی اس کو خدا کے مفرد کردہ حدود سے باہر آزاد و کا حق نہیں پہنچتا، تو اسے یہ حق کیونکر پہنچ سکتا ہے کہ خود اس جسم میں کوئی ایسا تصرف یا اس کی قوتوں کے نظام میں کوئی ایسا تغیر کرے جس کی اجازت شریعت الہی میں نہ ملتی ہو؟ — جس بندی کے سلسلہ کو اسی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے!

انسان کو اپنے جسم میں کسی تصرف کا حق نہ ہونے کی بات محض قیاس نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت میں اس کے لیے نفوس صبیحہ موجود ہیں۔ سورہ نسا میں شیطان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَقَالَ لَا اتَّخَذُ مِنْ عِبَادِكَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ وَلَا أَضِلُّهُمْ
وَلَا أَهْدِيهِمْ وَلَا أَمُرُّهُمْ
بِغَيْرِ مَا كُنْتُ
أُذِّنُ الْأَنْعَامَ وَلَا أَمُرُّهُمْ
فَلْيَغْيِرُوا حَتَّىٰ خَلَقَ اللَّهُ ۝

(روئے ۱۲، آیت ۱۹-۱۱۸)

اور کما شیطان نے کہ میں مفرد لے کر ہوں
گاتیرے بندوں میں سے ایک حصہ —
میں گمراہ کر دوں گا ان کو پس سہرا باغ
دکھاؤں گا ان کو۔ اور حکم دوں گا ان کو
پس وہ تراشیں گے چو پاؤں کے کاٹ
اور حکم دوں گا ان کو پس وہ بدل ڈالیں
گئے تخلیق الہی کو۔

یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ تخلیق الہی میں تغیر و تصرف یا تغیر خلق اللہ، ایک شیطانی کام ہے۔ یہ انسان کو شیطان کی طرف سے گمراہی جانے والی ان باتوں میں سے ہے جو اس نے رائدہ درگاہ ہونے کی مجلس میں نوع انسانی کو بھی عبدیت کی راہ سے ہٹانے اور غضب الہی کا نشانہ بنوانے کے لیے طے کیں۔

”تغییر خلق اللہ“ کی ممانعت کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیا جاسکتا ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا۔

”یہ بعض مشرکانہ رسوم کی طرف اشارہ ہے۔“

لَعْنَةُ اللَّهِ الْخِشَمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ
وَالنَّاصِبَاتِ وَالْمُتَوَصِّصَاتِ
وَالْمُتَغَلِّبَاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
مِنْ خَشَائِهِ لِيَكُنَّ لِحَبْلِ اللَّهِ غَمَزًا وَجَلَّ

پر، جو کہ تفسیر کرنے والی ہیں اللہ عز و
وجل کی تخلیق میں۔

{صحیح تہذیب طبرانی
کتاب الوصای}

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا:

لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
وَالوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
وَالْيَوْنَ وَالْيَوْنَ
(ایضاً)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

”ایک انصاری لڑکی کی شادی ہوئی اور فوراً ہی وہ بیمار ہو گئی جس سے اس کے
سر کے بال گر گئے۔ اس کے گھر والوں نے سوچا کہ ایسی صورتوں میں عرب کے رواج
کے مطابق اس کے سر میں دوسرے بال لگا کر گوندہ دیئے جائیں اس کے باپ
میں انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ
کی لعنت ہے بالوں میں جوڑ لگانے والی پر اور جوڑ لگوانے والی پر۔“

(ایضاً)

ان احادیث کو مفسرین نے بھی سورہ نسا کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے
اور خود حضرت عبداللہ بن مسعود دلی روایت میں تو صاف اشارہ ہے کہ ان باتوں کی ممانعت

سہ ہیا کہ ہندوستان میں بھی جیسا کہ عربوں میں رہتا ہے عرب کی عورتیں من کے بے حیم کے بعض سے گدھا کر
جہاں بیاں بڑا لگتی تھیں۔ نیز ہر وہ کس عبادت رواں ہوتا تھا تو اسے پھاڑتی تھیں۔ اس طرح سائے کے
دانوں میں چھری پہن کی جاتی تھی۔

اسی آیت کی وجہ سے ہے۔ "المغذیات خلق الله"

یہ سب ایسے تصرفات ہیں جن سے جسم انسانی کی اندرونی اسکیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر بھی جن اتفاق میں ان سے منع کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، تو ایسے تصرفات کی ممانعت کا کیا درجہ ہونا چاہیے جن سے اللہ کی بنائی ہوئی جسم انسانی کی اسکیم ہی میں خلل پڑ جاتا ہے؟
 — نس بندی کے لیے کیا جانے والا آپریشن اسی طرح کے تصرفات میں سے ہے جو انسانی جسم کی اس اندرونی اسکیم میں تغیر کرتے ہیں جو خدا نے اس کے جسم کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔
 اللہ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے انسان کے اندر دو مادے پیدا فرمائے ہیں، ایک مادہ منویہ، دوسرا مادہ تولید۔ مادہ منویہ انسان میں جنسی خواہش کا محرک ہوتا ہے اور مادہ تولید اس میں شامل ہو کر استقرار عمل کا موجب بنتا ہے۔ نس بندی آپریشن میں اس نس کو پسند کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ مادہ تولید مادہ منویہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں انسان صلاحیت تولید سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ جنسی خواہش اور قوت بدستور رہتی ہے۔ یہ کھلے طور پر انسانی جسم میں ایک ایسا تصرف ہے جس کے متعلق صرف اتنا کہہ دینا کافی نہ ہوگا کہ اس سے جسم کے اندر کشین کا ایک فعل باطل ہو جاتا ہے بلکہ اس سے خدا کی وہ عظیم اسکیم باطل ہوتی ہے جس کے تحت جسم کی مشینری کو اس کے موجودہ منہج پر ترتیب دیا گیا ہے۔
 کیا انسان اپنا کوئی حق بنا سکتا ہے کہ وہ اول سے آخر تک خدا کی پسند کردہ مشینری میں اس طرح کا تصرف کرے جس سے اس مشین کی ایک خاص مقصدی اسکیم فوت ہو کر رہ جائے؟
 اور یہ تصرف کیا بھی اس امداد کے ساتھ جائے کہ اس مشین کی مقصدی اسکیم برائے کار نہ آنے پائے؟

اس مضمون کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں اور شریعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں شاید کوئی فرد بھی ایسا نہ ہوگا جو شریعت کے اس حکم میں کوئی تردد رکھتا ہو کہ خود کشی حرام ہے۔ زمانہ کی تبدیلیوں نے بہت سے شرعی احکام میں لوگوں کو متروک کر دیا ہے۔ لیکن خود کشی کی حرمت کا حکم ایسا ہے جیسے ایک انسان کے اپنے دل کی صدا ہو۔ کسی مسلمان کے باسے میں کوئی بھی حکم شریعت سے باخبر مسلمان خود کشی کی خبر سنتا ہے تو شاید اس

کوئی دستنار نہیں کہ وہ اس کے آخری انجام کے بارے میں ڈرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور کیوں اس معاملے میں ذہن اس طرف نہیں چلنا کہ ایک انسان کو کسی بھی وقت اپنی زندگی ختم کر دینے کا اختیار ہونا چاہیے؟ یہ صرف اس لیے کہ جان کے بارے میں خدا کے خالق و مالک ہونے کے بارے میں جسم اور جان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو جان کا خالق اور مالک ہے وہی جسم کا بھی خالق و مالک ہے اور کسی کو کوئی حق نہیں ہو چنانکہ اس کی ملکیت کے کسی دائرے میں بھی اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے۔ خصوصاً ایک ایسا تصرف جو اپنی تخلیق میں رکھی ہوئی خدا کی کسی اسکیم میں مزاحم ہو تا ہو۔

ایک سچے مسلمان کو نفسِ مبدی کا عدمِ جواز مان لینے اور اُس سے باز رہنے کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مزید شرح صدر کے لیے اس کی تباحث کا ایک اور پہلو بھی سامنے آ جانا چاہیے۔

انسان کی جنسی خواہش اُس کی نفسانی خواہشات میں سب سے بڑھ کر خطرناک خواہش ہے۔ اس کے بہاد پر جب آدمی بہتا ہے تو وہ اُس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس سے بڑھ کر خدا کی ناراضگی کا باعث کوئی دوسری بدی نہیں ہوتی۔ اس خواہش کا پیدا کردہ گناہ ہی وہ واحد گناہ ہے جس کی سزا شریعت الہی میں سنگسار کر دینا ہے۔ کسی دوسرے گناہ پر شریعت اتنی سخت اور عبرتناک سزا کا حکم نہیں دیتی۔ اس گناہ کے لیے قرآن کہتا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

یہ ہے عیسیٰ اور ہری

سَبِيلًا۔ (اسرائیلی ۳۲) ۱۵۱

اس خواہش کا بادِ اُتنا سخت ہے کہ آدمی اس کی آخری وجہ کی غلط تحریک کا شکار نہیں بھی ہوتا تب بھی ایک خاص مرتکب ایسے تو کم ہی لوگ ہیں جو کسی درجہ میں بھی ایسی غلط تحریکات سے متاثر نہ ہوں۔ کچھ نہیں تو یہ خیالات ہی کو بدراہ کرتے ہیں۔ نظر کو بھی گنہگار کہہ جاتی ہے یا کان کو اپنی تسکین کا ذریعہ بنالیتی ہے اور یہ اثرات بھی شریعت کی نگاہ میں اتنے

قیح میں کہ نام کی مدد انہیں اسی گناہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے جسے قرآن میں "فاحشۃ و
سَاء مَسْبِيْلًا" ٹھہرایا گیا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ناجائز جنسی تحریک کے تحت نظر کو اس کے
کا ذکر آیات حیت کو زبان کا ذرا اور اس کام میں کان کے استعمال کو کان کا زنا کہا گیا ہے۔
(مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر)

یہ جنسی خواہش کی طاقت خیریاں ہیں۔ ہر دم اس کی بدولت انسان خطرہ میں ہے کہ طاقت
کی کسی دواوی میں جا گرے ہر دم اندیشہ ہے کہ کسی ایسی حالت میں مبتلا ہو جائے جو خدا کی
نگاہ میں سخت بے حیائی ہے۔ ایک ایسی خواہش خدا نے انسان کے اندر پیدا کی اور پھر اس کی
ذرا سی بے راہ روی کو جائز نہیں رکھا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟

اسلام نے ہمیں جس خدا کا تصور دیا ہے وہ اپنے بندوں کو کسی بے فائدہ مشقت میں مبتلا
نہیں کرتا کہ کوئی خلقی رجحان اُس نے محض آزمائش کے لیے انسان کے اندر پیدا نہیں کیا۔ وہ
"رُوْنُ الْبَعَادِ" ہے۔ وہ انسانوں کو جنت کی طرف چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ انہیں دوزخ
میں جھونک دینا اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ اُس نے جو کچھ بھی رجحانات انسان کے
اندر دو لیت کیے ہیں اُن میں یا خود انسان ہی کا کوئی ذاتی یا نوعی فائدہ اور اُس کی حاجت
ردائی مقصود ہے یا اس کا رخاۂ عالم کو اپنے حکیمانہ مصلوبہ کے تحت چلانے کے لیے اُن کی
ضرورت ہے۔ یہ جنسی خواہش جس میں انسان کے لیے اتنے خطرے نہیں ہیں اور جس کی غلط
تحریرات انسان کو خدا سے اتنی دور بھینک دیتی ہیں جس کی وہ "اَس" سے زیادہ شفیق ذات
ہرگز خواہاں نہیں، صرف اسی عظیم مقصد کے لیے انسان کے ساتھ لگائی گئی ہے کہ یہ کارخانہ عالم
اپنے مقررہ وقت تک اُس منصوبے کے تحت چلتا رہے جو خدا نے اس کے لیے طے کیا ہے اور
انسان سے جو کام اس کارخانہ میں خدا کو لینا ہے اُس کے لیے مصلوبہ افراد مہیا ہوتے رہیں۔
یہی وہ مقصد ہے جس کی بنا پر انسان میں انفرائش نسل کی خواہش پیدا کی گئی اور اُسے یہ بہت
ادب فطرت دی گئی کہ اس خواہش کی ذمہ داریوں کو منہی خوشی انتہا ہوا چلے دے اس خواہش
کے اندر انسان کے لیے تباہ کاری کے جو بے پناہ امکانات پائے جاتے ہیں اُن کو دیکھتے
ہوئے سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ایک عظیم و عظیم ذلت انسان کے لیے سراپا رافت درگم بھی ہو

کسی ایسی خواہش کو اس کے پہلو میں رکھنا پسند کرے گی جس میں نہ انسان کا کوئی فائدہ ہے نہ کا رخانہٴ عالم کی کوئی مصلحت! اور پھر ایک عبتِ خواہش اس کے نفس میں ودیعت کر کے قانون نافذ کرے گی کہ اس کی تسکین کے لیے اگر انسان ہمارے مقرر کردہ طریقہ سے ہٹا تو پھر آخرت میں اُس کی خیر نہیں ہے!!

اب اس روشنی میں من بندگی کو دیکھئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب آپریشن کرنے والا اور کردانے والا دونوں کرتے ہیں۔ من بندگی کے ذریعہ ہم اُس مادے کو جو انسٹنشنل نسل کا ذریعہ بنے محسوس کر دیتے ہیں اور جنسی خواہش کو متحرک کرنے والا مادہ آزاد رہتا ہے کہ انسان کو اکٹا کر رہے، یعنی حکمتِ الہیہ کے نقطہ نظر سے جو فائدہ اس جنسی خواہش کو انسان میں پیدا کرنے کا جواز فراہم کرتا تھا جو انسان کو شرتِ انسانیت سے گرانے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، ہم نے اسی فائدہ پر بندش لگا دی اور یہ جرات کی کہ خدا کی پیدا کردہ جنسی خواہش اور قوت کو اس کی مقصود افادیت سے خالی کر کے محض نفسانی لذت کے کام کا بنا لیں، جسے خدا کی حکمت ہرگز پسند نہیں کر سکتی اس لیے کہ کتاب و سنت سے یہ چیز بالکل صاف ہے کہ محض لذت پسندی خواہ وہ کتنی ہی بے ضرر ہو اور بالکل جائز حدود میں ہو پسندیدہ نہیں، چہ جائیکہ وہ لذتِ نفس جو انسان کو بالکل حیوان بنا سکتی ہے

من بندگی کا یہ پہلو اتنا بھراؤ ہو کہ اگر عمومی طور پر تعذیرِ نسل (Birth control) کا جواز کسی ضرورت کے لیے سمجھا جائے اور اس کے لیے جسمانی نظام میں کوئی تغیر و تصرف ہی ناگزیر ہو تو محض صلاحیتِ تولید کو معطل کرنے کے مقابلے میں وہ تصرف ہلکا سا ہے گا جس میں سرے سے جنسی قوت ہی ختم یا معطل ہو کر رہ جائے۔ جنسی قوت اور رغبت تو دنیوی گمئی ہے تولیدِ نسل کے لیے۔ اس افادیت سے قطع نظر کر لیا جائے تو خدا انسان کو حرمِ رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے اس کے اعتبار سے اس قوت و رغبت کا اس میں رکھا جانا ایک وبال سے کم نہیں ٹھہرے گا پس اگر اس قوت و رغبت کو انسان دماغ سے نہیں دینا چاہتا تو اس کی وہ افادیت بھی برقرار رہنی چاہیے جس کی بنیاد پر حکمتِ الہیہ میں اس کی تخلیق

مناسب ٹھہری ہے، ورنہ سرے سے اس وقت درجعت ہی کو ختم کیا جانا چاہیے تاکہ تخلیق الہی میں تغیر کی یہ صورت تو نہ رونما ہو کہ خیر کا پہلو ختم ہو کر صرف شر کا پہلو باقی رہ گیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا کلام | احکام شریعت کی حکمتوں کے بیان میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ایک منفرد مقام رکھتے ہیں ان کی کتاب حجتہ اللہ البالہ

اس موضوع پر ایک لاثانی اور لافانی شاہکار مانی گئی ہے، تشرعی اور تکوینی قوانین کی مصلحتوں کو اس طرح ہم پہنک کر کے دکھانا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اس ہم آہنگی کا شاہدہ کر رہے ہوں اور ہم قاری کے فکر و نظر کو اس اطمینان سے بھر دینا کہ شریعت کا ہر حکم سرسرا انسان کی نوعی اور شخصی اور بنیوی اور اخروی سعادت و مصلحت کے تقاضوں سے ابھر رہا ہے، ان کا خاص اخصاص ہے، خوش قسمتی سے انھوں نے اپنی اس کتاب میں تغیر خلق اللہ کے مسئلہ پر بھی کلام فرمایا جو اور اپنے خاص انداز میں وجہ بتائی ہے کہ اس کی مانعیت کیوں فرمائی گئی، بس بندی کا مسئلہ شاہ صاحب کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن جنسی تصرفات کی دوسری شکلیں جن کے متعلق حدیث میں بھی صراحت سے احکام ملتے ہیں ان کے متعلق شاہ صاحب کا اصولی کلام اس خاص مسئلہ میں بھی ہمیں کافی روشنی دیتا ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ نے جب اس کا رخاذاً عالم کو چلانے میں یہ بیخ اختیار فرمایا کہ اسباب کا سلسلہ مرتب کر کے سمیات و جود میں لائے جائیں اور اس طرح اس مصلحت کی تکمیل و تنظیم کا سامان کیا جائے جو اس کی حکمت باللہ اور رحمت تائید کا تقاضہ ہے۔ تو اس تنظیمی حکمت کا تقاضہ یہ ہوا کہ تخلیق الہی میں تغیر و تبدل سے شر اور فساد، اللہ تعالیٰ ہارم کئے اور ایسی کوششوں پر طاراً اعلیٰ سے نفرت کا اظہار ہو۔ چنانچہ جب خدا نے انسان کی تخلیق اس بیخ پر فرمائی کہ وہ کیرے کوڑے کی طرح زمین سے نہیں پیدا ہوتا اور اس کی حکمت کا تقاضہ ہوا کہ انسان کی نوع و صورت باقی رہے مگر خوب بچے بچے لے لے تو اس نے انسان کو انفرادی نسل کے قوی بننے، تناسل کی ترغیب دی اور جنسی خواہش کو ان پر حاوی کر دیا، تاکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے جو اس کی حکمت باللہ کا تقاضہ ہے۔“

اس تمہید کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

”جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت و مشیت کے اس راز سے آگاہ ہی عطا کی ان حقیقت حال آپ پر واضح ہوئی تو اس کا تقاضہ یہ ہوا کہ آپ اس مسئلہ تناہل کو منقطع کرنے اور ان نوعی کو معطل کر دینے یا غلط جگہ صرت کرنے سے منع فرمائیں چنانچہ اسی بنا پر آپ نے اختصار (مختصر ہونے) اور روطہ (اعلام) کی سنت مانعت فرمائی نیز عزل کو پابند نہ ٹھہرایا۔“

مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

”دیکھو جب افراد انسانی کا مزاج سلیم ہوتا ہے اور ان کے ادوہ میں نوعی احکام کے بدلے کار آنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو ان کا جو دایک جہانی بھی شکل اختیار کرتا ہے یعنی تدرید حادہ اور ہلہ صحت ہوگی وغیرہ ذالک۔ یہ ایک نوعی تقاضہ ہے جو افراد میں نمود پذیر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سمجھا جانے کی ضرورت ہے کہ عالم الہی کی مرضی یہ ہے کہ ہر نوع جو خدا نے پیدا کی ہے وہ باقی رہے اور اس کے اشخاص کا غلو ہو۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کون کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا پھر منع کیا اور فرمایا ”یہ بھی مخلوقات کے گرد ہوں میں سے ایک گردہ ہے یعنی ہر نوع کو خدا نے کسی ضرورت سے پیدا کیا ہے اور اس کے اشخاص کا تادینا درست نہیں ہے۔“

پس جب مرضی الہی یہ ہے کہ انواع باقی رہیں اور انواع کے کچھ قدرتی احکام اور تقاضے ہیں تو ان تقاضوں کا نمود پانا یعنی افراد کا خاص حیثیت و شکل اور نوعی کے ساتھ رہنا چھٹا کبھی علی مرضی الہی ہوگی۔ اور ان نوعی تقاضوں سے معارض ہونا ایک قبیح اور کائنات کی مصلحت کلی کے خلاف حرکت قرار پائے گی۔“

یہ کیل بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جسم انسانی کے اندرون تمام تصرفات حکم ہو اس کے نوعی تقاضوں سے نکراتے ہیں، ہمیں بے نکل آتا ہے یعنی ایسے تصرفات نوع ہوں گے چاہے وہ اختصار جیسا بڑا تصرف ہو یا تفصیل (دانتوں میں جبری ہونے) یا معمولی تصرف۔ اور اس کے برعکس جو تصرفات نوعی تقاضوں سے نکراتے ہیں بلکہ ہم ہنگ

دیکھا جوتے ہیں وہ جائز قرار پائیں گے جیسے آنکھوں میں سرسہ لگانا اور بالوں میں شگمی کرنا۔
(مجتہد اہل اہل مذہب مصر (میں رہا) ص ۱۸۱)

شاہ صاحب کا یہ کلام ہمیں یہ ملے کرنے کے لیے ایک بہت صاف اور واضح معیار دیتا ہے کہ انسان کے اندر کون سے تصرفات جائز ہوں گے اور کون سے ناجائز۔ یہ معیار نہایت سہولت سے بتاتا ہے کہ ایک تصرف کیوں جائز ہو گا ہے اور دوسرا کیوں ناجائز۔ اور کیوں کسی تصرف کے جواز کو دوسرے تمام تصرفات کے جواز کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

نفس بندی ایک آپریشن ہے بہت معمولی قسم کا۔ لوگ کم فہمی یا حیلہ جوئی سے کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں۔ کہ بڑے بڑے آپریشن کیے جاتے اور کرائے جاتے ہیں انہیں کوئی زمین نہیں کہتا، پھر نفس بندی آپریشن ہی کی کیا خصوصیت؟ جواب یہ ہے کہ جو آپریشن جسم میں پیدا کرنے والی کسی خرابی یا بیماری کو دور کرنے کے لیے جو ایک غیر فطری چیز ہوتی ہے، کیا جائے اور ہوگا۔ یہ عمل تصرف تو ضرور ہو مگر جسم کو اس کی فطری حالت پر استوار کرنے کے لیے اور حالت کی بحالی ممکن نہ ہو تو کسی دوسری شکل میں سائنہ جات ہی کا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ نفس بندی آپریشن کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں ہم جسم کے ایک فطری نظام کو جلتے یا مچھلتے ہیں اس کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ نظام بھی وہ جس کا تعلق صرف ہمارے باطنی مصلحت سے نہیں بلکہ اس کا راز حیات میں قہدیت کے ایک ایسے مقصد سے بھی رکھے متعلق خدا ہی جان سکتا ہے کہ اس کی ملکیت بالآخر کے کیا کیا اسرار اس میں چھپے ہیں۔

خود خاندانی منصوبہ بندی؟

نفس بندی پر یہ گفتگو اس کے مقصد کے جواز اور عدم جواز کے قطع نظر کے لیے صرف ایک تین پہلوؤں سے غور کیا گیا۔ اول یہ کہ نفس بندی سے کوئی فائدہ جہانی نشین کے کام میں چاہیے پڑتا ہو، انسان کو اپنے جسم میں کسی آواز اور تصرف کے لئے کیا کیا حق ہے جس کا وہ ملک، اور دوسرے یہ تصرف کوئی بے اثر قسم کا تصرف بھی نہیں ہے بلکہ جہانی نشین کے اس

پڑھ کو ناکارہ کرتا ہے جس کی کارکردگی اس مشین کی ایک زبردست مقصدی اسکیم میں نہایت اہم مقام رکھتی ہے۔ اتنوم یہ کہ اس تصویر کے ذریعہ ہم نہ صرف اس جسم کے خالق دمالک کی ایک خاص مقصدی اسکیم میں رخنہ اندازی کی جزأت کرتے ہیں بلکہ ایک ایسا عیب بھی اس کی تخلیق میں پیدا کرنے کے مترکب ہوتے ہیں جسے اس کی اخلاقی حکمت کبھی پسند نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی جنسی قوت اور رغبت جو ذاتی طور پر شرکی قوتوں میں سے ایک قوت ہے اسے قوت تولید کا آزاد کار بنا کر انسانی وجود میں لگا گیا تھا اور انسان کی اخلاقی اور روحانی عظمت کے لحاظ سے اس قوت دروغت کی تخلیق کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا، لیکن ہم اس تخلیق الہی کو اس کے جواز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں، جس میں اپنی شری پسندی کا مظاہرہ تو ہے ہی کہ خیر کے عنصر سے خالی شر کو بھی ہم اپنے اندر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ مگر اس سے فیج تر بات یہ ہے کہ خدا کی تخلیق میں بھی یہ عیب پیدا کرنے کی ہمت کی جائے۔

نس بندی کی ذاتی قباحت کے ان میوں پہلوؤں میں سے ہر ایک بجائے خود ایسا ہی کو ایک مومن کو اس فعل کے لیے آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان پہلوؤں سے قطع نظر کہ فرض کر لیا جائے کہ نس بندی میں کوئی ذاتی قباحت نہیں ہے تو وہ مقصد جس کے لیے نس بندی کا سوال پیدا ہوا ہے خود اس قدر مذموم ہے کہ اس کے لیے کوئی کام جائز نہیں ہو سکتا۔

نس بندی تحریک مقصد ہے بچوں کو ایک مقررہ تعداد سے زیادہ نہ پیدا ہونے دینا اسی کا نام خاندانی منصوبہ بندی (FAMILY PLANNING) رکھا گیا ہے۔ ایک مومن کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسانی پیدائش کی منصوبہ بندی خدا کا کام ہے یا انسان کا؟ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ منصوبہ بندی اسی کا کام ہے جس کا کام پیدا کرنا ہے۔ جو چیزیں خالص انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس کی ایجاد کردہ مشینوں سے وجود میں آتی ہیں ان کو ایک منصوبے کے تحت پیدا کرنا یعنی کسی اور بیشی کے پہلو سے ایک حد مقرر کرنا، یہ انسان کا حق ہے۔ ان چیزوں کے وجود میں لانے کو بھی پیدا کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہ پیدا کرنا وہ ہے جس کے لیے زنگریزی میں پروڈکشن (PRODUCTION) کا لفظ لایا گیا۔ اسے اس معنی میں پیدا کرنا نہیں کہا جاسکتا جس معنی میں کری ایشن (CREATION)۔

بولا جاتا ہے (CREATION) کے معنی میں پیدائش حقیقہ صرف خدا کا کام ہے۔ کرٹر (CREATOR)

وہی ہے۔ انسان صرف پروڈیوسر (PRODUCER) ہو سکتا ہے۔

پروڈکشن کا بھی اصل مادہ اگرچہ براہ راست خدا کی پیدا کردہ کوئی چیز ہی ہوتی ہے اور اسی پر انسان اپنی محنت اور کاریگری کے پھول کھلاتا ہے، لیکن خدا کے نادیدہ ٹکونی ہاتھ اور اس کی صنعت تدبیر (دبیر الہی) کے ذریعہ (قرآن) کہ اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ پروڈکشن رجبے صبح الفاغان میں صنعتی عمل کیا جاسکتا ہے، کاغذ اور گلاب اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچتا یا نہ پہنچتا یہ سب اس عمل کی درستی و نادرستی پر تحول کر دیا گیا ہے، خدا کی صنعت ٹکونین تدبیر کو اس دائرہ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے بالکل حق یہاں ہے کہ انسان فیصلہ کرے کہ کس مقدار اور کس قدر میں اسے کوئی چیز پیدا کرنا (بنا ہے) مگر جن چیزوں کی پیدائش میں انسان کی حیثیت صرف ایک سلا کار کی ہے، پیدا کرنے والا حقیقت میں خدا ہے، وہ انسانی صنعت (MAN MADE) کے زمرہ میں نہیں آتیں بلکہ خلق الہی (GOD CREATED)

میں ان کا شمار ہے۔ ان کی تعداد یا مقدار کے لیے انسان کی منصوبہ بندی ایک خلی و ماخ کے سوا کیسے؟ کیا خدا کی صنعت خلق کسی منصوبہ کے بغیر کام کر رہا ہے؟ ایک مومن تو ایسی بات نہیں سوچ سکتا۔ وہ اس صنعت کے بارے میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (پروردگار! تو نے یہ سب جہت نہیں پیدا کیا ہے، پر ایمان رکھتا ہے اس نے اس کتاب کو مانا ہے جس میں ”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ۔ (انبیاء پ ۱۷) اور ہم نے نہیں پیدا کیا زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کھیل میں) اور ”وَمَا كُنَّا مِنَ الْخَلْقِ غَافِلِينَ“ (اور ہمیں ہم مخلوق سے بے خبر) (سورہ پ ۱۸) جس میں فرمایا گیا ہے ”إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِعَدَدٍ“ (ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ سے پیدا کیا ہے۔ (رحم پ ۱۷) ”قَدْ جَعَلَ اللَّهُ مِثْقَلَهُ شَيْءٍ قَدَرًا“ (اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ (طلاق پ ۲۸) ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بَعْدَ مَعْلُومٍ“ (اور ہمیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہی اس کے خزانے۔ لیکن نہیں اتارتے ہیں ہم اس کو مگر ایک مقرر پیمانے سے۔ (عمر پ ۲۳) یا تو ہم خدا نکرہ ان آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیں، ورنہ اللہ کے تخلیقی کاموں پر اپنی منصوبہ

ہندی مادہ کا ایک مومن کے لیے کب زیبا ہو سکتا ہے؟ جہاں ساری تخلیق خود ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہی ہے وہاں اس تخلیقی دائرے کی شرح کو زائد قرار دے کر اسے گھٹانے کی جہد و جہد کرنے اور اپنی طرف سے ایک مناسب شرح پیدا کرنا "مقرر کرنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ ہم خدا کی منصوبہ بندی کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنا ایک منصوبہ لے کر اس کے منصوبے سے ٹکرا رہے ہیں۔ اپنا قدادی منصوبہ نافذ کرنے کے لیے جب ہم یہ طریقہ کار عمل میں لائیں کہ خدا نے جو معنی سسٹم اپنے اس تخلیقی کام کے لیے ہمارے اندر رکھا تھا اسے مفلوج اور معطل کرنے لگیں، خواہ وہ آدمی کے استعمال سے یا آپریشن کے ذریعہ سے، تو اس کا کوئی ترجمہ بجز اس کے ہوتا ہی نہیں کہ ہم خدا کا ہاتھ پکڑنے اور اس کو بے جبر و کفر کی جبارت کر رہے ہیں! ہاں عمل اور ضبط نفس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ طریقہ کار خدا کے کسی کام میں مداخلت کرنے کا اظہار نہیں کرتا۔ کیونکہ خدا نے جس طرح ہمارے کچھ اعضاء اور درگ پٹھوں کو حکم کنوں اپنے تخلیقی کام پر مامور کیا ہے، اس طرح کوئی تشریفی حکم ہمیں نہیں دیا ہے کہ ہم ضرور ضبطی و فیضی ادا کریں۔ یا ہم زوج میں وہ مادہ پہنچائیں جس کی اس تخلیقی کام میں ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پہچان کرنے کے لیے حکم کے بجائے ہم خواہش دی گئی ہے، اسی سے خدا اپنے منصوبہ کے مطابق کام لے لیتا ہے۔ ہم پر حکم والی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس خواہش کا تقاضہ ضرور پورا کیا جائے۔ یا کم از کم اتنی بار پورا کیا جائے۔ چنانچہ ہمیں ضبط نفس کی پوری آزادی ہے۔ بشرطیکہ صرف ضبط نفس جو کسی غیر فطری اور غیر شرعی طریقہ سے رغبت و قوت کو باطل کرنا اس میں شامل نہ ہو۔ صحت کے خیال سے ضبط نفس میں تو کوئی مضائقہ ہی نہیں، لیکن قلتِ مذاق کے خوف سے بہت ہی سبوتاہی کرنا بہت پیدا ہوگی کہ خدا کی صفاتی پر کما حقہ بھروسہ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ انسان کی ایک فطرتی کمزوری ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس خوف کے اثر سے اتنے مکمل معدوم ضبط نفس پر فخر و انسانی قیادت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے مقررہ وقت سے پہلے یہ معمولہ عالمِ دیران ہو جائے، اس لیے اللہ کے اصولِ شریعت اسے ناجائز نہیں ٹھہراتے، علیٰ غرہ عمل بھی معاشی خوف سے ہو تو نہیں سکودہ

یہ بیان تجربہ مند سے ضبط نفس کی بحث نہیں ہے، اندرون کے ساتھ ضبط نفس یعنی کثرت سے احتیاج، زیر بحث ہے۔

ہی بنایا گیا ہے کیونکہ یہ عمل بھی انسانوں میں عام طور سے اور مکمل پیمانہ پر رائج نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کے تخلیقی نظام میں مزاحمت ہونے کی نوعیت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ صرف ایک خرابی کی شکل ہے جس میں قدرت کی گرفت سے باہر ہونے کی بات آدمی نہیں سوچتا۔ اور نہ کسی متوازی منصوبہ بندی کو اس کے ذریعہ قدرت پر لادنے کی جسارت دکھاتا ہے کہ اس حد کے بعد اس کی تخلیقی مشین ہی کو خراب کر دیا جائے گا۔

کچھ لوگ اس انسانی منصوبہ بندی کو زرعی منصوبہ بندی پر قیاس کرنے کی بات کرتے ہیں کہ زرعی پیداوار بھی تو نظام قدرت ہی کے تحت ہوتی ہے۔ مگر اس کی منصوبہ بندی آج کی حکومتیں کرتی ہیں اور اس کو کوئی ناجائز نہیں کہتا۔ لیکن یہ کھلا ہوا مغالطہ ہے، آپ زرعی منصوبہ بندی شرح پیدائش میں اضافہ کے لیے کرتے ہیں نہ کہ کمی کے لیے۔ انسانی پیداوار میں بھی اضافہ کے لیے آپ منصوبہ بندی کیجئے تو کوئی نہیں روکے گا۔ یہ قدرت کے اصل نظام کے ساتھ ہم آہنگی ہے، زمین اسی لیے ہے کہ اس سے انسان اور دیگر حیوانات کی ضرورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اجناس اُگیں۔ آپ اپنی ضرورت بھراگانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے تو کیسے اعتراض کی بات ہو سکتی ہے۔ انسان کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور وہی جہاں سکنا ہے کہ اس کے مقاصد کی تکمیل کس حد پر ہوگی اور کن کن مقاصد کے لیے کن کن افراد کی ضرورت ہے۔ جو انسان پیدا ہو رہا ہے اس کے حکیمانہ مقاصد کے تحت ہو رہا ہے۔ جہاں وہ چاہتا ہے پیدا ہوتا ہے اور جہاں نہیں چاہتا نہیں پیدا ہوتا، خواہ کوئی جوڑا اس کے لیے سرسنگ کر رہا ہو۔ وہ اگر شرح پیدائش بڑھاتا ہے تو اپنے حکیمانہ مقصد کے تحت بڑھاتا ہے۔ آپ کو یہ طے کرنے کا حق نہیں کہ اتنی شرح زیادہ ہے اس کو کم ہونا چاہیے۔ اور وہ اگر گھٹاتا ہے تب بھی میں تعاقب حکمت سے، جو آپ کے بڑھانے میں نہیں سکتی، مگر بڑھانے کی کوشش میں کوئی مضائقہ نہیں اس لیے کہ یہ اصل نظام قدرت سے ہم آہنگی ہے۔ اور وہ بھی ہے کہ نت نئے مسائل پیدا ہوں۔

بہر حال انسانی شرح پیدائش کو گھٹانے کے لیے منصوبہ سازی کی بات وہ آدمی نہیں

سوج سکا جو اس دنیا پر ایک خدائے حکیم کی فرمانبرداری مانتا ہے اور خلق (CREATION) کا تعلق اسی سے سمجھتا ہے۔ یہ صرف ان و مافوق میں آنے کی بات ہے جو نظام خلق کو محض مادہ کے طبیعی قوانین کا ثمرہ سمجھتے ہیں۔ خود اس لیے اس میں دخل اندازی سے ان کی نظر میں کوئی قیامت کا پہلو نہیں پیدا ہوتا۔ ایسے لوگ اس طبقہ کی منصوبہ سازی کرتے ہیں تو انھیں کوئی دیکھ نہ ہوگا۔ مگر آپ کے لیے کیا جادہ ہے کہ عنوانات کی اس مادی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے (بقیہ نگاہ اولیں)

خوابوں سے قطع نظر اپنی نقل و نظر سے جو باتیں اس میں پوشیدہ ہیں انھیں ضرور مسلمانوں کے سامنے آنا چاہیے۔ مسلمانوں میں بھی عام طور پر یہ سمجھا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، خصوصاً ہندو کا حکم؟ جسے بہت مؤثر طریقہ کار کے طور پر ہندوستان میں اپنایا جا رہا ہے۔ اور اب تو اس طرح کے آثار ہیں کہ اس سرکاری پالیسی سے انحراف کرنے والے لوگ شاید بہت سی شہری مراعات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے صوبہ دہلی کی مرحوم حکومت نے اپنے خاتمہ سے چند ہی پہلے اس طرح کا ایک صاف فیصلہ کیا تھا۔ یہ نئے دوسرے صوبوں میں بھی پلیر ہو سکتی ہے۔ زیر نظر شمارہ میں اس سوال پر تفصیل سے کلام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

زیر نظر شمارہ سوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ ۱۳۸۷ھ یعنی تین ماہ کی مشترک اشاعت کی حیثیت سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس لئے محسوس کی گئی کہ گزشتہ اشاعت پر انٹرنیشنل ایک جہینہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اور ایک جہینہ کا فرق رسالہ کے موجودہ کسی اور قریبی بیورو کی مطابقت میں پڑ گیا تھا اس فرق کو نکالنے کی یہی شکل تھی تین ماہ کا رسالہ بیک وقت شائع کیا جائے۔ باوجود کوشش کے صفحات میں کچھ کمی رہ گئی۔ اس لئے کہ وقت صرف ایک ہفتہ کا ملا تھا۔ مگر اس کی تلافی انشاء اللہ اس اشاعت کے مضامین سے ہو جائے گی جن میں سے کسی ایسے ہیں کہ انشاء اللہ ہمارے ناظرین ان کی معنوی قیمت کو ضحامت کی کمی کا غم ابدی محسوس فرمائیں گے۔

ثوری وغیرہ کا امام عظیم و پیغمبر نقد اور ابن زنب وغیرہ کا امام مالک پر اور اہل معین کا امام شافعی پر اور امام شافعی کا امامین صالح پر، اسی طرح ہے، اگر ہر حکم الجرح مقدم علی التقدیل کا مضابطہ ہوتا جائے تو کوئی بھی ایسا امام نہیں جو تنقید سے محفوظ رہ سکے بلکہ منافقین عبد البر والکی لکھتے ہیں، کہ جن ائمہ کو ائمہ نے اپنا امام بنالیا ہو، ان پر کسی کی تنقید مہتر نہ ہوگی۔
بہر حال رجال کی کتابوں سے استفادہ کے لیے ان سب اصولوں کا جاننا ضروری ہے،
اس کی مزید تفصیلات آئندہ آرہی ہیں۔ (باقی)

۱۰ مقدار احوال مالک بمواہر الطبقات الثانیہ ۱۵۔ ۱۰ جامع بیادہ العلم ۱۹۰۔

عُلُومُ قِرَآئِنِ کَابِیِّنِشْ بِنَہَاخِرَانَبَ
مَوْلَانَا امینِ احسنِ اصْلَاحِی کی تفسیر

تدبرِ قرآن

جلد اول

مشق بر مقدمہ و تفاسیر آیہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سورہ آل عمران
سائز ۲۹x۲۲، صفحات ۸۸

آفسٹ کی دیدہ زیب طباعت
چرمی پشتہ کی مضبوط و پائیدار جلد کے ساتھ
ہڈ بیک ۳۰ روپے علاوہ محسولہ مالک

کتب خانہ الفتاویٰ، کچھری روڈ، لکھنؤ

حجاز مقدس کا تازہ سفر

(۲)

مقام ابراہیم :-

اس سلسلہ کی پہلی قسط میں مقام ابراہیم سے متعلق حالیہ تبدیلی کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ تبدیلی دراصل بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کی ایک بڑی زحمت کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے جو بعض اوقات بوڑھوں اور ضعیفوں کے حق میں جان لیوا ہو جاتی تھی اور حرم پاک کی سمیت بے حرمتی ہوتی تھی۔ پہلے مقام ابراہیم پر ترکی حکومت کے زمانہ کا بنا ہوا ایک جالی دار حجرہ تھا جس کے آگے سائبان بھی تھا، سائبان سمیت اس کا مجموعی رقبہ ۱۰ میٹر مربع کے قریب تھا۔ اس حالت میں کئی وجہ سے مسافروں اس جانب میں بہت تنگ تھا اور اسی سبب سے کبھی کبھی ایام حج میں وہ حادثات ہوجاتے تھے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔

اب اس حجرہ اور سائبان کو ختم کر دیا گیا ہے اور مقام ابراہیم کو جس کا طول و عرض ایک فٹ سے کچھ بھی زیادہ ہوگا، اس کی قدری جگہ پر سنگ سیاہی کی ایک خوبصورت چوکی قائم کر کے اس پر رکھ دیا گیا ہے اور اس کے اوپر تہہ کا ایک قریباً قافوس ڈھک کر حفاظت کے لیے اس کے گرد نہایت خوبصورت قلاب پوسٹ کی جالی لگا دی گئی ہے۔

شیخ صالح بن فوزان نے حج کے زيارت نامہ میں یہ لکھا ہے اپنی رپورٹ میں کہ یہ قافوس اور جالی زینت کے سلسلے میں یہ تعمیرات تھیں۔

اس قبہ نما بوری فانوس کا قطر تین میٹر ہو اور وہ قریباً ایک میٹر اونچا ہے۔ اور اسکی دیوارت اور موٹائی ۲۰ سینٹی میٹر ہے اور اس پر تانبہ کا ایک گول حلقہ بندھا ہوا ہے جس کا وزن ۶۰ کلو گرام ہے اور بوری فانوس اور اس کے حلقہ کا مجموعی وزن ۱۰۰ کلو گرام ہے۔ اور اسنے وزن اور اتنی دیوار کے باوجود یہ بوری قبہ عینک کے شیشوں کے اندر اتنا شفاف ہے کہ اس میں سے مقام ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان صاف نظر آتے ہیں۔ پھر اس بوری قبہ کے گرد اس کی حفاظت کے لیے نہایت مضبوط اور صیقلی پتیل کی جالی کا شش پہلا احاطہ ہوا۔ اب فرش حرم کی سطح سے اس کی بلندی ۲ میٹر کے قریب ہے اور اس نے مجموعی طول سے ڈھائی میٹر سے زیادہ جگہ نہیں گھیری ہے۔

بوری فانوس کی تیاری اور لاگت کے بارے میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب کے بھائی مولانا سید محمود سے مدینہ طیبہ میں معلوم ہوا کہ بلجیم کی کسی کمپنی نے اس کو تیار کیا ہے اور یہ ۳۵ لاکھ ریال میں تیار ہوا ہے۔ انھوں نے ذکر فرمایا کہ احتیاطاً دو تیار کرائے گئے ہیں تاکہ اگر حادثہ کوئی حادثہ ہو جائے تو دوسرا فوراً اس کی جگہ رکھ دیا جائے۔ یعنی صرف یہ دو فانوس ۷۰ لاکھ ریال میں تیار ہوئے ہیں۔

مقام ابراہیم کی اس نئی تعمیر میں (اگر اس کو تعمیر کرنا صحیح ہو) ظاہری حسن و جمال کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس کو اتنا سبک بنایا گیا ہے کہ کوہِ مکرّم کی سادگی سے اب وہ کچھ زیادہ میل نہیں کھاتا۔ لیکن یہ مقصد اس سے بلاشبہ حاصل ہو گیا کہ پرانا حجرہ اور اس کا سائبان ہرٹ جانے کی وجہ سے اب اس جانب میں مطاف کی وہ تنگی ختم ہو گئی جس سے طائفین اور طائفات کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور معاذ اللہ موت و ہلاکت تک کے حادثات پیش آ جاتے تھے۔

ایک دوسرا فائدہ اس تبدیلی سے یہ بھی ہوا کہ پہلے مقام ابراہیم پر جو حجرہ تیار ہوا تھا اور عرب عام میں اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا تھا ہست سے بچا رہے جاں حوام جو نہیں جانتے تھے کہ ”مقام ابراہیم“ دراصل ایک پتھر ہے وہی اس حجرہ کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اس حجرہ کا نام جب ”مقام ابراہیم“ سمجھتے تھے تو اپنی جہالت اور سادہ لوحی سے سمجھتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا حرا ہے۔ اتفاق سے حجرہ پر گنبد بھی تھا جو اس غلط فہمی میں مددگار ہوتا ہو گا۔

خود بعض جاہلوں کو دیکھا ہے کہ جس طرح وہ اپنے جاہلانہ اور شرکانہ ذہن کے ساتھ بزرگان دین کے مزارات پر درخواستیں پیش کرتے ہیں اسی طرح اس مجرہ (سابق مقام ابراہیم) کی جاہلوں میں مختاریں ڈالتے تھے۔ اب اس تبدیلی کے بعد ہر دائرہ باہر ہی سے دیکھ لے گا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر نہیں ہے، بلکہ ان کی مبارک یاد گار وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اپنے نبیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور اس میں آپ کے مبارک قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ اصل قبر اور مردہ دلی جاہلانہ غلط فہمی اب کسی کو نہ ہو سکے گی۔

لیکن یہ بات ذرا افسوسناک ہے کہ اس تبدیلی کے بعد باہر سے مقام ابراہیم نظر آنے لگنے کی وجہ سے اب اس پر بھی جاہل شائقین کا اسی طرح ہجوم اور ہنگامہ ہونے لگا ہے اور ہوا کرے گا جو جہالت اور بد فہمی سے خاص کر ایام حج میں حجرا سود پر رہتا ہے جس کی وجہ سے اس پر سپاہیوں کا ایک مختصر سادہ ہر وقت رہتا ہے چنانچہ اب مقام ابراہیم پر بھی عسکر یوں ایک دستہ حکومت کو متین کرنا پڑا ہے۔

ایک خوشگن تبدیلی کا مشاہدہ :-

عرفن کیا جا چکا ہے کہ اس سے پہلے حرمین شریفین کی حاضری جب بھی نصیب ہوئی حج ہی کے موسم میں نصیب ہوئی اور یاد ہے کہ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آنے والی بہت سی خواتین میں خاص کر حرم پاک میں بھی پردہ کا اہتمام نہ دیکھ کر بلکہ اس کے برعکس بے پردگی اور تبرج جاہلیت کا رجحان محسوس کر کے بڑی روحانی تکلیف ہوتی تھی۔ اور حجاز مقدس کے رہنے والے اپنے دوستوں سے سنا تھا کہ اس باب میں خود وہاں کی خواتین کا حال بھی بڑا افسوسناک ہے اور یہ بیماری اس ارض پاک میں وبا کی طرح اور بڑی تیز رفتاری سے پھیلی رہی ہے۔

لیکن اس دفعہ وسط نوبر میں جب مکہ معظمہ حاضری ہوئی تو حرم میں طوائف کرنے والی خاتونیں پردہ کا اہتمام کم زیادہ دیکھا۔ یوں تو رفتہ رفتہ بھی خواتین مغرب سے کچھ پٹلا غریب کے بعد بھی غلطی نہ ہوئی ان میں لیکن اس دفعہ یہ نئی بات علم میں آئی اور دیکھا کہ جمہرات کے دن

ان کی تعداد مردوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں مکہ مکرمہ میں قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ یہاں کا جمہ خواتین کو کوئی مجبوری اور معذوری نہ ہو وہ جمعرات کی شام کو طواف کے لیے حرم شریف ضرور آتی ہیں۔ الغرض روزمرہ بھی اور جمعرات کے دن بھی جبکہ طواف کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے بے پردگی اور تبرج کے وہ مناظر اب کے نہیں دیکھے جو پہلے دیکھنے میں آیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں کے اپنے بعض دوستوں کے سامنے تعجب کے ساتھ اپنے اس احساس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ احساس صحیح ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے "جلالہ الملک" نے 'خواتین میں بے پردگی و تبرج اور مغربی طور طریقوں کی تقلید کے خلاف ایک تقریر کی تھی، اس کا بہت اچھا اثر ہوا ہے، اخبارات بھی اس کے بعد سے برابر اس پر لکھ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں اُسی کا نتیجہ ہے۔

بے شک مسلمانوں کے فرمانروا اور صاحبِ اقتدار سربراہ اگر قوم کی دینی و اخلاقی اصلاح کو بھی اخلاص اور ایمان داری سے اپنا موضوع بنالیں تو قوم کی کایا پلٹ ہو جائے اور ان کو بھی اپنے عوام میں وہ محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہو جائے جو کسی دوسری تدبیر سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اس طبقہ کو توفیق دے۔

رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس :-

رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس اپنے پردگرام کے مطابق ۱۵ رجب (۱۸ اکتوبر) سے شروع ہوا اور دو ہفتہ تک اس کی نشستیں ہوتی رہیں، اس دفعہ رابطہ پر گزشتہ ماہ جون کی عرب اسرائیل جنگ اور بیت المقدس پر اسرائیل کے قبضہ کی کامنڈ جھایا روم اور یونا بھی ہی چاہئے تھا، قریباً ایک ہفتہ غور و فکر اور بحث و مباحثہ کے بعد رابطہ کی مجلس نے ایک محضریہ تیار کیا جس کا خطاب پوری اسلامی دنیا سے تھا اور جس میں واقعہ کی سیاسی اور دینی پس منظر کا جائزہ لیتے ہوئے مسلمانوں کے تمام طبقات کو ان کے فرائض کا اظہار متوجہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ضروری کارروائیوں کا بھی فیصلہ کیا گیا، یہ پوری کارروائی

بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے جان و مال کی جو قیمت بھی ادا کرنی پڑے اس سے دریغ نہ کیا جائے
اسی کا نعرہ سن میں اس کے لیے جہد و جد کا ایک ابتدائی منصوبہ بھی طے کیا گیا۔

اس وقت برطانوی حکومت دنیا کی سب سے زیادہ بااثر اور طاقت ور حکومت تھی اور ملکوں
اور حکومتوں کے بارے میں بڑے بڑے فیصلہ دہاں سے ہی ہوتے تھے۔ یہودیوں کا ایک نمائندہ
دند اس کانفرنس کے فیصلہ کے مطابق انگلستان گیا اور اس نے برطانوی حکومت کے ذمہ داروں
سے یہ مانگ کی کہ وہ اپنے اثرات استعمال کر کے ترکی حکومت پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں کہ وہ مساب
شرائط پر فلسطین ہم کو دیدے۔ برطانوی ممبرین اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہودی
لیڈروں سے کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ترکی حکومت سے یہ بات منوائی جاسکے

برطانیہ کے ذمہ داروں نے اس یہودی دند کے سامنے یوگنڈا کی پیش کش کی کہ وہ فلسطین کے بجائے
یوگنڈا کو اپنا قومی وطن بنالیں۔ اس وقت یوگنڈا پر بلو مغربی افریقہ کے اس پورے علاقہ پر برطانوی
کی حکومت تھی اور وہ اس کے سیاہ سفید کی مالک تھی لیکن یہودی دند نے اس کو قبول نہیں کیا۔

اس کے بعد یہودیوں کا ایک دند براہ راست ترکی پہنچا اور اس نے سلطان عبدالحمید خاں سے اس
مسئلہ پر گفتگو کرنی چاہی۔ سلطان نے ملاقات سے انکار کر دیا دند نے ان کے سکریٹری سے بات کی۔

اس وقت ترکی حکومت سخت مالی بحران میں مبتلا تھی اس پر باہر کے قرضوں کا بے انتہا بار
تھا اور اس کی وجہ سے خارجی دباؤ بہت زیادہ پڑ رہا تھا دوسری طرف خزانہ خالی تھا اور حکومت
کے روزمرہ کے کاموں میں سخت پریشانی کا سامنا تھا اور اس صورت حال کا خود سلطان کے
ذاتی حالات پر جو اثر پڑنا چاہیئے تھا وہ پڑ رہا تھا۔

یہودی دند نے سلطان کے سکریٹری کے سامنے یہ پیش کش رکھی کہ اگر فلسطین ہمیں دے
دیا جائے تو ترکی کے سارے قرضے ہم ادا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اتنے کرد پونڈ حکومت
کی ضروریات کے لیے پیش کریں گے اور اتنے ہی پونڈ سلطان کی خدمت میں ذاتی مزد کے طور
پر پیش کریں گے۔ مفتی صاحب نے پونڈوں کی تعداد بتائی تھی جو مجھے یاد نہیں رہی، سکریٹری
نے جب سلطان عبدالحمید خاں کے سامنے اس کا ذکر کیا تو سلطان نے ایمان اور غیرت سے بھرپور
جواب دیا اس کو مفتی صاحب نے اپنی عربی زبان میں ان نظموں میں ادا کیا۔

”کل هذا لا یساوی عندی فضة من تراب القدس“

یعنی گودوں پونہ کی یہ ساری دولت جس کی پیش کش یہودی وفد کو رہا ہے میرے نزدیک اس کی قدر و قیمت فلسطین کی مقدس سرزمین کی مٹی بھر خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔
یہ جواب دینے کے ساتھ سکریٹری کو منع کر دیا کہ اس وفد پر یہودی وفد سے قطعاً کوئی بات نہ کی جائے۔

یہودی وفد واپس چلا گیا اور اس کے لیڈر نے اٹلی سپریمکسلطان کو تار دیا کہ ایک دفعہ پھر اس وفد پر غور کر لیا جائے ورنہ آپ کو اس کا سخت خیالہ جھگڑا پڑے گا۔ سلطان نے اس کی بھی کوئی پروا نہیں کی اور جواب تک نہیں دیا اس کے بعد یہودیوں نے اپنی جہد و جد کے دو خاص نشانے منقر کیے ایک یہ کہ ترکی میں سلطان عبدالحمید خاں کا اقتدار ختم کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ عرب ملکوں کو ترکی حکومت سے کٹ کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انھوں نے خود ترکی کے اندر بھی سازشیں شروع کیں اور ترکی سے باہر بھی۔

پھر جب سن چودہ کی جنگ عظیم شروع ہوئی جس کے برپا کرنے میں خود یہودیوں کا بھی ہاتھ تھا تو یہودیوں نے فلسطینی اور یروانی رینڈ دانیوں اور سازشوں کے ذریعہ اس کی پوری کوشش کی کہ ترکی حکومت بھی جنگ میں جو سنی کی حلیف کی حیثیت سے شریک ہو جائے ان کے حکمران کو یقین تھا کہ ترکی حکومت اپنے موجودہ احوال میں جنگ میں بھٹس جانے کے بعد کمزور بھی ہو جائے گا۔ اور عرب علاقہ بھی اس کے قبضہ سے نکل جائیں گے پھر اس کے بعد فلسطین حاصل کر لیا اس کے لیے آسان ہو گا۔

مفتی صاحب نے بڑے درد اور تاثر کے ساتھ فرمایا کہ دراصل فلسطین اور بیت المقدس اسی دن خطرہ میں پڑ گئے جس دن عرب علاقے ترکی سے الگ ہوئے اور پھر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ یہودیوں اور استعماری طاقتوں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں۔

پھر جنگ عظیم کے خاتمہ کے بعد دوداد انتداب سے لے کر جون سٹیم کی عرب اسرائیل جنگ تک جو اہم واقعات فلسطین اور اسرائیل کے سلسلے میں پیش آئے۔ مفتی صاحب نے

ان کا سبب اہل لادکر فرمایا کہ آخر میں عربوں کی ان کمزوریوں اور غفلتوں اور ان کے بعض لیڈروں کی شرمناک غداہیوں کا اجماعی غاصفی فیصل سے دیکھ کے ساتھ ذکر کیا جن کے نتیجے میں بظاہر اسباب یہ ہو سکتے ہیں۔
شکست ہوئی جس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے اور جس نے پورے عالم اسلامی کو بے وقار کر دیا ہے۔ لیکن ان چیزوں کی عام اشاعت میں کوئی افادیت نہیں بلکہ اس سے ملت کی رسوائی میں اضافہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سبق لیں اور اپنی ان کمزوریوں کو دور کریں جنہوں نے یہ دن دکھایا ہے۔

راہِ بعد عالم اسلامی کے اجلاس میں مختلف عرب ممالک کے جو نمائندے آئے ہوئے تھے قریباً وہ سب ہم اس احساس بلکہ اذعان میں متفق تھے کہ عربوں کی شکست کا بنیادی سبب اس دین سے ان کی غفلت اور دوری ہے جس کی ذمہ داری عرب ہونے کی حیثیت سے اُن پر دنیا کے دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ کیونکہ قرآن ان کی زبان میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے۔ وہ اس پر بھی اپنے رنج و قلق اور تحیر کا اظہار کرتے تھے کہ اتنے عظیم حادثے اتنی شدید آسمانی تہذیب کے بعد بھی دین کی طرف رجوع اور انابت الی اللہ کا وہ رجحان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کی رحمت اور آسمانی مدد کا مستحق بنا دیتا ہے۔

اس سلسلے میں انتہائی رنج و دافوس مولانا سعید احمد خاں صاحب جیسے ثقہ اور باخدا بزرگ سے خود ان پر گزرا ہوا ایک واقعہ سُن کر ہوا۔ مولانا موصوف کا قیام حجاز مقدس میں قریباً پندرہ سال سے ہے۔ اس عاجز کے نزدیک وہ اُن خاصانِ خدا میں سے ہیں جو صرف اللہ کے لیے حجاز پاک میں جا پڑتے ہیں، حجاز مقدس میں تبلیغی کام کے وہی ذمہ دار ہیں جو لوگ تبلیغی جماعت کے طور طریقوں سے کچھ واقف ہیں انہیں معلوم ہو گا کہ جب کسی علاقہ پر کوئی آسمانی یا زمینی مصیبت اور تباہی آتی ہے تو تبلیغی کام کرنے والوں کے سامنے فوراً یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر دینی دعوت کا دینی کام کیا جائے اور اللہ کے بندوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کی کوشش کی جائے وہ امید رکھتے ہیں کہ جس علاقے میں انھیں اس کے ساتھ دعوت الی اللہ کا کام کیا جائے گا اور اس کے کرنے والے دونوں میں اس کے لیے رحمت اور راتوں میں

دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علاقہ کے لیے رحم و کرم کا فیصلہ ہو گا اور مصیبت زد
لوگوں کے لیے یہ ایک تسکین کا سامان بھی ہو گا اسی لیے جب کہیں زلزلہ آتا ہے یا فحادات
ہوتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ تبلیغی مرکزوں سے اُس علاقے میں جماعتیں بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
اسی اصول اور طریقے کے مطابق ایسا ہوا کہ گزشتہ جون کی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں
جب عربوں کے کچھ علاقے اسرائیل کے قبضہ میں چلے گئے اور وہاں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان
خانہ برباد اور دنیاہ گزریں ہو کر اردن کے علاقے میں کیمپوں میں آ گئے تو مکہ معظمہ سے مولینا
سعید احمد خاں صاحب ایک جماعت لے کر فوراً اردن پہنچ گئے اور دنیاہ گزینوں کے اُن
کیمپوں میں کام شروع کر دیا۔ مولانا سعید احمد خاں صاحب نے خود بتایا کہ ہم خوشامد آمد کر
کر کے اُن کو نماز کے نام پر اور دینی باتوں کے عنوان سے جوڑنا چاہتے تھے لیکن پندرہ پندرہ
اور بیس بیس ہزار کے کیمپوں میں ہم مشکل سے دس دس کو جوڑ پاتے تھے۔ ایک ذرا پھر کچھ
نوجوان عرب سے اپنے نزدیک تو ہم نے بڑی دزدندی کے ساتھ نماز کے لیے اور اللہ کی طرف
رجوع ہونے کے لیے کہا تو اُس نے برہم ہو کر جواب دیا۔

إذا راح وطننا راح ديننا۔ جب ہمارا وطن گیا تو دین بھی چلا گیا۔ ہم نماز
ما مضی۔۔۔۔۔ نہیں پڑھیں گے۔

عبرت کے لیے صرف یہی ایک واقعہ کافی ہے، دوزخ مولیٰ لاتے اس سلسلے کے اور بھی
نہایت اخوانانہ واقعات سنائے۔

عرب اسرائیل جنگ ہی کے سلسلے میں مجلس رابطہ کے قریب قریب سب ہی عرب اراکین
اس احساس میں بھی متفق ہوا کہ ظاہری اسباب کے نقطہ نظر سے اس شکست میں بڑا دخل
اس چیز کو ہے کہ عرب عوام و خواص عیش و تنعم کی زندگی کے عادی ہو گئے ہیں، بھاکشی
اور جاننازی جوان کا اصل جوہر اور امتیاز تھا اس بات میں باقی نہیں ہے۔ استاد کمال شریف
جن کا ذکر پہلے ہی آچکا ہے اور جو اردن کی حکومت کے ایک وزیر ہیں انہوں نے بیان کیا
کہ اسرائیل کے وزیر مغلطوشے دلیان سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارے نزدیک اس کا

اسکان ہے کہ مسلمان عرب پر تھیں شکست دے دیں اور جو علاقے انہوں نے کھو دیئے ہیں وہ تم سے
چھین لیں۔ اُس نے کہا ہاں، اگر ان کی اس دقت کی خصوصیات اور حالات سے جائے اندازہ جائیں
گی تو ایسا ہی ہو جائے گا۔

کاش ہم دشمن کی اس بات ہی سے کچھ سبق لے لیں۔

استاذ کمال شریف ہی نے بتلایا کہ اسرائیل کے یہودیوں کی معاشرت نہایت سادہ ہے، اور ان کے خواص و عوام جھاکشی اور محنت کے عادی ہیں، گرمی اور سردی کے لیے لباس کھنٹا تک مقرر ہے، ہر شخص کو آزادی نہیں ہے کہ بھیجا چاہے قیمتی اور بڑھیا لباس پہن سکے، حتیٰ کہ بچوں کو دھوپ میں چلنے اور دوڑنے کی عادت ڈالوائی جاتی ہے۔

اسرائیلیوں کے ہاتھ میں یہ باتیں سن کر رنج اور دکھ کے ساتھ زبان پر آگیا کہ
مجھے خندہ گل پہ آتا ہے رونا کہ اس طرح ہنسنے کی خوشی کسی کی

ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی :-

اس دفعہ کی حاضری میں اس بات کا کچھ زیادہ احساس ہوا کہ حجاز مقدس اور مدینہ منورہ کے اہل عربیہ و اسلامیہ کے اکثر خواص بھی ہندوستانی مسلمانوں کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ اور اس نادانیت کی وجہ سے کچھ ایسا تصور ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ گویا "مستضعفین" ہیں جو محض فائدہ مانگی اور بیماری کی وجہ سے اپنے ایمانوں تک کو خطرہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔

وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نادان فقی اور غلط فہمی عالم اسلام کے لیے بھی سخت مضر ہے، اور ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی بید نقصان وہ، بلکہ اس میں ہماری سخت توجہیں بھی ہے، اس لیے اس دفعہ ایک مقصد کے طور پر یہ کام بھی سامنے رہا کہ اسلامی دنیا میں مسلمانان ہند کا جو واقعی مقام ہے لوگ اس سے باخبر ہوں، اس سلسلے میں ہر مناسب موقع پر ہندوچہ ذیلی خاتمی و ادھارتی کو اجاگر کرنے کی خاص کوشش کی گئی۔

(۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے اتنی انڈونیشیا اور پاکستان کے مسلمان دنیا

کے کچھ اسلامی ملک میں بھی نہیں ہے۔

(۲) ہندوستان میں بتنی مسجدیں ہیں اتنی دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہیں۔

(۳) اسی طرح مسلمانوں کی بتنی دینی تعلیم گاہیں ہندوستان میں ہیں اتنی دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ انڈونیشیا اور پاکستان میں بھی نہیں ہیں، پھر ان میں دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے عظیم الشان مرکزی مدارس بھی ہیں جو اپنی خصوصیات کی وجہ سے عالمی عظمت و شہرت کے مالک ہیں اور جن کی حیثیت دراصل اسلامی یونیورسٹیوں کی ہے، جن کے لاکھوں کے تحت ہیں۔

ان کے علاوہ ہزار ہا ہزار اوسط درجے کے اور چھوٹے دینی مکاتب اور مدارس ہیں، ان کی کثرت تعداد کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ صرف ایک صوبہ اتر پردیش کے ایک ادارہ "دینی تعلیمی کونسل" سے جن مکاتب کا باضابطہ الحاق ہے ان کی تعداد قریباً آٹھ ہزار ہے۔ ان تمام مساجد، مدارس اور مکاتب کا سارا خرچ ہندوستانی مسلمان خود اٹھاتے ہیں حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۴) ہندوستان میں مسلمانوں کے سیکڑوں تصنیفی اور اشاعتی ادارے ہیں جو اسلامیات پر تازہ بہ تازہ کتابیں شائع کرتے رہتے ہیں جن میں سے بہت سی کتابوں کے دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمے ہوتے ہیں۔ ان اشاعتی اداروں میں "مفتاح" سیکڑوں تصانیف کا ادارہ بھی ہے۔ جس نے خاص کر حدیث اور اسرارِ احوال کی وہ کتابیں چھاپ کر عالم اسلام کو دی ہیں جن کے بغیر اسلامی کتب خانہ مکمل نہیں تھا اور جو پہلے کیس بھی نہیں تھیں اور اس کا یہ کام لب بھی جاری ہے۔

(۵) اسی طرح ملک کی مختلف زبانوں میں مسلمانوں کے سیکڑوں اخبارات اور رسائل ہیں جو مسلمانوں کی وکالت اور ترجمانی کا کام کرتے ہیں اور حکومت اور سیاسی پارٹیوں کی غلطیوں پر پوری جرأت منہی کے ساتھ تنقید کرتے ہیں۔ مگر زبانوں کے علاوہ مسلمانوں کے چند اخبارات دہلے انگریزی اور عربی میں بھی نکلتے ہیں۔

(۶) ہندوستان میں تحریر و تقریر کے ذریعہ اظہارِ خیال اور تنقید و احتساب کا جو حق و حکم

حاصل ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ دوسرے بہت سے گلوں کے چنے والے ہمارے مسلمان بھائی اس کا تعصب بھی نہیں کر سکتے اور اس حق کو ہندوستان کے مسلمان بھی اسی طرح آزادی اور حیات سے استمال کرتے ہیں جس طرح دوسرے فرقوں کے لوگ استمال کرتے ہیں۔

(۷) ہندوستانی دستور نے عوام کو جو حق دیا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کے کسی حکم یا قانون کو غیر منصفانہ اور بنیادی حقوق کے خلاف سمجھیں تو ملک کی بڑی عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کے دعوے عدالتوں میں دائر ہوتے رہتے ہیں۔ اس حق کے استعمال میں مسلمان اپنی جڑوں سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کی طرح ان کے بھی دعوے دائر ہوتے رہتے ہیں۔

(۸) یہ صحیح ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو دہان کے مخصوص حالات کی وجہ سے کچھ خاص پریشانی کا سامنا ہے اور ان میں سے بعض بڑی سنگین ہیں۔ لیکن وہ بہت اور حوصلے کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے اندر اس کا حزم ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے ان مشکلات پر قابو پا سکیں گے اور اپنے مسائل حل کر سکیں گے۔ انھیں اس ایمے میں خدا کی مدد کے بعد اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے۔

(۹) ہندوستانی مسلمان اگر چہ اپنے وسیع ملک کی مجموعی آبادی کے لحاظ سے ایک اقلیت ہیں لیکن اپنی تاریخ، خصوصیات اور صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ اسلامی دنیا کا ایک اہم عنصر ہیں اور وہ ہرگز اپنے کو کسی دوسرے ملک میں بنے والے مسلمانوں سے کمتر نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ انھیں کمتر سمجھے۔ وہ ہمیشہ عالم اسلام کا بوجھ اٹھانے میں سب کے شریک بلکہ پیش پیش رہے ہیں لیکن انھوں نے اپنا بوجھ کسی عالم اسلام پر نہیں ڈالا۔

مکہ معظمہ کے قیام کے آخری دنوں میں ایک اخباری نمائندہ نے رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور اس صاحب سے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات اور مستقبل کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے، ہم نے ان کے جوابات دیئے تھے۔ اس انٹرویو میں بھی یہ باتیں قریب قریب سب آگئی تھیں۔ یہاں دہلی کے بعد ایک خط سے معلوم ہوا کہ ہمارے کہنے کے بعد یہ انٹرویو روزنامہ ”البلاد“ میں شائع ہوا تھا۔

یثرب طیبہ کا قیام :-

رابطہٴ عالمِ اسلامی کا اجلاس، راکو بر سے شروع ہو کر، ہواکو بر کو ختم ہوا تھا، یہ عاجز
لمے دوسرے ہی دن مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا رابطہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں میرے قیام کا
م وہاں کے مشہور ہوٹل "فندق التیسر" میں کیا گیا تھا، لیکن میرا ارادہ مولینا امجد اللہ صاحب
پوری کے پاس قیام کرنے کا تھا، موصوف مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ قدس سرہ
اس ستر شہین میں سے ہیں، اس عاجز کے نزدیک ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعامِ فضل؟
کے بڑے حصہ میں۔ مدینہ طیبہ میں قیام رہتا ہے اور چند مہینے ہندوستان میں، ہم طالب علموں
حت اللہ کے ایسے بندوں کے پاس قیام میں ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ لیکن
مے موڑنے رات کو بہت دیر سے ایسے وقت مدینہ طیبہ پہنچایا جبکہ مسجد نبوی کے دروازے بھی
چلے تھے اس لیے اس رات "فندق التیسر" ہی میں قیام کا فیصلہ کیا، فجر سے پہلے جب مسجد نبوی کے
ے کھلے کا وقت آیا تو مسجد شریف میں حاضری دی اور دروضۃ الجنۃ میں تہتہ المسجد بڑھ کر
سلام کے لیے بوجہ شریف میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارجمند عرض فرمایا
بتا دی عرض کیا۔

پھر اشراق کے بعد باہر نکلا تاکہ مولانا امجد اللہ صاحب کے مکان کا پتہ چلاؤں، فکر مند تھا کہ
ہندوستانی ہی سے پتہ چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، مولانا حافظ عبدالعزیز بھٹاوی
مدنی جو چند ہی سال پہلے کھٹو سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، وہ سامنے آگئے، انھوں نے
ہماری فرمائش اور پوچھا دیا، مولانا امجد اللہ صاحب کا مکان مسجد شریف سے قریباً ڈیڑھ سو قدم
ایک ہفتہ موصوف کے پاس ادا ان ہی کا مہمان رہا، اندازہ ہوا کہ حضرت تھانوی نور اللہ
لی مباشرتی تعلیمات و درصا کو خوب ہی جذب کیا ہے۔ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر فریق کو بڑی
مدد دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں پڑھنے والے اکثر
ثانی طبع کا مولانا سے رابطہ ہے، یہ ان نوجوان طلبہ کی خوش نعمتی اور سعادت کی نشانی ہے۔

بیاری اور جتہ واپسی :-

میرے لیے اس دفعہ صرف چھ دن مدینہ طیبہ میں قیام کی گنجائش تھی۔ روزِ نمبر کو جتہ سے بسبھا جانے والے سودی چوہائی جہاز میں میری سیٹ ریڑھ تھی، پروگرام یہ تھا کہ روزِ نمبر کی صبح اشراق کے بعد مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں آخری عمرہ کر کے اور ایک دن قیام کر کے روزِ نمبر کی صبح طائف روانہ کر کے جتہ آ جاؤں گا اور وہاں سے بسبھا کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن روزِ نمبر کو جبکہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں شریک تھا، بیٹ میں ایک خاص قسم کی تکلیف کا احساس ہوا، نماز کے بعد تکلیف میں ایک دم زیادتی ہوئی اس وقت خیال ہی تھا کہ ریاح کا احتیاس ہو گیا ہے مولانا سعید احمد خاں صاحب اور بعض دوسرے اصحاب جنہیں یہ معلوم تھا کہ میں اس وقت روانہ ہونے والا ہوں۔ رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے، جب ان حضرات کو میں نے اپنی تکلیف کا حال بتایا تو سب کی رائے یہ ہوئی کہ فوراً ڈاکٹر کو بلا کے کوئی دوا استعمال کر لی جائے اور سفر جب شروع کیا جائے جب تکلیف نہ رہے۔ مولانا سعید احمد خاں صاحب خود جاکر ڈاکٹر کو لے آئے۔ دوا علاج کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن تکلیف بھلے گھسنے کے برابر بڑھتی رہی اور تیزی سے بڑھتی رہی۔ روزِ نمبر کی شام کو میں نے کہا کہ چونکہ پرسوں کے چوہائی جہاز میں میری سیٹ ریڑھ تھی اس لیے کل مجھے انشاء اللہ بھر مال جانا ہے۔

ایک بہت ہی قلعہ دار و باتو فریق دوست حاجی محمد یوسف دہلوی جو اب سے قریباً بیس سال پہلے جہازِ مقدس چلے گئے تھے۔ مدینہ طیبہ ہی رہتے ہیں وہاں انہوں نے حال ہی میں مکان بھی بنا لیا ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد اور مدرسہ کی خدمات بھی بنائی ہے جس میں اپنی ہر طرف سے تحفظ قرآن کا مدرسہ کھولنے کی نیت ہے۔ موصوف کے مدد سے صاحبزادے حاجی محمد صدق احمد حاجی محمد یونس مکہ معظمہ رہتے ہیں اور بیس کا عہدہ ہے یہ دونوں سہاوی میرے قیام ہی کے دنوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں کل صبح جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو انہوں نے طے کیا کہ دو گھر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ چنانچہ روزِ نمبر کی صبح یہ عاجزان کے ساتھ اس طرح حجاز سے کوچ کر رہے تھے۔

نے کدو کی ایک پوری سیٹ میرے لیے خالی کر دی اور اصرار کے ساتھ مدینہ طیبہ سے حد تک
بر لہجے اس پر نساے رکھا۔ میرا حال یہ رہا کہ تکلیف میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی بلکہ کچھ اضافہ
ہی ہوتا رہا۔ اور اعداد و نول میں سادہ چلنے کے سوا نہ کچھ کھایا نہ پیا اس لیے قدرتی طور پر
ضعف بھی آتا ہو گیا کہ کسی طویل بیماری میں بھی اتنا ضعف یاد نہیں۔

جبرہ میں زور دی گھر انہم لوگوں کا مستقل اقامت خانہ اور صمان خانہ ہے مولانا علیؒ
اس گھر کو بیت اللہ لیا، اور ان کی مسجد کو مسجد ادبیا کہا کرتے ہیں۔ یہ خانہ ان تین دھجرات
کا ہے۔ دہا تین جہاں کے شیخ محمد طاہر عینی (صاحب مجمع بہار الاخبار)
ہیں۔ اس گھر کے چھوٹے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ جیسے ہی
میں پونجا اور معلوم ہوا کہ میری طبیعت خراب ہے اسی وقت ایک بڑے ڈاکٹر کو بلوایا
میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرا یہ حال ہے اور مجھے کل روانہ ضروری ہے۔ میرا سیٹ دیر
ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ کل سفر کر سکیں اس لیے سیٹ
تو اسی وقت گینٹل کرادی جائے۔ آپ کا مرض معمولی نہیں ہے، سنگین ہے، بہتہ پھدم آگیا ہو
جس سے اس کا سوراخ بند ہو گیا ہے۔ کم سے کم ایک ہفتہ کے بعد آپ سفر کے قابل ہوں گے
چنانچہ سیٹ گینٹل کرادی پڑی۔ اگرچہ علان سے کچھ تخفیف آگئے مگر دن سے شروع ہو گئی
لیکن میں کہ مسئلہ جاننے کے قابل بھی چار پانچ دن کے بعد ہو سکا۔

مولانا علیؒ یاں میرے جبرہ آجائے کے بعد مدینہ طیبہ گئے اور وہیں سے جبرہ آکر وہ
ہارنبر سے پہلے ہی جبرہ واپس آجائیں گے اور پھر ساتھ ہی ۱۵ کے ہوائی جہاز سے بھی
چلیں گے۔ چار پانچ دن کے بعد جب میں مکہ معظمہ جانے کے قابل ہو گیا تو جہاں چلا گیا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس وقت میں جبرہ سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوا ہوں تو
میرے احساس ضعف کا یہ حال تھا کہ دس قدم چلنا بھی مشکل معلوم ہوتا تھا اور مجھے عمرہ
کا احرام باندھ کر جانا اور مکہ معظمہ پہنچ کر حرم کو آنا مجھے فکر تھی کہ میں وہاں پہنچ کر اذان
اور کسی طرح کر سکوں گا۔ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد زور دیا کہ میرے لیے اپنے اذکار
آپاؤ تائی محوئی کی کہ نذر کے لیے چل کر پورا ہو جائے۔ جہاں سے وہ چلے

کروں گا مٹی گاڑی پر کہ سکوں گا لیکن طواف کے بعد اپنے اندر سچی کی سچی بہت پائی، پہلا محلہ منہ
صفا کردہ کے ساتوں پھیرے خود ہی کر لیے مجھے خود حیرت ہوئی کہ اتنے محوِ ذکر سے
وقت میں صحت و توانائی میں اتنی ترقی کیسے ہو گئی، واقعہ یہ ہے کہ بتایا کہ مکہ منکر کی آب
دہو اتنی ہی صحت بخش ہے۔ بہر حال اس عاجز نے خود اس کا تجربہ کیا۔

ریاض کا سفر مولانا علی میاں ۱۴ نومبر کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔
۱۵ نومبر کی صبح طواف و دعا کر کے جدہ کے لئے روانہ ہوئے۔ روانہ کا ہم دونوں
کا پروگرام تھا اور یہاں کہ ذکر کیا جا چکا ہے ۱۵ صبح کے سعودی طیارہ میں بیٹھ کر کے لے ہوا کی
بیمیں رزرو دیکھیں۔ ۱۶ کی شب میں رابطہ کے جنرل سکریٹری شیخ محمد سرور العسبان
کا مولانا علی میاں کو پیغام ملا کہ مجھے کل صبح آپ کے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ موصوف
کانیا مکان جہیں میں آج کل رہاؤں ہے جدہ کے راستہ ہی میں ہے۔ طے کیا کہ صبح جدہ
جاتے ہوئے موصوف سے ملاقات کرتے ہوئے جا میں گئے۔ چنانچہ ۱۵ صبح
کو طواف و دعا کر کے جدہ کے لئے روانہ ہو گئے، راستہ میں شیخ محمد سرور العسبان سے ملاقات
کی، انھوں نے فرمایا کہ رابطہ کی مجلس تاسیس نے جو تجاویز اس اجلاس میں پاس کی ہیں، ان
میں سے فلاں اہم تجویز کا تعلق حکومت کی وزارتِ اعلام سے ہو اور اس کے سلسلہ میں
ایک وفد کا وزیرِ اعلام سے ملنا بھی طے ہوا تھا، اب تھی کہ وہ اس ہفتہ جدہ آئیں گے،
اور یہیں ان سے وفد گفتگو کر لے گا، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ میں ٹیلیفون پر ان سے بات
کی تھی، طے یہ ہوا کہ وفد ان سے ریاض ہی میں ملاقات کر لے، اور اس وفد میں آپ
حضرات کا ہونا ضروری ہے، اسلئے آج روانگی ملتوی کر دیجئے۔ وزیرِ اعلام سے میں نے
شنبہ کے دن ۱۷ نومبر کو وفد کی ملاقات طے کی ہے، اسی دن صبح آپ وفد کے
ساتھ ریاض تشریف لے چلیں اور وہاں سے جو پہلا ہوائی جہاز ملے اس سے ہندوستان
تشریف لے جائیں۔

مقصد کی اہمیت اور ضرورت کا کاغذ رکھتے ہوئے میں یہی طے کر لینا پڑا، اس طرح
مکہ معظمہ میں ۲ دن کا قیام اور بڑھ گیا۔ یہ ۱۵ نومبر بدھ کا دن تھا ہم لوگ

اس وقت توجہ دہی چلے گئے، رات کو پھر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ اگلے دن جمعرات مکتی اور شعبان کی ۱۴ ہجرت تاریخ مکتی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ شعبان کی پندرہویں شب (شبِ براء) کو لوگ دور دور سے عمرہ کرنے کے لئے اور وہ رات حرم شریف میں گزارنے کے لئے اتنی کثرت سے آتے ہیں، مرغب ہری کے وقت حرم شریف بالکل ایام حج کی طرح بھر چکا تھا اور رات بھر یہی حال رہا، بلکہ آنے والے آخر شب تک بوڑھوں سے آتے رہے بالکل ایام حج کا سا حال رہا۔ شاید اس میں شبِ براء اور شبِ جمعہ کے مل جانے کو بھی دخل ہو۔

مکہ معظمہ کا قدیمی قبرستان جنتہ المعلیٰ جو اس اُمت کی پہلی مومنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے لیکر ہمارے اس دور تک کے لاکھوں کروروں مغفور و مقبول بندوں اور بندویں کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے، اُس کی زیارت اس سے پہلی حاضرین میں بھی نصیب ہوئی تھی۔ اس دفعہ ۱۴ شعبان والی اسی جمعرات کو محبِ کرم قاری محمد سلیمان صاحب کی معیت اور رہنمائی میں وہاں پھر حاضری ہوئی اور وہاں کی قبور کی نوعیت اور دفن کے نظام کو پہلی مرتبہ اسی دفعہ اچھی طرح سمجھا اور جانا۔ وہاں کے عام مدفونین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین فرمایا ہر معمولی سلام اور اسی کے ساتھ ان کے لئے اور اپنے لئے مغفرت کی کاغذ دعا کے علاوہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور اپنے شیخ الشیخ حضرت حاجی امداد اللہ اور ان کے پہلو میں مدفون قلص دوست محمد ارشد شہید مرحوم اور حضرت حاجی صاحب کے ایک خلیفہ حضرت حاجی محمد شفیع بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبور پر فاتحہ خوانی کی اور ان کے اد اپنے لئے کچھ خاص دعائیں بھی کیں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی آرام گاہ پر بڑی تک حاضری رہی اور ابتدائی دو ربوت میں ان کی ناقابلِ فراموش دفادارانہ خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کاموں میں ان کی رفاقت اور بخاری کے اٹھا یاد آتے رہے۔

جنتہ المعلیٰ سے واپسی پر مرغب کی نماز حرم شریف میں پڑھی، اگلے دن جمعہ تھا اور

مکہ معظمہ کے قیام کا آخری دن تھا، پورے دن حرم شریف ہی میں قیام کا میرا ارادہ تھا اور اسی نیت سے میں فجر سے پہلے حرم شریف آ گیا، مگر نماز جمعہ سے قریب ایک گھنٹہ پہلے مولانا علی میاں تشریف لائے اور بتایا کہ ابھی شیخ صالح قزاز صاحب نے کہا ہے کہ کل وزیرِ اعلام سے گفتگو کرنے کے لئے ریاض جانے کے واسطے پہلے یہ سوچا گیا تھا کہ کل ہی صبح جدہ سے ریاض کے لئے پرواز کرنے والے پہلے طیارہ سے چلا جائے گا، لیکن چونکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ طیارہ ذرا بھی لیٹ ہو گیا تو آپ لوگ مقررہ وقت تک ریاض نہیں پہنچ سکیں گے اسلئے یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ وفد آج ہی شام کے طیارہ سے ریاض روانہ ہو جائے۔ اس لئے نماز جمعہ پڑھ کر اسی وقت جدہ چلنا ہے۔ چنانچہ یہی طے کر لیا گیا اور طوافِ دعا و دعا نماز جمعہ سے پہلے ہی کر لیا گیا اور نماز پڑھ کر جدہ روانہ ہو گئے۔

وفد میں ہم دونوں کے علاوہ شیخ محمود الصوان بھی تھے جو رابطہ کے اہم ارکان میں سے ہیں اور وزارتِ تعلیم میں مشہور ہیں۔ امین عام شیخ محمد سرور الصبان پہلے جا چکے تھے۔ مغرب سے کچھ پہلے جدہ روانگی ہوئی اور قریباً ڈیڑھ گھنٹے میں ریاض کے ہوائی اڈے پر اتر گئے اور اس ہوٹل میں پہنچا دیے گئے جس میں قیام کرنا تھا، مغرب اور اسی کے ساتھ عشاء ہوٹل پہنچ کر ادا کی۔

یہاں کے ہوٹل بھی اہم جگہ اور پورے معیار کے ہیں، مگر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چائے اور کھانا وغیرہ پہنچانے والے اور کمرہ کی صفائی کرنے والے ادنیٰ ملازمین بھی یا ان میں سے اکثر نماز کے پابند ہیں۔ ہم لوگ جب کمرے سے باہر جماعت سے نماز پڑھتے تو ان میں سے بہت سے جماعت میں شریک ہو جاتے۔

شبہ کی صبح وزیرِ اعلام سے ملاقات کی اور رابطہ کی تجویز کے سلسلہ میں گفتگو کے بعد ایک لائحہ عمل طے ہو گیا، اور ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ لیکن ہندوستان آنے کے لئے پہلا ہوائی جہاز ہمیں اگلے دن اتوار کی رات میں طہران سے مل سکتا تھا۔ اسی میں ہماری سبستین بندہ کوئی گئی تھیں اسلئے طے کیا کہ آج قیام نہیں رہے گا اور کل صبح طہران چلیں گے۔

دائم سطور کو اس سے پہلے بھی ریاض آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یہ ملک سعودیہ عرب کا دارالسلطنت

ہے۔ اب یہ جدید طور کا ایک شہر ہے، کہیں کہیں پرانے قسم کے کچے مکانات بھی نظر آ جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں میں اسلامیت اور عربیت کچھ زیادہ محسوس ہوئی، معلوم ہوا کہ ترک نماز کا رواج بالکل نہیں ہے۔

شام کو مولانا علی میاں نے اسذمہود الصوات سے کہا کہ کسی وقت مفتی اکبر شیخ محمد ابن ابراہیم کے ہاں چلیں، یہ مناسب نہ ہو گا کہ ریاض اُمیں اور مفتی صاحب کے ملاقات کے بغیر چلے جائیں۔ طے ہوا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان چلیں گے وہی وقت زیادہ مناسب ہے۔ جب وہاں جانے کے لئے گاڑی میں سوار ہونے لگے تو صوات صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کا یہاں ریاض آنا جلالتہ الملک کے علم میں ضرور آئے گا، کلی ہی اخبارات زیر اعلام سے وفد کی ملاقات کی خبر سچا پ دیں گے۔ بلکہ کوانوس ہو گا کہ ہم لوگ ریاض آئے اور ان سے ملے بھی نہیں اس لئے ان سے بھی بل لینا چاہیے۔ ہم لوگوں نے حق کی اس رائے سے اتفاق کر لیا۔ انھوں نے کہا ملک سے ملنے کے لئے یہی وقت مناسب ہے، پھر ان کے کھانے کا وقت ہو جائے گا اس لئے مفتی صاحب پہلے ان سے مل لیا جائے۔ صوات صاحب نے ڈرائیو کو بتا دیا اور وہ راستہ بدل کر شاہی محل کی طرف چل دیا۔

مجھے اس پر تعجب تھا کہ جلالتہ الملک سے ملاقات کے لئے پہلے سے وقت مقرر کرنے بلکوان کو اطلاع تک دینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، صوات صاحب نے بتایا کہ لوگ ان سے اسی طرح ملنے رہتے ہیں، اس محلے میں وہ بہت ہی بے تکلف اور عوامی آدمی ہیں، ہم لوگ شاہی محل ایسے وقت پہنچے کہ بلک کھانے کے لئے اٹھ چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کے کھانے میں چند ہی منٹ صرف ہوتے ہیں ابھی تشریف لے آئیں گے۔ چنانچہ دس پندرہ ہی منٹ کے بعد تشریف لے آئے، بڑے تپاک سے ملے، اور اس ملاقات پر خوشی بلکہ ممنونیت کا اظہار کیا۔ دیر تک حسبہ مالک، مسلمانان عالم اور اقوام عالم کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے، انگریزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تمام یورپین قوموں میں انکا حال پہلے بہتر تھا اب کے طویل مدت کے بعد میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ لوگوں اور دیکھوں میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ یہ چیز قوموں کو بالکل بے جان کر دیتی ہے۔

عربوں اور مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ان کی کمزوری کا بنیادی سبب بھی اخلاق اور کردار کی خرابی ہے اور ہمارے لئے امانت الی اللہ، اعتصام بحبل اللہ اور تمکین کتاب اللہ و سنتہ رسولہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے اس احساس کا بھی بڑی منغائی سے اظہار فرمایا کہ غیر عرب ملکوں کا دورہ کر کے میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ ہم عربوں کی نسبت زیادہ تعلق ہے۔ قریباً آدھا گھنٹہ یہ صحبت جاری رہی۔ وہاں کے معمول کے مطابق چائے اور قہوہ کا دور بھی چلتا رہا۔ جب عشاء کی اذان کی آواز کانوں میں آئی تو ہم لوگ رخصت ہوئے۔ باہر نکل کے محل ہی کی مسجد میں نماز پڑھی۔ حالانکہ شاہی محل کی مسجد بھی لیکن بہت سادہ، زیب و زینت کے سامانوں سے بالکل خالی، فرش بھی معمولی بس دریوں کا تھا۔ اندازہ ہوا کہ محل سے تعلق رکھنے والے سارے ہی لوگ پھر وہاں پہا بھی تاک جماعت میں شریک ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ محل میں بھی جماعت ہوتی ہے اور کلب اکثر وہیں پڑھتے ہیں۔

عبدہ کا شاہی محل اس سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ زینت و آرائش کے سامانوں سے بہت زیادہ مزین ہے، ساتھ کہ ریاض کا شاہی محل اس سے بھی زیادہ شاندار اور آراستہ ہے، لیکن وہ کوئی اور محل ہو گا۔ جہاں ہم لوگوں نے کلب سے ملاقات کی اور جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہی ان کی قیام گاہ ہے اس کو تو ہم نے عبدہ کے شاہی محل کے مقابلہ میں بہت سادہ اور معمولی پایا۔

اگلے دن صبح ہم لوگ پروگرام کے مطابق ریاض سے ظہران آگئے۔ یہاں کے تبلیغی احباب کو کسی ذریعہ سے اطلاع مل گئی تھی۔ وہ ہوائی اڈے پر آگئے تھے۔ ان شخص دوستوں کا یہاں اچھا خاصہ حلقہ ہے۔ دوپہر کا کھانا انجمن بھائی عبدالرزاق کے ہاں کھایا۔ مغرب کی نماز کے بعد عربوں کے حلقہ میں مولانا علی میاں نے تقریر سنسنی اور اردو بولنے سمجھنے والوں سے اس عاجز نے کچھ بات چیت کی۔ مولانا علی میاں کی تقریر سننے کے بعد عرب حضرات نے بے حد اسرار کیا کہ ہم لوگ دو چار دن قیام کریں تاکہ یہ باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن پروگرام میں بالکل گنجائش

نہیں تھی۔ اسی رات میں آنے والے امریکی طیارہ میں ہم لوگوں کے لئے سیٹیں وزرہ
تھیں۔ اس طیارہ کے ٹرانسپورٹ کا وقت ہندوستانی ٹائم کے حساب سے رات
کے ۱۲ بجے کے بعد کا تھا۔ انجبر سے قریباً ۱۱ بجے ٹران کے ہوائی اڈے پر آگئے، طیارہ
آجائے پردستوں نے خدا حافظ کہا اور ہم بیٹی کے لئے روانہ ہو گئے، قریباً
سوا دو گھنٹے میں اس نے بیٹی پہنچا دیا۔ بیٹی کے دوستوں کو تار سے اطلاع دیدی گئی
تھی، حاجی اسماعیل ہاشم صاحب، حاجی علاؤ الدین صاحب، حاجی ریاست علی
صوفی عبدالرحمن صاحب، ہوائی اڈے پر آگئے تھے، کسٹم وغیرہ کے مراحل سے فائدہ
ہو کر فیکر کی نماز کھوکھا بازار کی مسجد میں ادا کی۔ اشراق کے بعد ناشتہ وغیرہ سے فارغ
ہو کر مصباح الامہ حضرت مولانا شاہ وحید اللہ صاحب (قدس سرہ) کی خدمت میں حاضر
ہوئے، یہ عاجز رات کو بعد نماز عشاء دوبارہ حاضر ہوا اور حضرت کے رفعا کے لئے
”آپ حج کیسے کریں“ اور ”آسان حج“ کے کچھ کتب خدمت میں پیش کئے، حضرت
نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور دعا کے لئے ارشاد فرمایا۔ کیا معلوم تھا کہ حضرت
کی یہ آخری زیارت اور آخری ملاقات ہے۔

اگلے دن علی الصبح پروگرام کے مطابق دہلی روانگی ہو گئی۔ اور ۲۳ کی صبح
کے جہاز سے لکھنؤ تکمیل و عافیت لکھنؤ پہنچا دیا۔

اگلے سفر پر رابطہ عالم اسلامی کی تجاویز درج کی جا رہی ہیں۔ یہ اس پہلے
فائے ملت میں بھی شائع ہو چکی ہیں۔

اسرائیلی جاہلیت پر رابطہ عالم اسلامی کی مجلس تاسیسی کا بیان

اور دوسری تجاویز اور کارروائیاں

[مجلس کی کارروائیوں میں سب سے پہلے ایک مفصل بیان منظور

کیا گیا جو حسب ذیل ہے۔]

رابطہ عالم اسلامی کی مجلس تاسیسی محسوس کرتی ہے کہ آج کے سخت حالات میں مسلمان ہمیشہ سے زیادہ باہمی اتفاق اپنی منتشر طاقتوں کے اتحاد اللہ کی طرف رجوع اپنے تمام معاملات میں اس کے دھیان اور اس کی عالی ذات پر گہرے اعتماد اور یقین کے محتاج ہیں۔

مجلس تاسیسی کا خیال ہے کہ موجودہ المیہ حقیقت میں نتیجہ ہے دین حنیف کی تعلیمات سے مسلمانوں کے اعراض، اس کے احکام کی پیروی میں کوتاہی، اس کے پسندیدہ اطلاق سے روگردانی، منکرات کے عموم، لذت پرستی اور نمود و نمائش میں انہماک، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے علانیہ افعال و اقوال اور ان تمام باتوں کا جو امت سے میدان میں جھنے کی صلاحیت، اصولوں میں پختگی کی طاقت، اپنی عزت، عقائد اور حق کے لیے مصائب برداشت کرنے کا جو صلہ سلب کر لیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کی نصرت سے محروم ہو کر خذلان کا شکار ہو جاتی ہے۔

مجلس نے صیہونی خطرہ کی وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صیہونی خطرہ کی وسعت

کہا ہے کہ:-

اس المیہ نے صیہونی سازش کی وسعت اور اس کے ان دور رس مقاصد کو بالکل کھل

دیا ہے جو نہما سرزمینِ فلسطین پر خاصاً قبضہ کی تمکین سے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ان کا خزانہ اسلام اور مسلمان ہیں اور نہمائے مقصود اس دین کو بڑھیا دے اگھا ڈالنا ہے اور سازش کے پس پشت کئی دہ بن الاقوامی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو اسلام سے لڑ رہی ہیں اور مسلمانوں کو غلام بنانا کر ان کے ملک اور ان کی دولتوں پر قبضہ جانے کی خواہاں ہیں۔

یہ وسیع سازش مسلمانوں کے اہل نظر پر بھی نہیں تھی اور اس جنگاری شعلہ بن چکی ہے | کی جنگاریوں کو شعلہ بننے سے پیشتر بہت تھوڑی کوششوں کے ذریعہ سر دیکھا جاسکتا تھا لیکن مسلسل بے عملی اور پست ہمتی نے اس کو اس قدر بڑھ جانے کا موقع دیا کہ اب اسے زبردست کوششوں کے بغیر قابو میں نہیں کیا جاسکتا۔

بیان میں صیہونی خطرہ کے مزید امکانات سے مسلمانوں کو صفائی کے ساتھ آگاہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ:-

حالیہ سانحہ میں وطنِ اسلامی کے ایک حصہ کو جو کچھ پیش آیا ہے اور دشمن نے بیت المقدس کے اسلامی مقدسات کے ساتھ جو کچھ کیا ہے۔ اس سے مسلمانانِ عالم کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہی سب کچھ دوسرے بلادِ اسلامیہ میں پیش آئے گا ہے۔ اور بیت المقدس سے زیادہ اہم مقدسات اسلامی کا بھی خدا ناکہ یہی انجام ہو سکتا ہے۔ دشمن نے یہ بات چھپا کر بھی نہیں رکھی ہے بلکہ ہر مناسب موقع پر اس کے بدزدوں نے اظہار کیا ہے کہ ایک لمبے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ان کے مقاصد میں ہے۔

بیان میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیلی خطرہ کو اس حد تک پہنچانے میں جس یہ حوصلے کیوں کر؟ | چیز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر سب ہی عرب حکومتیں اور خاص طور پر وہ جو اسرائیل کے ارد گرد واقع ہیں۔ اس خطرہ کے علی الرغم آپس کے اختلافات میں الجھی رہیں جسے ان کی قوت اور دشمن کے مقابلہ کی طاقت کمزور ہوتی رہی پھر عربوں کے ان اختلافات کو یہ الاقوامی طاقتوں نے اور بڑھایا جن کا واحد مقصد یہ تھا کہ عرب پارہ پارہ ہو جائیں اور اپنے دین کو وطنِ ماضی کی عظیم وراثت کو چیلنج کرنے والے خطرات کی کوئی نذر نہ کر سکیں۔

مجلس نے اس سیاق میں تمام مسلم حکومتوں اور قوموں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمان اپنی موجودہ غفلت پرستی، احمقانہ اور لاپرواہی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں اور اس عظیم خطرہ کے مقابلہ میں بس وہی طریقہ اختیار کرنا پسند کرتے ہیں جنہیں اب تک آزاتے رہے ہیں تو انہیں کل آج سے زیادہ بدتر واقعات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

مجلس نے اس موقع پر فرضیتِ جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس **الجماد** اور دوسرے تمام علاقوں کا مسئلہ جو اسرائیل کے قبضے میں آگئے ہیں، ایک اسلامی مسئلہ ہے اور ان کی آزادی کے لیے جہاد بلا کسی تخصیص کے دنیا بھر کے مسلمانوں کا فریضہ ہے عینی فریضہ۔ اور مجلس اعلان کرتی ہے کہ عالم اسلامی نہ تو مقدسات اسلامیہ کے غصب کیے جانے اور ان کی بے حرمتی کیے جانے کا خاموشی سے تماشہ دیکھے گا۔ اور نہ کسی ایسے سمجھوتے کو منظور کرے گا جس میں بیت المقدس کو سابقہ حالات پر واپس کیے جانے کی بات نہ ہو۔ مجلس کو یقین ہے کہ مسلمان اپنے عقیدہ و ایمان کی اس جنگ کو اس وقت تک لڑتے رہنے کی طاقت رکھتے ہیں جب تک اللہ کے حکم سے وہ باہر آ رہے ہوں۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ فرضیتِ جہاد کی روشنی میں تمام مسلم حکومتوں اور قوموں پر واجب ہے کہ وہ کامل یک جہتی اور اتحاد کی شان سے میدان میں آجائیں۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اسلام کی مقدس سرزمین کو دشمنوں سے پاک کرنے کے لیے جان اور مال کی بازی لگائیں اور خدا کے اس انجام و اکرام کو اس جاں سپاری کی سب سے بڑی قیمت سمجھیں جس کا وعدہ شہداء اسلام سے کیا گیا ہے۔

مجلس کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ:-

وسیع تربیتی اسلامی مملکتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو صحیح اسلامی تربیت سے آراستہ کریں، ان میں جہاد اور قربانی کی روح پھیلائیں، عیش پسندی اور اخلاقی بے راہ روی کا سد باب کریں۔ سادہ اور سنجیدہ زندگی کو لازم قرار دیں، عسکری تربیت کے قابل افراد پر بلا امتیاز یہ تربیت فرض کی جائے۔ صحافت اور ادب کو صحیح اسلامی لہجہ دیا جائے۔ نظام تعلیم کو محمدانہ افکار کی آمیزش سے پاک کر کے اس سانچے میں ڈھالا

جائے جس سے مستحکم اور صاحب ایمان نسلیں تیار ہوں۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ:-
موجودہ المیہ مسلم حکومتوں کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ آرائش و زیبائش کے حکم
میں آنے والی اسکیموں کو بند کر دیں۔ اور زیادہ سے زیادہ ردِ پیہ حرمتی تیاری پر صرت کریں۔
مجلس نے اس موقع پر اپنی "تفاسن اسلامی" (اتحاد اسلامی) کی تجویز
اتحاد اسلامی کا بھی احوالہ کیا ہے اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس المیہ کے بعد تفاسن
اسلامی کی اہمیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اس اتحاد کو بڑے کار نہ لا کر
در اصل ہم نے خود کو اپنے سب سے کارگر ہتھیار سے محروم رکھا، پچنانچہ مجلس کی رائے ہو
کہ ہم اپنی گمراہی کے اسباب سے صرت ایک ایسے باہمی اتحاد ہی کے ذریعہ عمدہ برآپ ہو سکتے
ہیں جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو۔ اور آج مسلمان قوموں اور حکمرانوں کا سب بڑا فریضہ یہی
ہے کہ وہ جلد سے جلد اس اتحاد اسلامی کو بڑے کار لانے کی جلد و جہد کریں۔

دوسری تجاویز اور کارروائیاں

رابطہ کی مجلس تاسیسی نے جو مختلف تجویزیں منظور کی ہیں ان میں سب سے اہم تجویز
یہ ہے کہ:-

مجلس تاسیسی تمام اسلامی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اسرائیل کے مکمل بائیکاٹ
کی پالیسی پر گامزن ہوں۔ باہمی شادیت سے ایسے اقدامات ردّے کار لائیں جن سے یہ
بائیکاٹ موثر اور مثبت ہتھیار بن سکے۔ جن اسلامی حکومتوں نے کسی شکل میں اسرائیل کو تسلیم
کر رکھا ہے مجلس ان سے اپیل کرتی ہے کہ اب جبکہ اسرائیل تمام عالم اسلام سے برسرِ پیکار
ہو چکا ہے، تعذبات اسلامیہ پر قبضہ کر کے ان کی حرمت و تقدس کا خون اس کے ہاتھوں
ہو رہا ہے۔ وہ بلا کسی تاخیر کے اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کریں۔ اسی طرح مجلس عالم
اسلام کی عوامی جماعتوں کا بھی فرض سمجھتی ہے کہ وہ اسرائیل کے مقاطعہ کی آواز بلند کریں۔
صرف اسرائیل کے مقاطعہ کی بلکہ اس کے تمام اعوان و انصار کے مقاطعہ کی بھی جو کبھی بھی
شکل میں اس کے حامی و مددگار ہوں۔

مسلم حکمرانوں کے نام رابطہ عالم اسلامی کے برقیے

ایک برقیہ میں مجلس نے اسرائیلی جارحیت سے متعلق اپنی اس مفصل قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے جو ایک بیان کی شکل میں منظور کی گئی ہے۔ مسلم ارباب حکومت سے کہا ہے کہ وہ بیت المقدس کی بازیابی کی جلد جدوجہد کو اپنا دینی فریضہ سمجھیں اور اسے بین الاقوامی شہر قرار دئے جانے یا یہودیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دئے جانے کی کسی تجویز کو قابل اعتناء سمجھیں کیونکہ ان دونوں ہی صورتوں میں بیت المقدس داؤدالاسلام سے کٹ کر اپنی اسلامی رنگت کھو بیٹھے گا۔

دوسرے برقیہ میں مسلم حکام کو اسرائیل کی اس شرانگیز تجویز کے خلاف آگاہی دی گئی کہ فلسطین کے ایک حصہ میں فلسطین عربوں کی ایک جداگانہ ریاست قائم کر دی جائے۔ برقیہ میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کے قبضہ کو من مانے طریقہ پر ختم کرنے کے لیے اسرائیل اور اس کے پشت پناہوں کی ایک پرفریب چال ہے۔

برقیہ میں کہا گیا ہے کہ اس تجویز کا واحد مقصد فلسطینی عربوں کو ایک گھیرے میں ڈال کر باقی عربوں سے کاٹ دینا ہے۔ کیونکہ یہ ریاست جس نقشے پر وجود میں آئے گی اس کے مطابق وہ قدرتی طور سے اسرائیل کی ایک ماتحت ریاست ہوگی اور اس کے بعد عربی اور اسلامی دنیا کو ان کی مدد کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا۔

فلسطین کے مسئلہ پر عالم اسلامی کے
شعور کو بیدار کرنے کی عہم کا فیصلہ

مجلس نے ایک دوسری تجویز میں بھی فیصلہ کیا ہے
کہ اور کان مجلس کے ذریعہ نیز رابطہ عالم اسلامی سے
تعلق رکھنے والی جو تنظیمیں اور ادارے مختلف جگہوں پر
کام کر رہے ہیں اور حسب ضرورت دود کے ذریعہ اسلامی ملکوں میں ایک وسیع جدوجہد شروع کی جائے تاکہ مسئلہ فلسطین پر مجلس
جاری کردہ بیان کی وسیع پیمانہ پر نشر و اشاعت ہو سکے نیز مسلمانانِ عالم کو مصیبتِ غلطی کی پوری اہمیت اور اس کے مقابلہ میں
ان کے فرائض سے زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو سکے یہ دود ممالک اسلامیہ میں ہر سطح پر لوگوں سے لافا کر گئیے تاکہ مجلس کے
بیان کے مقاصد کی تکمیل کیلئے تمام طبقوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون حاصل ہو سکے۔ مجلس اس سلسلہ میں اپنے
سکرٹریٹ کو خاص طور سے ہدایت کی کہ اس تجویز کو بڑے کاروائی پر اپنے تمام وسائل مرکوز کر دے خاص خاص طور سے

مولانا سید حمی کا سفر روس و ترکی

(ظفر حسن ایبک کی "اپ جیتی" سے اخذ و تلخیص)

(ج - س)

خلیفۃ المسلمین سلطان روم (ترکی) نے جب ۱۹۱۳ء کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف شریک ہونے پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس جہاد میں حصہ لینے کے لئے پکارا تو انگریزی حکومت میں رہنے والے پنجاب کے کچھ منجھے نوجوانوں نے جولاہوں میں ایم لے اور بی لے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اپنی تعلیم کو تنج دینے اور وطن کو خیر باد کہہ کر جہاد میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دریائے راوی کی لہروں میں کشتی پر رازداری کا حلف اٹھایا اور اس حلف سے ایک ماہ بعد ہر فردی ۱۹۱۵ء کو افغانستان ہوتے ہوئے ترکی پہنچنے کے ارادہ سے انہوں نے لاہور چھوڑ دیا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک کا نام تھا ظفر حسن، جو اب ظفر حسن ایبک کے نام سے ترکی بھی کہے جاتے ہیں۔

ان نوجوانوں نے افغانستان کی حکومت سے جو توقع کی تھی وہ سراب ثابت ہوئی انہوں نے سمجھا تھا کہ انھیں وہاں سے ترکی پہنچنے میں مدد مل سکے گی۔ لیکن وہاں انگریز پستی اور منافقت کا وہ دور دورہ تھا کہ حدود افغانستان میں قدم رکھنے کے بعد جب ایران کو ان کا مقصد سفر معلوم ہوا تو یہ لفظاً "ہمان شاہی" قرار دے کر علناً نظر بند کر دیئے گئے۔ یہ نظربندی کسی دسویں درجہ میں ۱۹۱۹ء میں والی افغانستان امیر حبیب اللہ خاں کے قتل تک جاری رہی۔

ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے چند ہی مہینے بعد ۱۹۱۵ء کو حضرت مولانا

عبدالشہید مرحوم بھی کابل پہنچ گئے۔ مولانا سندھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے تاریخی مشن پر کابل تشریف لے گئے تھے۔ مولانا سندھی کے پہنچنے پر ان لوگوں کی نگرانی کچھ ہلکی ہوئی، اور ان سب کو آپ ہی کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی۔

ان سب میں شاید ظفر حسن ہی نے سب سے زیادہ مولانا سندھی کی قدر و قیمت پہچانی اور انہیں اپنا اتا و مربی قرار دے کر اپنی ذات کو بالکلید اُن سے وابستہ کر دیا۔ افغانان میں سات سال ان کے ساتھ رہے، پھر دس گئے، اور دوسرے جب مولانا سندھی ٹرکی منتقل ہو گئے تو کچھ دن بعد یہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ مولانا سندھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی سرگزشت لکھی۔ لیکن ظفر حسن ایک نے اپنی ”آپ بیتی“ کے عنوان سے دراصل مولانا سندھی کی سرگزشت قلمبند کر دی ہے۔ اس آپ بیتی کا حصہ اول ۱۳۳۲ھ میں لاہور سے شائع ہوا تھا جس کی تلخیص لغتِ نثر بابت ماہ اپریل ۱۳۳۲ھ (ذی قعدہ و ذی الحجہ ۱۳۳۲ھ) میں شائع ہو چکی ہے۔ دوسرا حصہ ۱۳۳۲ھ میں لاہور ہی سے شائع ہوا ہے۔ ذیل میں اُس کی تلخیص پیش کی جا رہی ہے۔

مولانا سندھی ۱۵ اکتوبر ۱۳۳۲ھ سے ۵ اکتوبر ۱۳۳۲ھ تک کابل چھوڑنے کے اسباب

کابل میں رہے، ان کا مقصد سفر یہ تھا کہ افغانان کو ہندوستان کی انگریزی سلطنت کے خلاف ایسے وقت میں کھڑا کر کے، جب کہ انگریز ترکی اور جرمنی سے جنگ میں اُکھے ہوئے ہیں، ہندوستان کی تحریک آزادی کے لئے کامیابی کے امکانات پیدا کئے جائیں۔ لیکن افغانان کے اس وقت کے حالات میں کسی ایسی کوشش کی کامیابی کے بالکل امکانات نہیں تھے۔ کیونکہ ٹھیک یہی وہ وقت تھا جب والی افغانان امیر حبیب الشرخاں فرض شناسی اور کارکردگی کی زندگی چھوڑ کر عیش و عشرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ۱۹۱۹ء میں امیر حبیب الشرخاں کے قتل کر دیئے جانے پر امیران الشرخاں کا دور شروع ہوا تو مولانا کے لئے کامیابی کے امکانات کچھ روشن ہوئے۔ افغانان میں دراصل انگریزوں کے خلاف خود بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خواہش پائی جاتی تھی، کیونکہ افغانان بھی صرف داخلی طور پر آزاد تھا خاجہ معاملات

پر بالکلید وائسٹے ہند کا تسلط تھا، امیران اشرخاں نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے والد کے اس وعدہ کا احادہ کیا کہ افغانان کے لئے استقلال حاصل کریں گے۔ جنگ عظیم اگرچہ ختم ہو چکی تھی اور برطانیہ کو فتح ہوئی تھی مگر ہندوستان میں برطانوی حکومت کے حالات اچھے نہیں تھے۔ تحریک آزادی انتہائی زور پر تھی، جلیان والہ باغ کا واقعہ پیش آچکا تھا، اور ترکی سلطنت کے حصے بخرے کرنے کے خلاف تحریک خلافت وجود میں آچکی تھی جس نے ہندوستان کے بام و درہا دیئے تھے۔ مولانا مدھی نے جب اس موقع پر امیران اشرخاں کو ابھارا تو بظاہر انھیں کامیابی ہو گئی۔ افغانان نے حملہ کر دیا، لیکن انگریزوں نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر فوراً ہی افغانان کا استقلال منظور کرنے کی پیش کش کر دی، اور امیران اشرخاں نے جنگ بندی کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد کوئی سال ڈیڑھ سال تک افغانان اور ہندوستان کی انگریز حکومت کے درمیان متعلق شراٹھا صلح کے لئے دود کا تبادلہ ہوتا رہا اور بالآخر مستقل سمجھوتہ ہو گیا۔

مولانا نے اس صورت میں اندازہ کر لیا کہ اب انھیں انگریزوں کے خلاف خفیہ سیاسی کارروائی کی اجازت افغانان میں نہیں مل سکے گی۔ چنانچہ عارضی حکومت کا عنوان ختم کر کے "کابل کانگریس کمیٹی" کی بنیاد ڈالی، اور سنہ ۱۹۳۷ء میں آل انڈیا کانگریس کے گیاسٹن میں اس کا اسکا ق آل انڈیا کانگریس کمیٹی سے منظور ہوا۔ دوسری طرف ایک ہندوستانی اُردو یونیورسٹی کابل میں قائم کرنے کی اسکیم بنائی، اور افغان گورنمنٹ سے اس کے لئے چارٹر طلب کیا۔ وزیر خارجہ افغانان کے اس وعدہ پر کہ وہ اس اسکیم کو گورنمنٹ سے منظور کرا دیں گے ایک اسکول کی شکل میں اس یونیورسٹی کی ابتدا بھی کر دی گئی، لیکن بعد میں افغان گورنمنٹ نے یونیورسٹی کا چارٹر دینے سے انکار کر دیا۔ جس سے مولانا کی فراست نے سمجھ لیا کہ اب وہ افغانان میں کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، یا تو عضو معطل ہو کر بیٹھ جائیں یا پھر کسی دوسری ملک میں قسمت آزمائی کریں، مولانا کے لئے پہلی صورت ناقابل تصور تھی۔ چوٹا ٹوکی جانے کا فیصلہ کیا۔ ترکی جانے کا ایک راستہ ایران ہو کر تھا، مگر یہ راستہ

ایران پر برطانوی اثرات کی وجہ سے پُر خطر تھا۔ دوسرا راستہ روس کا تھا جو مشرق کے انقلاب کے بعد ایک مذہب دشمن ملک تھا اور مولانا جیسی مذہبی شخصیت کے لئے دہلی کا عبوری قیام بھی ایک بڑا امتحان۔ لیکن مولانا روس کے نئے حکمرانوں کے لئے اجنبی نہیں تھے، کابل کا انگریز کمیشن کے پریسڈنٹ کی حیثیت سے ان لوگوں سے اُن کا رابطہ قائم ہو چکا تھا، ہندوستان میں کانگریس نے تحریک عدم موالات کے سلسلہ میں ایک کردار ادا کیا جو جامع کرنے کی ہم چلائی تھی جس کی بابت مولانا کو کابل میں معلوم ہوا کہ اس ہم کی تکمیل کا مقررہ وقت قریب ہے اور بھی چند لاکھ روپے کی کمی باقی ہے، چنانچہ اس موقع پر مولانا نے افغانستان کے روسی سفارت خانہ کے ذریعہ ایک لاکھ روپے کی امداد روسی گورنمنٹ سے منظور کرائی تھی۔ اور پھر ضرورت باقی نہ رہنے پر اسے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا تھا۔ اس طرح مولانا کا نہ صرف تعارف روسی حکمرانوں کو حاصل ہو چکا تھا بلکہ ایک اعتبار اور وقار بھی ان کی نظر میں ہونا چاہیے تھا۔ بہر حال مولانا نے روس کے راستہ سفر کا قصد کیا۔ ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۱ء کو مولانا اور اُن کے نوجوان ساتھی کابل سے روانہ ہوئے۔ روانگی ایک ہفتہ کا انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستہ گھوڑوں اور خچروں سے طے کر کے ۲۲ اکتوبر کو افغانستان کے سرحدی شہر مزار شریف پہنچے، اور ۲۳ کو روسی علاقے میں داخل ہو کر شہر پشاکیر پہنچ گئے۔ یہ آپ بیتی کی پہلی جلد کا اختتام تھا اور یہیں سے دوسری جلد کا آغاز ہوتا ہے۔

مولانا سندھی کے ساتھ جو پارٹی سفر کر رہی تھی ان لوگوں میں آپ بیتی کے رفقاء سفر مصطفیٰ ظفر حسن ایک کے علاوہ ان کے لاہور کے ساتھیوں میں سے خوشی محمد، مولانا کے ایک بھتیجے عزیز احمد، حیدر آباد ندھ کے ڈاکٹر نور محمد، تحریک ہجرت کے تحت کابل آنے والے اقبال شیدائی، عمر ظفر مسعود، حمید الرشید، عبدالعزیز اور حبیبہ اسکول کابل کے ایک ہنگامی ٹیچر سنیاتہ ہنرچی شامل تھے۔ سات روزہ دریائی سفر (جسے قریشی اور کرکی بھی کہا جاتا ہے) بظاہر بہترین دن کا

ایک سادہ خاندان صرف ایک کمرے میں رہنے پر مجبور تھا۔ انقلاب کو پانچ سال گزر چکے تھے لیکن اسکے باوجود بھی ہر جگہ افرائفری پھیلی ہوئی تھی۔ صرف وہ لوگ جن کو گورنمنٹ کی طرف سے مزدوری یا کوئی اور کام مل جاتا تھا، روٹی کاسکتے تھے، جو شخص کوئی کام نہ کرے اس کا بھوکا رہنا ضروری تھا، بوڑھے اور کمزور یا بیمار لوگ ایسی ناداری کی حالت میں تھے کہ انسان کو ان پر رحم ہی آتا تھا۔

بخارا میں دودن رہنے کے بعد یہ قافلہ تاشقند روانہ ہوا۔

تاشقند کے تاثرات

تاشقند کے مشاہدات میں ظفر حق ایک لکھے ہیں کہ :-

”شہر کے پرانے حصے میں ترک تانی لوگ اور نئے حصے میں روسی آباد تھے۔ وسط

ایشیا کے سارے شہروں میں یہی حال ہے۔ زار کے زمانہ میں یہاں روسی خاندان

لاکھ بٹے گئے تھے، تاکہ آہستہ آہستہ یہاں کے لوگ روسی تہذیب اور روسی

طرز معاشرت کے دلدادہ بن کر بالکل روسی ہو جائیں۔ زار روس کی اس سیاست

کو پوشوپی حکومت نے اور بھی زور سے چلایا۔ اور یہاں کے لوگوں کو روسی بنانے

کے لئے مختلف اصول اور طریقے برتن شروع کر دیتا تھا۔..... روسی زبان

کا ان لوگوں میں رواج دینا ان کا اصلی مقصد ہے۔ ترک تانی زبانوں کو روسی حرفوں

میں لکھنے کے لئے قانون بنا دیا ہے، حالاں کہ شروع میں روسی حرفوں کا رواج

دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب ترکی میں روسی حرفت جاری ہو گئے تو روس میں ان کو بدل کر

روسی حرفوں کے جاری ہونے کا حکم دے دیا گیا، تاکہ روس کے مسلمان جو ترکی

فل کے ہیں ترکی میں رہنے والے ترکوں سے کوئی وابستہ نہ پیدا کر سکیں۔ ترک تانی

میں مذہبی تعلیم بالکل بند کر دی گئی ہے۔ ترک تانی تاریخ کو بالکل ادنیٰ بدل کر کے

(ص ۱۱)

لکھ دیا گیا ہے۔“

تاشقند سے ماسکو | تاشقند سے یہ قافلہ ماسکو جانے والی ٹرین پر سوار ہوا، جو اس کی آخری منزل تھی۔ ہندوستانی انقلابی ہونے کی حیثیت سے روسی حکومت کی طرف سے ان کی جہانی کا ذکر ادب آچکا ہے۔ ٹرین میں کوئی

ڈانٹک کر رکھانے کی گاڑی موجود نہ تھی جس کی بنا پر کراچی ریل کے ساتھ ان لوگوں کو کھانے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا، مگر اسٹیشنوں پر جو کھانا میسر آتا تھا اس سے پیٹ بھرنا بس انہیں جفاکشوں کا حصہ ہو سکتا تھا۔ ظفر حسن ایک دانشمند نے ماسکو کے سفر کی روداد میں لکھے ہیں کہ:-

”اسٹیشنوں پر اپنا ہوا پانی مفت ملتا تھا جس سے ہم چائے بنا لیتے تھے اور باجوہ کی یاہ روٹی خرید کر اس کو چھابڑی والوں کے بچے ہوئے گھوڑے کے گوشت کے ساتھ کھا لیتے تھے۔“

ماسکو میں روداد اور ایک نئی زندگی کا آغاز | سندھی اپنی پارٹی کے ساتھ ماسکو میں آئے۔ لکس ہوٹل (Lux Hotel) میں ٹھہرائے گئے، جہاں روسی حکومت کے غیر ملکی جہان یا موبائی کیونٹ پارٹیوں کے لیڈر ماسکو آنے پر ٹھہرا کرتے تھے۔ مولانا کا قیام روس میں ۷-۸ مہینے رہا، بظاہر انھوں نے روسی حکمرانوں پر یہ بات ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ اصل میں ترکی جانا چاہتے ہیں، بلکہ روس میں بھی ان کو تحریک آزادی ہند کے لئے مواد حاصل کرنے کے امکانات تلاش کرنا تھے۔ وہ روس کی کیونٹ تحریک کو بھی سمجھنا چاہتے تھے، وہ اس تحریک کی عالمی اپیل اور اسکے مذہب دشمن فلسفہ کی بنا پر یہ سوچنے کے لئے مجبور تھے کہ کہیں ہندوستان بھی آزاد ہونے کے بعد اس راہ پر نہ پڑ جائے اور ہندوستان میں بھی اسلام کے ساتھ وہی ہو جو روس میں ہو رہا ہے۔ اسیلئے انھیں بازو لینا تھا کہ آزاد ہندوستان کے لئے کون سا راستہ مناسب ہو گا جس پر عمل کر وہ اپنے سیاسی اور معاشی مسائل اس طرح حل کرے کہ مسلمان اپنے دین و مذہب کو بھی سلامت رکھ سکیں۔ ان کاموں میں ظفر حسن مولانا کے بہت ہی کام آئے۔

ظفر حسن صاحب کا ماسکو یونیورسٹی میں داخلہ | مولانا کے ساتھی نوجوانوں میں خوشی محمد کاہل ہی سے کیونٹ ہو چکے تھے، افغان حکومت کے رویے سے یہ تمام نوجوان بھارتی طور پر بدل ہوئے تھے جو نابالغ

اسلامی جذبہ سے اپنا وطن ہی چھوڑ کر نہیں بلکہ زندگی اور زندگی کا مستقبل سب کچھ واؤں پر لگا کر
 کابل پہنچتے تھے، اس دوران میں جب راجہ ہندو پر تاج رک جرنل مشن کے ساتھ کابل پہنچے
 اور مولانا سندھی سے بھی ان کا رابطہ قائم ہوا تو روس کو، نگرینوں سے کاٹنے کے لئے ایک
 دفعہ روسی حکومت کے پاس بھیجنا طے کیا گیا۔ مولانا سندھی نے اس وفد میں خوش محمد کو
 بھی شامل کر دیا تھا۔ افغانستان کی "اسلامی" حکومت کے رویہ نے جو روسی خوش محمد
 میں پیدا کیا تھا اس نے اس شخص خوش محمد کو کمیزم کا امیر بنادیا جو روس میں شاہی کے خلاف مجاہد
 کر رہا تھا۔ خوش محمد اب دوبارہ مولانا کے ساتھ روس پہنچا تو پہلے ہی ان سے اسکی کوشش شروع ہوئی کہ اپنے ساتھیوں کو
 مع مولانا کے کیونسٹ بنا ڈالے چنانچہ ان لوگوں کے ہاسکو پہنچنے کے دو ہی ہفتے بعد روسی
 حکام اور ہندوستان کیونسٹ پارٹی کے پریسیڈنٹ مسٹر ایم، این رائے (مقیم ہاسکو) کے
 ایما سے خوش محمد نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ان میں سے چند نوجوان ہاسکو کی مشرقی
 یونیورسٹی میں داخل ہو جائیں۔ اس یونیورسٹی میں مشرقی اقوام کے نوجوان انقلابیوں کو اس
 مقصد سے کمیزم کی تعلیم دی جاتی تھی کہ یہ اپنے اپنے ملکوں میں کیونسٹ تحریک چلانے کا
 کام انجام دے سکیں۔ چنانچہ مولانا نے اپنے مقاصد کے تحت ظفر صاحب سے کہا کہ وہ بھی
 داخلہ لینے والوں میں شامل ہو جائیں اور اس طرح نرجی اور عبدالعزیز کے ساتھ ظفر جن
 بھی اس یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، اور اسکے بعد سے ان کا قیام ہوشل کے بجائے
 ہوشل میں ہو گیا۔

ظفر صاحب کی نئی تعلیم سے مولانا کا استفادہ | ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ :-
 "میں ہر روز شام کے وقت

یونیورسٹی کے لیکچر ختم ہونے پر ہوشل لوگوں میں جا کر اس روز پڑھے ہوئے سبقوں کا
 خلاصہ قلمبوں مولانا صاحب کو تاکتا تھا جس سے ان کو کیونسٹ نظریوں و کیونسٹ
 اصولی حکومت، لیبر موومنٹ اور کیونسٹ انٹرنیشنل یعنی تھرڈ انٹرنیشنل کے بارے
 میں بہتہ بہتہ کافی سے زیادہ معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ یہ معلومات ان کے
 لئے دو سال بعد جب انھوں نے اتانبول میں وہ کرہندوستان کی آزادی کے لئے

پردہ گرام بنایا اور ساڈا ہندوستانی فیڈرل گورنمنٹ کا خاکہ کھینچ کر اس کو ایک سال
کی شکل میں اسٹانبول میں ۱۹۲۲ء میں چھاپ کر خفیہ طور پر ہندوستان بھیجا، بہت
مفید ثابت ہوئیں۔
آگے لکھتے ہیں۔

” اس سلسلہ میں کیونسٹ تعلیم کے وہ پہلو جو اسلامی احکام اور عقائد کے
خلاف تھے وہ بھی مولانا صاحب پر واضح ہو گئے۔ میرے دل میں اس غیر تعلیم کی
وجہ سے اسلام کے بارے میں جو شک نہ اور ذہنی تشویش پیدا ہو سکتی تھی، میں
اس کو قبلہ مولانا صاحب کی خدمت میں عرض کر کے اُن سے اس کا کافی و کافی
اطمینان بخش جواب اور صورت حل پوچھ لیا کرتا تھا۔“ (صفحہ ۳)

روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تدبیر | روسی وزارت خارجہ کے ملازمین
کے ساتھ ایک یونین اور ایک ایشیائی زبان بھی لکھیں۔ اس
چیز نے ظفر حسن صاحب کے لئے ایک موقع فراہم کیا کہ وہ روسی وزیر خارجہ سے مولانا کی
ملاقات کے لئے راہ پیدا کریں لکھتے ہیں۔

” روسی وزارت خارجہ کا ایک ملازم رائسنر (Rassner) نامی
جس سے میری ملاقات کاہل میں ہو چکی تھی جہاں وہ روسی سفارت میں فرسٹ
سکرٹری تھا، اس کو میں آؤد ویکھرا لکھا۔ میں اس کو آؤد کا پراسٹیوٹ بننے
کے لئے ہفتہ میں دو دفعہ رات کے وقت اُس کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس ٹوشن کے
برلے میں رائسنر سے کوئی غیس نہ لیتا تھا۔ لیکن مجھے اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اُس
سے آہستہ آہستہ میری دوستی بڑھ گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر میں نے ایک ڈاکو
قبلہ مولانا صاحب کے بارے میں کہا کہ روس میں ایک ایسا ہندوستانی فیڈرل
تہ سے آیا ہوا ہے جس کا سوخ نہ صرف اپنے ہم وطنوں میں بہت زیادہ ہے
بلکہ میں نے افغانوں کو انگریزوں سے لادوا دیا تھا، اور جس کے افغانوں میں

آج بھی ہری ندر خان بھی بڑے بڑے سرور دوست ہیں، اور جو آئی انڈیا نیشنل کانگریس کی کابلی کمیٹی کا پریسیڈنٹ اور حکومت برقیہ ہند کا وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، تو کیا روسی گورنمنٹ اپنے شخص کے ساتھ تعاون کر کے انگریزوں کے خلاف جو روسی پوشویک حکومت کے دشمن جان ہیں..... کوئی کارروائی کرتا نہیں چاہتی؟

میں روسیوں کو ایسا موقع نصیب ہوا ہے کہ اسکی فطرت بھی نہیں ملکتی M.N. Rao ہندوستانی کیونٹ پارٹی کا لیڈر ہے ابھی تک ہندوستان میں کوئی انقلابی تحریک پیدا نہیں کر سکا۔ حالانکہ قبلہ مولانا صاحب جو بڑے بڑے ہندوستانی لیڈروں کے ذاتی دوست ہیں، ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بہت کام کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ روسی حکومت ان کو مدد دینے کو

(۵۳)

تیار ہو؟

ظفر صاحب کی یہ تقریر شانہ پر مبنی۔ رائس نے اپنے افسر اعلیٰ مشر سکران ملاقات (SUKERMAN) سے جو وزارت خارجہ کے وسط ایشیائی شعبہ کے ڈائریکٹر تھے اس کا ذکر کیا اور اس بات کی اہمیت ذہن نشین کرائی کہ مولانا سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک ہی ہفتہ کے بعد جون ۱۹۳۳ء کی ابتدائی تاریخوں میں روسی وزیر خارجہ مشر چچون سے مولانا کی ملاقات کا وقت مقرر ہو گیا۔ یہ ملاقات رات کو ۱۰ بجے مشر چچون کے دفتر میں ہوئی تھی۔ ملاقات کے کمرہ کا منظر بیان کرتے ہوئے ظفر صاحب لکھتے ہیں:-

”پہت میں ایک بڑا آویزہ (خافوس) لٹک رہا تھا، جس میں بہت سے برقی چراغ جل رہے تھے۔ اسکی دیواروں پر کارل مارکس، لینن اور انگلز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کمرہ کا فرنیچر مینی میز کو کسی وغیرہ ڈار کے نام سے کا فرنیچر تھا، دروازے کے بائیں طرف دیوار کے پاس چھون ایک ٹری میز کے نیچے کسی پر ہٹا ہوا تھا، اس نے دیکھ کر قبلہ مولانا صاحب کا استقبال کیا۔

اور اپنے سامنے میز کی دوسری طرف تین کرسیاں دکھلائیں۔ ان میں سے چھ
کی کرسی پر قلمبر مولانا صاحب، دائیں جانب کی کرسی پر رائسنر اور بائیں طرف
کی کرسی پر میں بیٹھا تھا۔ (ص ۵۵-۵۶)

اس ملاقات میں رائسنر اور ظفر صاحب کی حیثیت مترجم کی تھی۔ ملاقات پون گھنٹے
یہی۔ اس گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ظفر صاحب لکھتے ہیں:-

”قبل مولانا صاحب نے انڈین نیشنل کانگریس سے جو ان کا تعلق بحیثیت
پریزیڈنٹ کانگریس کمیٹی کا بل کے تھامس کا ذکر کے چھپون سے کہا وہ ہندوستان کے
انگریزی حکومت کا قلع مع کرنے کے لئے روس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار
ہیں لیکن یہ تعاون روسی کیونٹ پارٹی کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پارٹی کے
بجائے روسی کیونٹ سے اس بارے میں گفتگو کے ایک گھنٹے پر پہنچا۔ ان کا
مقصد ہے۔ چھپون کو اس پر کچھ تعجب ہوا۔ گھنٹہ دس میں کوئی سرکاری کام
پارٹی کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن قبل مولانا صاحب نے یہ بات بہت
ہی کھلے الفاظ میں چھپون پر واضح کر دی کہ وہ بحیثیت انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی کے ایک
ممبر کے روسی کیونٹ پارٹی سے کوئی لین دین نہیں کر سکتے۔ (ص ۵۷)

اس پہلی ملاقات پر کانگریس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روسی وزیر خارجہ نے مولانا کی تجویز
پہلی کامیابی کو کیونٹ (Cabinet) میں رکھنے کا وعدہ کر لیا، اور پھر
ایک ہی ہفتہ کے بعد مولانا کو رائسنر کے ذریعہ دوسری ملاقات کا پیغام وصول ہوا۔
اس ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے ظفر صاحب لکھتے ہیں:-

”چھپون نے قبل مولانا صاحب کو بتایا کہ روسی کیونٹ ہندوستانی قومی تحریک
میں رونا دینے پر تیار ہے مگر اس بارے میں قبل مولانا صاحب پر پھنا چاہتی
ہے کہ یہ دوائی ہوگی یا اختیاروں کی شکل میں ہوگی اور اس کو ہندوستان
کیسے پہنچایا جائے گا؟

قبل مولانا صاحب نے اس کا جواب یوں دیا کہ: ”انڈین نیشنل کانگریس کا

اصول پر امن عدم تعاون ہے۔ اس لئے ہتھیاروں کی مدد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔
مدد صرف روپے کی صورت میں جوئی چاہیئے اور اس کے لئے فی اکال انڈین فنش کانگرس
کو ایک گارڈ روپیہ دیا جانا چاہیئے جس کو ہندوستان قرض کیجے گا۔ اور آؤاد ہونے پر
واپس آکر دے گا۔ (ص ۵۳)

اسی سلسلہ میں مولانا نے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہماری امداد کے لئے ضروری ہو کہ روس اور
افغانستان میں تعاون ہو کیونکہ روس اور ہندوستان کی قومی تحریک کے درمیان تعلق کا سب سے
محفوظ راستہ افغانستان ہی ہو۔ اور افغانستان کا تعاون حاصل کرنے کے لئے اسے مالی امداد دینا
ضروری ہوگا۔ اس سلسلہ میں افغانستان سے معاہدہ کے لئے میں خود کابل جاؤں گا۔ چچرن نے
دریافت کیا کہ ”اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ افغانستان اس مدد کے بعد بھی انگریزوں سے پھر
نہیں جاملے گا اور آپ کو جیسا کہ کھلی دفتہ کیا تھا پھر ٹاک برہنہ کر دے گا؟“ مولانا نے
جواب دیا کہ اسکے ضامن سردار سپہ سالار محمد نادر خاں ہوں گے، وہ اس قسم کی مالی امداد
حاصل کرنے کے بعد اس قدر طاقت چھو جائیں گے کہ امیر امان اللہ خاں ان کے مشورہ کے
غیر کوئی قدم نہ اٹھائے گا۔ (ص ۵۴)

ظفر صاحب لگتے ہیں کہ ”چچرن نے یہ باتیں سننے کے بعد اگلے ہفتہ کی ملاقات میں
ان کا جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر یہ ملاقات ختم ہوئی۔“

تیسری ملاقات تیسری ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے ظفر صاحب نے لکھا ہے کہ:

”ان کی راجہ اتھو جیڈس مافی لی ہیں اور وہ ہندوستان کو اس کی قومی تحریک
میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی روپے کی کمک بھیجے پر تیار ہے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ مدد ہندوستان اور افغانستان کو کیسے پہنچائی جائے۔ روسی
گورنمنٹ اس بارے میں قبل مولانا صاحب کے خیالات معلوم کرنا چاہتی ہے۔“
مولانا نے جواب دیا (ص ۵۵)

”میں نہ کی جانا چاہتا ہوں اور وہاں کسی کا ٹرینی لیڈر کو بلا کر دیکھی

قابل اعتماد شخص کے ذریعہ کانگریسی لیڈروں کو یہ پیغام دوں گا کہ وہی گورنمنٹ
ہندوستان کی قومی تحریک کو ایک کر دو روپے تک مالی مدد دینے پر تیار ہے،
ہندوستانی لیڈروں کو اس پیغام کے پہنچنے کے بعد میں انڈین نیشنل کانگریس اور
وہی گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ کراؤں گا۔ مدد صرف اس قسم کا معاہدہ
ہو جانے کے بعد کانگریس کو دی جائے گی معاہدہ کے بغیر یہ رقم یا اس کا کوئی
حصہ کسی کانگریسی لیڈر حتیٰ کہ خود مجھ کو بھی نہیں دیا جائے گا۔

افغانستان کے سلسلہ میں مولانا نے کہا کہ :-

”افغانستان کو مالی مدد دینے سے پہلے ضروری ہے کہ میں سردار محمد نادر خان
سے خط و کتابت کر کے افغانستان کے ماحول کو تیار کر دوں۔ تاکہ افغانستان اس
کے بعد کبھی بھی اپنے وعدہ سے دلچسپی نہ لے۔“ (صفحہ ۱۵)

اس امکان کے پیش نظر کہ ترکی میں وہ کہندوستان سے رابطہ قائم کرنے میں شاید کامیابی
نہ ہو جائے، مولانا نے اسی موقع پر کہا کہ ایسی صورت میں حجاز جاکر یہ مقصد حاصل کرنے
کی کوشش کر دوں گا۔

سرچھون کو تفصیلات پھر کینٹ کے سامنے پیش کرنا تھیں۔ اسلئے
چوتھی ملاقات | ایک ہفتہ کے بعد چوتھی ملاقات ہوئی جس میں مولانا کو بتایا گیا کہ
سودیت گورنمنٹ نے ان کی سب تجاویز منظور کر لی ہیں اور وہ ترکی جا کر اپنا کام شروع
کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پیش کش کی گئی کہ اخراجات سفر و سی حکومت برداشت کرے گی اور
وہاں رہ کر کام کے سلسلہ میں جتنے روپے کی ضرورت وقتاً فوقتاً ہوگی وہ ان کو اتانول
کے روپیہ فیصل خانہ کے ذریعہ دیا جائے گا۔ (صفحہ ۱۵)

مولانا اپنی نئی جدوجہد کا پلام ملہ کامیابی کے ساتھ طے کر کے وسط جولائی ۱۹۳۸ء
میں اپنے چھوٹے عزیز احمد کے ساتھ ترکی روانہ ہو گئے۔ ظفر صاحب ان کے ساتھ دجا کے
کیونکہ وہی حکومت نے ان کو بدلے کی اجازت نہیں دی۔
غیر معمولی کامیابی مولانا نے ہندوستانی کی قومی تحریک کے لئے وہی حکومت

سے اس طرح امداد کا وعدہ لے کر کمیونسٹ پارٹی سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہو گا، جو کامیابی حاصل کی تھی اس کی اہمیت کا ایک خاص پہلو سمجھنے کے لئے قلم صاحب کی تحریر کا ایک اور اقتباس بھی قابل مطالعہ ہے۔ قلم صاحب لکھتے ہیں۔

”یہ قبل برطانوی صاحب کی بڑی کامیابی تھی۔ کیونکہ روسی کمیونسٹ جب تک کسی آزادی اور غلام ملک سے کمیونسٹ پروگرام پوری طرح دستبردار نہیں اس کو اس کی قومی آزادی کی لڑائی میں کبھی مدد دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ قومی گورنمنٹ بھی آخر کار سرمایہ داروں کے ہاتھ میں آجھلا کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی ایسے طریقوں کی طرح اقتصادی اور سماجی اصلاحات کی مخالفت ہو کر رہے ہیں اور کمیونسٹوں کو اپنے ملک میں بننے کی اجازت نہیں دیا کرتے۔ اب تک روس نے صرف قازق صوبے، کال پاشا، آرتارک، کی قومی گورنمنٹ کو انگریزوں اور یونانیوں کے خلاف بلا قید و شرط مدد دی تھی۔ اسکے سوا روس اور کسی کو کمیونسٹ ہولوں کو منظور کرانے بغیر مدد دینے کو تیار نہ تھا۔“
(باقی آئندہ)

جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

صدر پاکستان جناب محمد یوسف کی خدمت

سیاسی سوانح حیات

کا اردو ایڈیشن

بہترین کاغذ، ٹائپ کی طباعت

قیمت ۱۵ روپے

لکھنؤ

انفیشن

کتابخانہ

سراج المندختر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

ملفوظات شاہ

(۸)

(جلد کے لیے علامہ برافقہ شہان شاہ)

وہ فرمایا کہ امام ابوحنیفہؒ نے قیاس کو اپنی جیب سے نہیں نکالا کہ وہ ظاہر ہے
کہ وہ خود توحید دینے لگے ہوں کہ وہ قیاس میں کو جھٹلاتے ہوئے تھے کہ یہ بھی قرآن و حدیث
میں موجود ہے کہ ظن پر اس کو اختیار نہیں کرتے اور اصل کو یہ بھی نہیں چھوڑتے
کہ تامل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں بھی اسی طرح کیا کرتے ہیں
کہ اس میں غلطی میں گھا پڑتا ہے (اس پر عرض دیکر ہوتا ہے) فرمایا
کہ یہ بھی کہیں نہ بیان کی جائے اس کا تامل کرتے ہیں۔ پھر
فرمایا کہ یہ جہازوں میں غلطی نہیں ہے۔ بلکہ ان کے ذہن میں غلطی ہے۔

وہ فرمایا کہ یہ جہازوں میں غلطی نہیں ہے۔ بلکہ ان کے ذہن میں غلطی ہے۔

ایک شخص نے عَن اَقْرَبِ الْمَيِّدِ مِنْ جَنِّبِ الْوَرِيدِ کا مفہوم دریافت کیا تو فرمایا — کہ علما اقرب علمی اور صوفیہ اقرب وجودی مراد لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے محض مبارک میں عرض کیا کہ اس زمانے میں حضرت والا جیسا بزرگ (شاید) تمام دنیا میں نہ ہوگا۔ ادلیاء اللہ کو امراض لاحق ہوتے ہیں۔ حضرت والا کو بھی متعدد امراض لاحق ہیں۔ حضرت نظام الدین ادلیا کی تحریریں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ وہ اتنے مشہور ہوئے کہ ان کے حالات کتب ولایت میں مندرج ہیں، فضل الہی سے حضرت والا کا نام بھی روم شام، بلخ، بخارا، سر قند، دمشق، مکہ، مدینہ، مصر، عراق، ہندو اور علاقہ فرنگ میں مشہور ہے اور وہاں کی کتبوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ حضرت والا نے یہ سُن کر تواضع اور انکار کا اظہار کیا۔ اسی اثنا میں فیض یاب ہونے کی بات بیان فرمائی اور یوں فرمایا کہ محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں بائیس بزرگ دہلی میں تھے جو ہر خانوادے سے تعلق رکھتے تھے اور صاحب اور شاد تھے اور ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اتنے مشائخ ہر سلسلے کے موجود ہوں۔

محمد ان بزرگوں کے ایک شاہ دوست محمد قادی بھی تھے۔ ایک دن ان سے کسی نے دیانت کیا آپ کا سلسلہ کون سا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ اگرچہ میں (ایک سلسلے میں) ایک بزرگ کام رہا ہوں اور ان سے سلوک کو ملے کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے خدا کو ایک خرمہرہ کے ذریعہ پایا ہے اور اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں بادشاہ کا ملازم تھا۔ اس کے ایک کام کو انجام دینے کے لیے گرمی کے زمانے میں نکلا۔ پیاس لگی۔ صراحی دار سے پانی مانگا اس کے پاس بھی پانی نہ تھا۔ سقہ بھی کوئی نظر نہ پڑا قریب بہ ہلاکت تھا۔ ناگاہ امیری گیٹ کے قریب ایک سقے سے ملاقات ہوئی ایک کٹورہ پانی ایک خرمہرہ کے عوض دستیاب ہوا میں پانی پینا ہی چاہتا تھا کہ ایک سانک نے بڑی ہجاست سے اپنی تشنگی کا اظہار کر کے وہ کٹورہ مجھ سے طلب کیا، اگرچہ نفس نہیں چاہتا تھا مگر اس پر قابو پا کر وہ کٹورہ سائل کو دے دیا، جب اس پیاسے نے پانی پینا شروع کیا اسی وقت مجھے ایک خشکی، ایک سرور کی کیفیت اور تجلی الہی کی جھلک اپنے اند محسوس ہوئی، بعد کو میں نے جو ترک دنیا کا شیوہ اختیار کیا اس کی اصل دنیا بھی پیاسے کو پانی پلانا ہے، مابعد کی سب باتیں اسی کی طفیلی ہوئیں۔

ایک صاحب جو حج بیت الشریعہ فارغ ہو کر آئے تھے حضرت والا کی خدمت میں آجہ زمزم لائے حضرت والا بڑے عظیم چارپائی سے نیچے اتر کر کھڑے ہوئے اور بعد دعا قہرے آجہ زمزم نوش فرمایا اور ایک ٹریڈ کو دیا انھوں نے دیگر حاضرین مجلس کو بھی وہ تبرک دیا۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ آجہ زمزم قہرے کھاری ہوتا ہے اور یہ میٹھا پانی تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دوسرا پانی زیادہ ملا یا ہوگا ارشاد فرمایا کہ ہم تو معتقد غائبانہ ہیں ہمارے حق میں ہر وہ پانی جو زمزم کے نام سے ہو (اور اس سے بخود اہت نقل رکھتا ہو) زمزم ہی ہے یعنی اس کا ثواب ہم پائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آجہ زمزم میں نیت سے پینا جھائے گا حصول طلب کی امید ہے اور جو شخص آجہ زمزم شکر سیر ہو کر پئے گا آتش دوزخ اس پر اثر نہ کرے گی۔

ارشاد فرمایا۔ دو ماہ ہوئے روضۃ سلطان المشائخ پر حاضر ہوا تھا عجیب کیفیت نمودار ہوئی۔ وہاں کوئی شخص مزا سیرے کا رطل تھا میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا اور مجھے کوئی غفلت بھی اس وقت محسوس نہیں ہوئی پھر کسی نے مزار پر سجدہ تعظیمی کیا اس کی غفلت مجھے محسوس ہوئی۔

ایک صاحب سے جنھوں نے اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، اختیارِ جبرت مختار ہے۔

شیخ علی حزیں کا جو کہ ذہباً شیعہ تھے ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ جس وقت وہ دہلی آئے اور ایک حویلی کرائے پر لی تو اس حویلی کے دروازے پر ایک فقیر رہتا تھا وہ بدستور فقر و صبح کے وقت اپنے ملے کے بزرگوں کے نام پڑھتا تھا شیخ علی حزیں کے کانوں میں بھی آواز پہنچتی تھی ایک دن صاحب خاندان نے شیخ علی حزیں سے حویلی کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ یہاں ہر قسم کا آدم ہے مگر دروازے پر ”تذکرۃ الاولیاء“ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ۔

فرمایا کہ میں ہر رمضان کی رات میں بوقت سحر بیدار ہوتا تھا چونکہ والدین کے بہت سے بچے تھے پہلے انتقال کر چکے تھے اس لیے میرے پیدا ہونے پر مجھ سے ان کی بہت سی آرزوئیاں وابستہ تھیں اس وقت بہت سے بزرگ اور اولیاء حضرت والدہ ماجدہ کے غلام میں سے مشعل

۱۳۲ھ ہر عاشق پہلی توغیر کے سہد میں منکھ تھے کہ کوئل نے کر حرایب سہد میں لا کر ملل ہوا تھا
گویا کہ نذر خدا کر دیا تھا۔

اسی کی جالاک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ایک کچھ عرصہ پہلے ایک
فیلبان تھا جو ایک دہلی سے دوستی رکھتا تھا ایک دن دہلی میں شہر کے کچھ اسی ہاتھ والے کچھ
کپڑے سے طبعاً محبت ہوتی ہے اس لیے اپنی سوئٹھ کو بار بار اس کپڑے کی طرف لے جاتا تھا
دہلی سوئی اس کی سوئٹھ میں چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ جب دریا پر سے لوٹ کر اس دہلی
کی دوکان پر سے گذرتا تو (انتقاماً) وہ پانی جو سوئٹھ میں بھر کر لایا تھا اس کی طرف پھینکا جس سے
دوکان کے تمام کپڑے تو تیر ہو گئے۔ درزی نے افرا کیا کہ جو میرا ہی تھا کہ میں نے اس کی
سوئٹھ میں سوئی چھوٹی تھی۔ پھر فرمایا کہ میرے ہی زمانے میں بادشاہ کا ایک فیلبان مر گیا
بادشاہ نے جہاں کہ کوئی دوسرا فیلبان اس کی جگہ مقرر کرے اس لیے کہ فیلبان سائبی کا لاکھ کم عمر
تھا اور ہاتھ بہت بڑا اور جنگی تھا۔ مگر ہاتھ نے کسی دوسرے فیلبان کو قابو نہیں دیا۔ مری و
شوخ آغاز کی اور آب و دانہ نہیں استعمال کیا۔ تمام فیلبان حیران ہوئے اور انہوں نے یہ
سب ماجرا بادشاہ سے بیان کر دیا بادشاہ بھی حیران تھا کہ کیا کرے ناگاہ ایک سمجھدار شخص بات
کی تک پہنچ گیا اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ فیلبان سائبی کے بچے کو لایا جائے اس بچے
کو لایا گیا پھر تو وہ ہاتھ قابو میں آگیا۔

ابن دہلی کے بیجا خرچ اور اسرار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ (ذوب) قمر الدین خاں کی
عورتیں پانی سے غسل کرنے کے بعد حق گلاب سے غسل کرتی تھیں اور دوسرے نوابوں کے گھر میں
میں سو سو روپے کے فقط بھول پان (غالباً یومیہ) عورتوں کے خرچے میں آتے تھے۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ بادشاہ بادشاہ امراض، حضرت والا کے پوش و حواس بالکل بجا اور
صحیح ہیں۔ یہ تو بے شک ہے طاقت بشری نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مشہور بات ہے اور تجربے
میں بھی آئی ہوئی ہے کہ خادمِ علمِ حدیث کے پوش و حواس غلب نہیں ہوتے اگرچہ اس کی عمر سو
بھی متاثر ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اس کو بھیجیں ہی سے علمِ حدیث کا شلہ ہے۔

ایک شخص نے ارشاد گفتگو میں عرض کیا کہ حضرت والا، قطب زمانہ ہیں، ارشاد فرمایا۔
استغفر اللہ۔ پھر فرمایا کہ اسی وجہ سے زمانہ خراب ہے کہ جو جیسے قطب، اس زمانہ میں بھی۔

کُتُبُ خانۃ الفِشَرِ لکھنؤ

کُتُبُ خانۃ الفِشَرِ
ایک مقصدی ادارہ ہے
اس سے جو کتاب بھی شائع کی جاتی ہے
وہ وقت کے تقاضے اور حاضر کی دینی ضرورت
اور دینی نائدہ بھی کی غرض سے شائع
کی جاتی ہے —

ہمارا اِخْلَاصانہ مَشَوْرۃ ہے

کہ اگلے صفت پر ایک نظر ڈال لیجئے

مینجر کُتُب خانۃ الفِشَرِ
لکھنؤ

کتابیں طلب کرنے والے حضرات سے چند ضروری باتیں

- — اپنا پتہ صاف خوشخط اردو میں لکھے اور ہر سکے تو انگریزی میں بھی۔
- — کتابیں ریلوے سے منگوانی ہوں تو قریبی ریلوے اسٹیشن کا نام بھی لکھیے
- — اگر کسی کتاب کے بھیجنے میں یا بل میں ہم سے غلطی ہو جائے تو یقین کیجئے کہ غلطی نادانستہ ہوئی ہے اور فوراً اطلاع کیجئے، تلافی کی جائے گی۔
- — پاکستان کے حضرات کتابیں منگوانا چاہیں تو پہلے خط لکھ کر دریافت کر لیں کہ ہم ان کی مطلوبہ کتابیں بھیج سکیں گے یا نہیں اور طریقہ کار کیا ہوگا۔
- — دوسری تمام چیزوں کی طرح کاغذ اور سامان طباعت کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے قریب قریب سب ہی اداروں اور کتب خانوں نے اپنی مطبوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، مجبوراً کتب خانہ اُلفت سرائے کو بھی یہ اضافہ کرنا پڑا ہے۔ اس فہرست میں موجودہ قیمتیں لکھی گئی ہیں۔

منیجر کتب خانہ اُلفت سرائے

شوال ۱۳۵۵ھ ، جنوری ۱۹۶۵ء

وقت کے ایک اہم مطالبہ کا جواب

ہمارے اس زمانہ کا ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ اس بیسویں صدی کے نفیات اور فکری رجحانات کو سامنے رکھ کر دینی تعلیمات کو براہ راست قرآن و حدیث انداز کے ایسے مادہ، دانش اور کج کی علمی دنیا کے لیے قابل قبول انداز میں پیش کیا جائے کہ ذہن و دماغ بھی اُسے قبول کر لیں اور دل بھی متاثر ہوں۔ مولانا انصاری نے اسے تقریباً بیس سال پہلے اللہ کی توفیق سے اور اسی کے بھروسہ پر اس کام کو اپنا خاص موضوع بنایا اور خاموشی سے اپنے کو اس میں مصروف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہا ان سے وہ کام لے لیا جو دراصل کسی لادارہ کے کرنے کا تھا۔ انھوں نے اس کے لیے بھی قوم سے کوئی اپیل نہیں کی، کسی فرد سے بھی کبھی کوئی اعانت اس سلسلہ میں طلب نہیں کی، خاموشی کے ساتھ خود ہی کتابیں لکھتے رہے اور ان کے چھپوانے کا اہتمام کرتے رہے۔

انھوں نے معارف اکادمی کی جو بھی جلد چھپ جانے کے بعد یہ سلسلہ ایک حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ اب کی دو جلدیں باقی ہیں ان کا کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی تکمیل کو پہنچائے۔ خدا کے فضل سے اس سلسلہ کی کئی کتابوں کے ترجمے بھی ہندوستان اور بیرون ہند کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ پورا سلسلہ جلد ہی دوسری زبانوں میں منتقل ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کی خصوصیت اور قدر و قیمت کو عام طور سے سمجھا جائے اور وسیع پیمانے پر ان سے وہ فائدہ اٹھایا جائے جس کی امید میں اللہ کے ایک بندہ نے اسی کی توفیق سے یہ کام کیا ہے۔

یہ اردو زبان سے ہیں مندرجہ ذیل چند کتابیں ہیں

اسلام کیا ہے؟	دین و شریعت	قرآن آپؐ کیا کہتا ہے؟
معارف اکادمی جلد اول	جلد دوم	سوم چہارم

ان کا مختصر تعارف مکتب خانہ الفت سن کی اس فہرست میں سے ملاحظہ ہو

کتابت و طباعت اعلیٰ وادھ حیارى .. - - - - - مجلد ۲/۵۰

ہندی ادب کی قیمت ۴/۵۰ انگریزی ادب کی قیمت ۸/-

دین و شریعت

کتابت و طباعت میاری، مجلد مع گردپوش، قیمت ۴۰/۶۵

قرآن آپ کے کیا کہتا ہے؟

خاص طور پر قرآن کی دعوت توحید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔ یہ ایک بالکل نئے طرز کی کتاب جو قرآن کی دعوت و تعلیم کے روشناسی کے ساتھ قرآن کے امجاز بیان کا بھی لذت شناس کتبہ ہے۔ معیاری کتب و طباعت مہذب گرد پوش، قیمت ۵/-

اُرْدُو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ

احادیث نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب

”مَعَارِفُ الْحَدِيثِ“

احادیث نبوی کا محفوظ ذخیرہ اُمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے قائم مقام ہر ایک صاحبِ ایمان کے مطالعہ کے وقت تصور کے راستے مجلسِ نبوی میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے ارشادات منتاسرے اور آپ کے اعمال و افعال اور حرکات و سکنات کو دکھاتا ہے۔

مولانا غازی نے احادیث کے مستند مجموعوں سے گہرے غور و فکر کے بعد وہ حدیثیں منتخب کیں جن کا انسان کی فکری و اعتقادی اور عملی زندگی سے خاص تعلق ہو اور جن میں اُمت کے لیے ہدایت کا خاص سامان ہے۔

پھر ان کی ترتیب اور ترجمہ و تشریح میں زمانہ کی نفسیات اور آج کے فکری ماحول کو خاص طور سے سامنے رکھا اور عالمانہ یا مدرسانہ نمونوں کے بجائے سلیع نظر میں یہ رکھا کہ پڑھنے والے کا ذہن مطمئن اور دل متاثر ہو اور اس میں تامل کا جذبہ اور کسی درجہ میں وہ ذوق عمل پیدا ہو جو صحابہ کرام میں آپ کے ارشادات سے پیدا ہوتا تھا۔

اس سلسلہ کی ۳ جلدیں الحمد للہ مکمل ہو چکی ہیں

جلد اول۔ کتاب الایمان۔ یعنی ایمان، خیرت، قیامت، جنت، صراط، میزان، حساب، جنت، دوزخ وغیرہ سے متعلق حدیثیں۔ ۲۸۸ صفحات، پراگاتی سائز، اعلیٰ کتابت طباعت قیمت ۵/-

جلد دوم۔ کتاب الرفاق والاخلاق۔ یعنی تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں۔ اس جلد کا خاص موضوع دین کا وہ شعبہ جو مسلوک اور قصود کا موضوع ہو۔ ۲۴۰ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ قیمت ۵/۷۵

جلد سوم۔ کتاب الطہارۃ والصلوۃ۔ یعنی طہارت اور نماز کے احکام کی حدیثیں، اس جلد کی جامعیت کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ۴۹۲ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ، قیمت ۷/-

جلد چہارم۔ کتاب الزکوۃ والصوم والحج۔ یعنی زکوۃ، روزہ، رمضان اور حج کے احکام کی حدیثیں۔ ۲۹۶ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ، قیمت ۵/۲۵

ہر جلد کے شروع میں مقدمہ ہے جو بجائے خود علمی و عرفانی تفسیر ہے، جس کے مطالعہ سے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔

مجملہ منگوانے کی صورت میں ہر جلد کی قیمت میں سوارو پے کا اضافہ ہو جائے گا۔
پوری جلد ریجنزین کی غلجیورت اور پائیدار ہوگی۔

مینجر کتب خانۃ الفتنان، کچہری روڈ، لکھنؤ

کلمہ طیبہ کی حقیقت

کلمہ طیبہ نہ کہ دعویت
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
کی ایمان انس و تزئین
قیمت ۵۰/-

ناز کی حقیقت

تعلیم یافتہ مسلمان کو ہمارا اعلیٰ مقام
ہو کہ ناز کے مقام اور اس کا درجہ
حقیقت سے واقف ہو سکے اور اس کا
ناز میں شروع کی کیفیت پیدا کرنے
کیلئے اس در سال کا مطالعہ ضروری ہے
قیمت ۱/۳۰

برکات رمضان

ماہ رمضان اور اسکے خاص اعمال اور
ذخائر و ثمرات، احکامات و غیرہ کے
افعال و برکات اور ان کی روحانی تاثیرات
کا نمائندہ و تشریحی اثر بیان و تفسیر
شہ ولی اللہ علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ
تشریح قیمت ۱/-

آپ حج کیسے کریں؟

حج کے موضوع پر اردو میں ہمارے کتابیں بھی جاری ہیں لیکن یہ
کتاب اردو اہل علم و دانش کے لئے اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی
مشترک تالیف ہے اور اس کی خصوصیت میں اس کی ممتاز اور مفید ہے کہ یہ
بہت آسان اور دلنشین انداز میں حج کا طریقہ اور اسکے احکام و
مناکب بھی بتاتی ہے اور وہ ذوق و شوق اور جذبہ معنوی بھی پیدا کرتی ہے
جو حج و زیارت کی جہان ہے۔

اگر آپ حج مندرجہ ذیل سے کتاب کو لے کر اور اس کی رہنمائی میں
حج کیا تو ان کا بیان ہو کہ اہل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہ
اور مخلص مسلم اور صاحب دلی مردہ انگلی ہو کر کسوں اور مخلص
حج کر رہا ہے۔ اس میں شوق و انگیز اور جذبہ اور نظمیں بھی شامل
ہیں۔ قیمت جلد صحت ۲/-

آسان حج

یہ آسان زبان میں آپ حج کیسے کریں؟
کا خلاصہ ہے کہ تمہیں آسان حضرت کیلئے
بہترین مسلم رہنما ہے جس کی رائے آفت کی طاعت تہمت ۲۶۰
قریباً دو سو سال پہلے کا
قابل دید غرنا مہر حج
شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے ۱۲۰۰ھ میں مہر حج کی کتاب کا
یہ سفر دو سال میں چھ ماہ ہوا تھا۔ انھوں نے فارسی زبان میں تفسیر
اور دو سفر کی کتاب "الطریقان" نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا
جو اہل علم اور اہل ذوق کیلئے خاص نفع ہے۔ قیمت ۲/-

شاہ اسماعیل شہید

معاندین کے الزامات
مولانا محمد منظور بنفانی کے تسلیم سے
ان الزامات کا تحقیقی جواب
قیمت ۶۵/-

قادیانیت پر غور کرنے کا بیدار راستہ

از: مولانا بنفانی، قیمت ۵۰/-
اسلام و کفر کے حدود
اور قادیانیت
از: مولانا بنفانی، قیمت ۱۰۰/-

محرکہ القلم

اکابر علماء و دیوبند پر مولانا
احمد رضا خاں صاحب بیلوی
کے سنگین تکفیری الزامات کا
تحقیقی جواب، مولانا بنفانی
کے قلم سے ۱/۵۰

تذکرہ مجدد الف ثانیؒ

مرتبہ: مولانا محمد منظور نعمانی

امام ربانی شیخ احمد سرسری مجدد الف ثانیؒ کے سوانح حیات آپ کی عرفانی اور ارشادی خصوصیات اور اس عظیم مجددی کارنامہ کی تفصیل جس کے نتیجے میں اکبر اور اس کے حواریوں کا چلایا ہوا "دین الہی" تاریخی قصہ ہو کر رہ گیا اور سلطنت مغلیہ کا رخ اتحاد کے صحیح اسلام کی طرف مڑ گیا۔

مجدد الف ثانیؒ کا یہی وہ خاص کارنامہ ہے جسکی وجہ سے امت نے آپ کو ایک صدی کے بجائے پورے ہزار برس "الف ثانی" کا مجدد مانا۔ یہ دراصل امامانہ "الفرقان" کے مجدد الف ثانیؒ کا کتابی ادیشن ہے، قیمت جلد - ۵/-

مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے بعد آپ کی مندا اصلاح و ہدایت کو آپ کے صاحبزادہ اور خلیفہ حضرت خواجہ محمد معصومؒ نے سمجھا لیا اور آپ کے کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ آپ ہی کی تربیت نے اورنگ زیب عالمگیرؒ کو تخت حکومت پر مجاہد فی سبیل اللہ اور ذاتی زندگی اور معاشرت میں بغیر بنایا۔ آپ کے مکتوبات کا ذخیرہ جو فارسی میں بن جلدوں میں تھا اسکو انھیں کے ساتھ اردو میں مولانا نسیم احمد قریبی نے منتقل کیا ہے۔ یہ حضرت خواجہ کے ارتقا و ہدایت کے پورے کام کا آئینہ ہے بطور ضمیمہ عالمگیرؒ کا مفصل تذکرہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ شرویح میں مولانا نعمانیؒ کا مقدمہ قیمت ۴/۵۰

انیس سوال

از: محترم سید مہر حسین صاحب -
خواجہ خاتمہ تعلیم یافتہ بہنوں میں
دین کی طرف سے جوئے کی مکاری اور آخرت
کی طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی
ہے اس کے علاج اور انفرادی کے لیے ایک
محترم سید پر سالہ نکاح ہے شرعاً میں
مولانا نعمانیؒ کی طرف سے یہیں لفظ ہے
قیمت ۱/۵۰

امام ولی اللہ دہلوی

از مولانا جلیل الدین دہلوی قیمت ۱/۵۰

حضرت مولانا الیاس

اور انجی دینی دعوت

تالیف: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شروع میں علامہ سید سلیمان ندوی کا
فائلڈ مقدمہ قیمت جلد - ۳/-
غیر جلد - ۲/۵۰

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ

مرتبہ: مولانا محمد منظور نعمانی
جن لوگوں نے حضرت مولانا محمد الیاسؒ سے استفادہ کیا ہے
یاد دہان "ملفوظات" کے مطالعہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ
لوری صاحب کو کچھ بھی ہیں قیمت جلد - ۲/۵۰ غیر جلد - ۱/۵۰

دوسرے اداروں کی مطبوعات

کتب خانہ اہل سنت میں اپنی مطبوعات کے ساتھ دوسرے اداروں اور کتب خانوں کی منتخب علمی و دینی مطبوعات کا بھی ذخیرہ رہتا ہے، یہاں صرف ان کتابوں کی فہرست پیش کی جا رہی ہے جو عام طور پر کتب خانہ میں رہتی ہیں۔

تفصیل القرآن

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب مرحوم

علوم قرآنی

تفسیر ابن کثیر (اردو)

تفسیروں میں یہ سب سے زیادہ قابل

اعتبار مانی گئی ہے۔ اس کے مصنف ابن کثیر دمشقی طبرانیہ محدث اور مورخ بھی ہیں یہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرتے ہیں اس کے بعد احادیث نبوی سے اس کے بعد صحابہ و تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

پانچ ضخیم جلدیں پورا ست جلد دیگر تین قیمت - - - ۶۴/-

تفسیر تدریج قرآن

(از مولانا امین احسن اصلا حوی)

اردو کے تفسیری کتب خانے میں تانہا کی اضافہ

یہ تفسیر مولانا اصلا حوی کے ۳۰ سالہ تدریج قرآن کا نتیجہ ہے قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں اسکو بجا طور پر اس ڈاکٹر کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ممتنع قدر و قیمت کا اندازہ مطالعہ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔

اسی صورت میں جلد شائع ہوئی جو سورہ فاتحہ بقدرہ اردو آن عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔

آخرت کی طباعت۔ پراگنا بی سائز۔ ۹ صفحات

نہایت مضبوط اور حسین جلد قیمت - - - ۳۰/-

جلد اول ۱۰/- جلد دوم ۱۵/-

جلد سوم ۱۵/- جلد چہارم ۱۵/-

جلد پنجم ۱۵/- جلد ششم ۱۵/-

جلد ہفتم ۱۵/- جلد ہشتم ۱۵/-

جلد نواں ۱۵/- جلد دہم ۱۵/-

جلد یازدہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

کے سبق کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعہ ہر گھر میں درس قرآن جاری کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ کے بائیں سرورع میں قرآن کی ایک دو آیتیں ان کے نیچے سے ہر لفظ کا ترجمہ درج کیا گیا ہے اور ترجمہ پر طلبہ کی تشریح ہر سطر کی ایک جگہ درج ہے۔

جلد اول ۱۰/- جلد دوم ۱۵/- جلد سوم ۱۵/-

جلد چہارم ۱۵/- جلد پنجم ۱۵/- جلد ششم ۱۵/-

جلد ہفتم ۱۵/- جلد ہشتم ۱۵/- جلد نواں ۱۵/-

جلد دہم ۱۵/- جلد یازدہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/- جلد سولہم ۱۵/-

قسمت آن

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ایم اے
قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کو صحیح
طریقہ سمجھنا کی علوم اور کن شرائط پر موقوف ہو؟ اس سلسلہ میں
احادیث نبویہ کا کیا مقام ہو؟ اس کتاب کے خاصہ مہمکنہ
ہیں۔ قیمت ۳/-

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی، اپنے موضوع
وحی الہی پر فاضلانہ اور تحقیقانہ کتاب ہے۔
قیمت مجلد - ۱/۰ غیر مجلد - ۳/۰

مفسر قرآن مولانا عبدالمجید صاحب دیوبادی کے

چند تفسیری رسالے

جو اپنے اپنے موضوع پر ان کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا بخیر نمونہ ہیں۔
قرآنی شخصیتیں :- قرآن میں ادلہ سے آخر تک ان شخصیتوں
کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں مختصر تحقیقی معلومات۔ قیمت ۲/۲۵
حیوانات قرآنی :- قرآن میں جو حیوانات کا تذکرہ آیا ہے
ان کے بارے میں معلومات۔ قیمت ۲/۰

تفصیل مسائل :- بعض قرآنی
مسائل اور تفصیل پر چند تحقیقی نوٹ
کے مقالات کا مجموعہ۔ قیمت ۲/۰

بشریت انبیاء :- قرآن مجید
کی بہت سی آیات سے انبیاء علیہم السلام
کی بشریت کا اثبات بہت سی
مفید رسالہ ہے۔ قیمت ۲/۲۵

الفوز الکبیر

(۱۰۰)

تفسیر کے اصول و مبادی حضرت
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا یہ نظریہ رسالہ
گورہ میں دریا ہے۔ قیمت ... ۱/-

لغات القرآن

تمام قرآنی الفاظ کی نہایت جامع اور مفصل تشریح
الفاظ کے معانی متعین کرنے میں جہاں علمی بحث اور
تاریخی تشریح کی ضرورت پڑی ہے اس کا بھی التزام
کیا گیا ہے۔ خاص طور پر الی علم کے کام کی جو بڑے
سائنس کی تھ جلدوں میں منسلک ہوئی ہے،
قیمت مکمل سٹ - ۳۳/-

قاموس القرآن

ہر لفظ کے معنی اور بقدر ضرورت اس کی صرفی و نحوی
تشریح، نیز اسم اللفظ پر مفصل نوٹ
۸۰۰ صفحات، قیمت مجلد ۹/-

قرآن اور تعمیر سیرت

فلسفہ و دنیا کے امہر چاہے کون
میر ولی اللہ صاحب کی ایک نہایت
قابل قدر کتاب جو جس سیرت کو دار
سازی کے جامع نقطہ نظر سے قرآن
کی بعض اہم تعلیمات کا جائزہ دیا گیا ہے
متعدد مقالوں پر مشتمل ہے۔ قیمت ۶/-

قرآن اور تصوف

یہ بھی ڈاکٹر سرولی اللہ کی تصنیف
جو موضوع نام سے ظاہر ہو ڈاکٹر

صاحب اپنی جدید تعلیم کے باوجود تصوف کے حامل اور داعی ہیں۔
اس کتاب کے مطالعہ سے تصوف کے بارے میں بہت سے شکوک
رفع ہو جائے ہیں۔ قیمت ... ۲/-

ارض القرآن : قرآن پاک میں جی مقامات اور شہروں کے
آدم کے ہیں ان پر فاضلانہ جزئیاتی مباحث از مولانا یحییٰ عیسیٰ
مزدوی۔ قیمت

رہنمائے قرآن : قرآن کریم کے مطالعہ میں اس مختصر
مقدمے سے بڑی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، خاص کر جدید تعلیمات
طریقہ کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ قیمت ۱/-

اصول تفسیر

از شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ قیمت ... ۱/۵۰

تہذیب قرآن

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ
قرآن کی تہذیب کی اور کیسے ہوئی اور قرآن کی عظمت
کس طرح ایک بے غبار تازگی حقیقت ہے۔ قابل دید ہے
قیمت ... ۱/۵۰

متعلقات علم حدیث

بستان الحدیث

کتب حدیث کا تعارف اور ائمہ حدیث کا تذکرہ حضرت علامہ مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی نے تحریر کیا ہے۔

حدیث کے قول و عرض اور اس کی گہرائی سے واقف ہونے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ قیمت جلد ۱۰/-

عجالتاً نافع شرح قواعد جامعہ

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر و تفسیر ہے۔ اس اثر نے اسلامی دنیا میں بے شمار فائدہ پہنچایا ہے۔ کون حدیث پر ہے اس لیے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

قیمت جلد ۱۵/-

علم الحدیث (از مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ العالی)

علم حدیث پر ایک نئے اور مختصر مدخل جس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قیمت ۱/۲۵

کتابت حدیث (از مولانا سید منت اللہ رشتابی) حدیث کی کتابت کا مسئلہ ایک مشہور مسئلہ ہے جس پر اس رسالہ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

قیمت ۱/۲۵

اصول حدیث - از مولانا محمد اویسی مدظلہ العالی

رہنما دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ قیمت ۲۵/-

فہم الحدیث - از مولانا مفتاح حسین صاحب مدظلہ العالی۔ قیمت ۱/-

تدوین حدیث - تدوین کی تدوین کس زمانہ میں شروع ہوئی اور کیوں نہیں کیا جاسکتا؟

آج جو حدیثی مجموعہ پاسے جاتے ہیں انکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے یا یہ سوالات

آج کا خاص موضوع بحث ہیں۔

یورپ کے مشرق میں اور ان میں فیض یافتہ

مشرقی مصنفین نے اس معاملہ میں جو درجہ شکوک و شبہات بھیلانے اور غلط

بیانیات کیں ہیں۔ مولانا رفیع صاحب مدظلہ العالی نے اس پر صاحب گیلانی مرحوم کی یہ مایہ ناز

تقصیفات ان شکوک و شبہات کا بھرپور جواب ہے۔ قیمت جلد ۱/۵

نصرۃ الحدیث

حدیث کے بارے میں مذکورہ بالا سوالات کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا حدیث بھی قرآن کی طرح واجب العمل ہے اور کیوں؟

ہاں ہے۔ وقت کے مشہور صاحب فکر فاضل اور محقق عالم دین حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے اپنی اس

کتاب میں اس سوال کا بھی مدلل جواب دیا ہے اور حدیث کی حجت کے مسئلہ کو

بے غبار کر دیا ہے۔ قیمت ۱/۵۰

محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے۔ از مولانا تقی الدین غازی مدظلہ العالی

اگرچہ اس صاحب صحاح ستہ اور امام طحاوی کا مضمحل تذکرہ اور قدیم حدیث کی تاریخ شروع میں مولانا رفیع صاحب مدظلہ العالی کا بیہ

افروز مقدمہ۔ قیمت جلد ۲/۵۰

سیرت نبوی پر منتخب کتابیں

سیرت جلد ۱ از سرید احمد خان مرحوم۔ صومہ لپی کے ایک
سیرت جلد ۲ انگلینڈ کے سرمدیہ سیرت نے حضور صلی اللہ علیہ
و سلم پر ایک کتاب لائف آف محمدؐ لکھی تھی جو ذرا نائن داؤ
افتر پر داریوں سے لبرز تھی، سر سید مرحوم نے لندن میں بھیج
کر اسکے جواب میں سیرت محمدؐ لکھی۔ تاویکی اور حرکت لاکرا
کتاب جو۔ قیمت جلد ۱۲/-

سیرت الرسول مصری خاضق ڈاکٹر محمد حسین بیبل کے قلم ہے
سیرت کے موضوع پر ہے اس دور
کی نہایت اہم اور حرکت لاکرا کتاب جو۔ ترجمہ از مولانا
محمد وارث کان۔ قیمت ۱۲/-

دعوت اسلام مولوی غنایت اللہ دہلوی پر مبنی
علامہ اقبال کے استاد نے اپنی کتاب پر جو کلمات اسلام کا ترجمہ
سر سید احمد خان نے کرایا تھا چھپنے کے قابل کتاب جو۔
قیمت جلد ۹/-

پہلی تقریر سیرت نبویؐ پر مولانا احمد سید صاحب
دہلوی مرحوم کی ایک حرکت لاکرا تقریر
قیمت ۱/۴۵

دوسری تقریر سیرت نبویؐ پر مولانا مرحوم
کی یہ دوسری حرکت لاکرا تقریر ہے۔
قیمت ۲/۵۰

اشاعت اسلام

مولانا حبیب الرحمن عثمانی سابق مہتمم مدرالعلوم
دوبند کی مشہور و مقبول تصنیف۔
قیمت ۶/-

اسوہ حسنہ

صاحب سرور کوئٹہ کا مفضل بیان۔ مولانا ظفر الدین
مفتا کے قلم سے۔ قیمت ۳/-

زاد المعاد (اردو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات طیبہ پر جو کتبیں گزشتہ صدیوں میں لکھی گئی ہیں ان میں
علم و تحقیق کے لحاظ سے زاد المعاد کا خاص مقام ہے۔ یہ جلد
جلدوں میں ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ۴ جلدوں میں ہے۔
قیمت مکمل سٹ۔ جلد ۴۸/-

رحمۃ للعالمین کان از قاضی سلیمان منصور پوریؒ
رحمۃ للعالمین ۲ جلد سیرت پر بنے بغیر مقبول اور
محبت افزا کتاب جو۔ تعداد سے بے نیاز ہے۔
قیمت کان۔ ۲۰/-

اسلام (آغاز و ارتقاء) میر تقی۔ قیمت ۶/-
مولانا عبد الرؤف دانا پوری مرحوم
اصح السیرت کی تالیف کردہ نہایت محققانہ اور
مستند سیرت نبویؐ۔ قیمت ۱۰/-

حیات نبویؐ کے مختلف پہلوؤں
خطبات مدراس پر علامہ سید سلیمان ندویؒ
کے خطبات جو مرحوم کے علم و تحقیق کا بخوبی ہیں۔
قیمت ۳/-

از مولانا سید سلیمان ندویؒ
رحمت عالم یہ کتاب خاص طور سے مدراس اور
اسکولوں کے طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ قیمت ۱/۴۵
پیغمبر عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ
پر ایک نئی مستند فاضلانہ کتاب۔
از مولانا عبد الباقی صفائی نائب امیر شریعت صوبہ بہار
قیمت ۶/۴۵

مقالات سیرت (جدید ایڈیشن) از ڈاکٹر محمد رفیع
قدوسی ایم اے پی ایچ ڈی
سیرت نبویؐ پر آنحضرتؐ کا مجموعہ جو مولانا سید سلیمان
ندویؒ نے اپنے قدوس میں لکھ کر خراج تحسین ادا کیا جو قیمت ۵/-

سیرت خلفاء راشدین و اکابر صحابہ

صدقہ البکر :- از مولانا سعید احمد اکبر آبادی مولانا
شبلی شہید رحمہ اللہ کے بعد اردو زبان میں سیرت صدیق اکبر
کا جو خلاصہ محسوس ہوتا تھا اس کو اس کتاب نے لکھتے پر گزرا ہے

نمودۃ العفیفین کی شائع کردہ ہے قیمت .. ۸/-
علامہ شبلی شہید رحمہ اللہ کا مشہور شاہکار
الفاروق قیمت .. ۶/-

قیمت .. ۷/-
فاطمہ کا چاند :- از مولانا عبدالعزیز رحمانی

قیمت .. ۲/۲۵
شہید کربلا :- از قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی

قیمت .. ۱/-
ترجمہ تاریخ خلفاء ربیعہ :- خلافت راشدہ سے مصر

کے فاطمی خلفاء تک کی تاریخ قیمت .. ۱۲/-
تاریخ مصر :- فارغ مصر حضرت محمد بن العباس

کی شخصیت اسلام لانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سیاسی
بعیت و کردار اور جنگ کی ہمارت کے لحاظ سے بہت

ممتاز تھی۔ انکی مفصل سوانح مصر کے ایک فاضل استاد
محمد فرخان نے لکھی جو اس کا کامیاب اور دور ترجمہ محمد

نے کیا ہے۔ قیمت .. ۱۲/-
ابو ذر غفاری :- از مولانا سعید رضا رحمہ اللہ کی تصنیف

میں حضرت ابو ذر غفاری کی ایک زندگی نامہ تھی ان کے بارے
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ

سچے انسان پر انسان نے مایہ نہیں والا۔ مولانا کیلانی مرحوم نے
یہ سیرت بڑے فاضلانہ اور ساتھ ہی مجتہدانہ انداز میں لکھی

جو سطر سطر دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ قیمت ۲/۲۵
حیات النبی اکبر کامل :- بروایت الامام شہید حضرت مولانا محمد

یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فاضلانہ تالیف حیات النبی اکبر
جو عربی زبان میں تین مجلدوں میں ہے اس کا ترجمہ میں ہی

جلدوں میں آؤ گشت کی طباعت علامہ مجتہدین قیمت جلد اولیٰ ۲/-
جلد دوم ۱۲/- جلد سوم ۱۲/- کل سٹ ۳۲/-

محسن اعظم اور محمد بن :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کے تذکرہ میں قابل مطالعہ کتاب ہے قیمت ۵/-
حکایات صحابہ :- قیمت .. ۱/۵۰

ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم :- علامہ حسین مصطفیٰ
ترجمہ از شاہ من عطاءیم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا

زمانہ خلافت دراصل محدثوں کی قلمبندی تھا ۱۲ سالوں میں وہ
ہوا میں نے دنیا کا رخ بدل دیا اور جو بلا شبہ تاریخ انسانی کا

ایک معجزہ ہے پوری تفصیل اس کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔
قیمت مجلد .. ۶/۵۰

از ڈاکٹر خورشید احمد صدر شعبہ عربی
تاریخ ردہ :- دہلی یونیورسٹی

محمد صدیقی کی بنیادوں اور عسکری سرگرمیوں کی مفصل
تاریخ قیمت .. ۲/-

حضرت ابو بکر کے سرکاری خطوط :- ڈاکٹر
احمد صاحب کی فاضلانہ تصنیف قیمت .. ۵/-

حضرت عمر کے سرکاری خطوط :- بڑی محققانہ
قابل مطالعہ تالیف ہے۔ قیمت .. ۶/-

حضرت عثمان کے سرکاری خطوط :- از
ڈاکٹر خورشید احمد صاحب قیمت .. ۲/-

حضرت عبداللہ بن مسعود اولان کی فقہ :-
شائع کردہ نمودۃ العفیفین دہلی قیمت .. ۶/-

گزرات صحابہ :- از مولانا حناوی قیمت .. ۷/۵۰

مِلّتِ اسلامیہ کی تمدنی و سیاسی تاریخ

فتوح البلدان بلاذری

اس میں بھی البلاذری متوفی ۲۵۷ھ کی
• فتوح البلدان • تاریخ اسلام کی قدیم
متن کا نام میں ہے جو در اکثر نسخہ و نسخہ
کا خاص ماخذ ہے۔ اور در ترجمہ
سید ابو الکیر محمد زوی نے کیا ہے قیمت ۱۶/-

تاریخ غرناطہ

ابن الدین محمد الخطیب الغرناطی
کتاب الاطالعہ فی احیاء غرناطہ
کاتیس اور ترجمہ از علیا
قیمت حوالہ ۱۲/- حصہ دوم

خلیفہ عبدالرحمن بن محمد

اندلس میں اسلامی
صیغہ درخشاں طارقا
سے طبع ہوئی تو

اس کا صیغہ نصف الف
دار تقویر

تاریخ فاطیہ

از ڈاکٹر زاد علی زاکرہ فاطمہ
یہ کتاب خود فاطمہ مصنفین زیر ہے
انڈیا کے علی ہے حصہ اول

حصہ دوم ۹/-

تاریخ تمدن اسلام

جربہ دیمان کی شہرہ آفاق
ترجمہ در ہے قیمت

مقدمہ ابن خلدون

فائدہ تاریخ پر عدم غفلت
متعلقہ لغتوں اور لغتوں
قیمت ۱۰/-

تاریخ ملت

شائع کردہ غزوہ المصنفین، وحشی
حمد رسالت سے سلاطین ہند تک
نگیارہ حصوں میں
قیمت مکمل سٹ ۲۵/-

تاریخ اسلام

مصنف مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی
کامل ۲ حصوں میں

حصہ اول: صدر نوی اور خلافت راشدہ
حصہ دوم: بنو امیہ و بنو عباس کا عہد

حصہ سوم: اندلس، دولت معاویہ،
سلجوقیہ، عثمانیہ، خوارزم شاہیہ

اس دور کی تمام مسلمان حکومتوں کے تفصیلی
حالات جو اپنے اندر بڑی جہر تیار و بصیرت

لے چکے ہیں۔
قیمت مکمل ہر حصہ ۲۵/-

تاریخ اسلام پر ایک نظر

ذو المصنفین کی شائع کردہ قابل دید
فاصلہ کتاب ہے قیمت جلد ۱/-

خلافت بنو امیہ

امام ابن الاثیر جزری کی تاریخ کامل
سے اور ترجمہ از سید ہاشم مدنی

خلافت بنو امیہ کے بارے میں سوچنے
والوں کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے

دور بنو امیہ کا سارا ماحول و معیاد
کے لیے اس میں ملے گا۔

حوالہ: سٹ سے سٹ تک
قیمت ۱۲/-

حصہ دوم: سٹ سے سٹ تک
قیمت ۱۲/-

تاریخ طبری مکمل (۱۰ حصوں میں)

دوسرے سید ابابکر خدیجی و علامہ جلال الدین
جلال (محمد بن) قیمت ۱۶/-

حصہ دوم: خلافت راشدہ از سٹ تا سٹ
قیمت ۱۲/-

حصہ سوم: خلافت راشدہ از سٹ تا سٹ
قیمت ۱۲/-

حصہ چہارم: از سٹ تا سٹ
قیمت ۱۵/-

حصہ پنجم: ادوی دور حکومت از سٹ تا سٹ
قیمت ۱۵/-

حصہ ششم: از سٹ تا سٹ
دوسرے (عباسی دور حکومت) (اولی)

قیمت ۱۵/-

حصہ ہفتم: عباسی دور حکومت (دوم)
قیمت ۱۵/-

حصہ ہفتم: عباسی دور حکومت (سوم)
قیمت ۱۵/-

تاریخ ابن خلدون (کامل)

از ترجمہ حکیم اندلسی (آبادی)
حصہ اول: خلافت راشدہ

قیمت ۱۵/-

حصہ دوم: خلافت معاویہ (کامل)
قیمت ۱۵/-

حصہ سوم: خلافت عباس (اولی) قیمت ۱۰/-

حصہ چہارم: خلافت عباس (دوم) ۱۱/-

حصہ پنجم: خلافت عباس (سوم) قیمت ۱۵/-

حصہ ششم: خلافت عباس (چہارم) قیمت ۱۵/-

حصہ ہفتم: خلافت عباس (پنجم) قیمت ۱۵/-

13/ - " - "

حیات امام ابو حنیفہ - ۱۵۸
 شیخ ابو زہرہ در ترجمہ اردو ترجمہ ۱۵۸
 سیرۃ النعمان - از علامہ شبلی خاں
 قیمت - - - - ۱۶/-
حیات امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی
 از مولانا سیدنا غلام حسین گیلانی ۱۵۹/-
حیات امام مالک - بتالیف اتحاد
 ابو زہرہ در ترجمہ اردو ۱۶/-
امام شافعی - از استاد ابو زہرہ
 ترجمہ اردو قیمت - - - ۱۶/-
حیات امام ابی حنیم - بتالیف
 شیخ ابو زہرہ ترجمہ ۱۸/-
حیات شیخ الاسلام ابی شامیہ
 از استاد ابو زہرہ ترجمہ اردو ۱۶/-
 تذکرہ امام غزالی - از مولانا
 یطیغ الحق دہلوی ۱۶/-
امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق
 شائع کردہ خودہ العنقین دہلی ۱۶/-
حیات ابن القیم (اردو)
 قاہرہ یونیورسٹی کے استاد عبد العظیم
 شرف الدین کے قلم سے ۱۵۹/-
حیات شیخ عبد الحق محدث دہلوی
 از پروفیسر نعیم احمد نقوی ۱۶/-
 تذکرہ حاج محمد طاہر محدث مثنی
 شائع کردہ خودہ العنقین ۱۵۰/-
 تذکرہ مجدد الف ثانی - مرتبہ
 مولانا محمد منظور نقوی قیمت ۵۱/-
 تذکرہ شاہ ولی اللہ محدث - شاہ صاحب
 سیاسی اصول و ادیان کا تجزیہ کی کارنامہ
 از مولانا محمد علی مرحوم ۱۶۰/-

طبقات الاولیاء
 (۱) امام خزان کی طبقات الکبریٰ کا ترجمہ
 عبد الحق الحسینی کے ترجمہ کے نامہ تصنیف
 در شفا ملک کے دیوانہ کا جامع و
 مفصل اور مستند تذکرہ - براسا ۱۶۰/-
 صفات - قیمت - - - ۱۵۹/-
 تاریخ دعوت و عزیمت (کال) -
 مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا کام بتالیف
 جس میں امت کے مجددی و مصلحین کے تجزیہ کی
 کارناموں پر ایمان افروز روشنی ڈالی گئی ہے۔
 جلد اول میں عربی جلد دوم میں اردو
 ابوالحسن اشعری امام غزالی شرح جملہ صفات
 مدح کا جلد دوم میں ابی تیمیر احمد کے
 کاغذ کا جلد سوم میں خواجہ نظام الدین کا
 اور خواجہ شرف الدین کی سیرت کا تذکرہ
 کیا ہے قیمت جلد اول - ۱۶ جلد دوم
 ۱۵۰/- جلد سوم ۵۱/-
شاہ محمد غوث کو الیاری - از پروفیسر
 مسعود احمد ایم اسے قیمت ۱۶۰/-
حیات امداد - حضرت حاجی امداد
 صاحب کی سوانح حیات - از پروفیسر
 اذکار الحق شیر کوئی - - - ۱۶/-
تجلیات عثمانی - سوانح مولانا
 خیر احمد عثمانی - از پروفیسر اذکار
 شیر کوئی قیمت - - - ۱۶/-
تذکرہ الرشید (کال) از مولانا
 حاجی امداد شیر کوئی قیمت ۱۶/-
سوانح قاسمی (کال) جلد اول از مولانا
 سیدنا غلام حسین گیلانی قیمت ۱۵۹/-
سوانح حضرت تاج الدین پوری - از
 مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ذیل طبع

تاریخ فلاسفۃ الاسلام
 تعینت ڈاکٹر محمد لطیف جہاں ترجمہ ڈاکٹر میر
 ولی الدین بی ایچ ڈی - کردنی خاں فارسی
 بینا ۱۱۱ امام غزالی ابن ارشاد ابن خلدون
 جیسے فلاسفۃ اسلام کے حالات اور ان کے
 خاص اذکار و نظریات اور دنیا پر ان کے
 اثرات قیمت - - - ۱۶۰/-
نظام الملک طوسی - از مولانا
 عبد الرزاق کانپوری - - - ۱۵۹/-
البرہان - از مولانا عبد الرزاق کانپوری
 قیمت - - - - ۱۵۹/-
الحامولون - علامہ شبلی کی پہلی تاریخی
 تصنیف - - - - ۱۶/-
علماء دین کا شاندار راضی
 مولانا سید محمد میاں کی شہرہ آفاق کتاب ۱۵۹/-
علماء و صاوق پوری - از مولانا سید
 محمد میاں صاحب قیمت - - - ۱۶/-
 تذکرہ مولانا فضل الرحمن - از
 مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۱۶۰/-
سیرت مولانا محمد علی مونگیری
 از سید محمد عیسیٰ اذہر تبصر حیات - ۱۶/-
نقش حیات حضرت مولانا حسین احمد
 کی خود نوشت سوانح حیات جلد اول - ۱۶۰/-
سیرت فرید بنابر سیر احمد خاں
 قیمت - - - - ۱۶/-
مولانا محمد احسن نانوتوی
 از محمد ایوب قادری - ۱۶/-
سوانح مولانا محمد الیاس ۱۶/-
سوانح مولانا محمد یوسف ۱۶/-

اسلام کا نظام اسجد قیامت ۵/۱
اسلام کا نظام اسجد قیامت ۵/۱

کے مدد و خیر خواہ اور دنیا بھر کی اسلامی
حکومتوں کے اعلیٰ کاغذات جامع تھے

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

مختلف مصنفین اور اداروں کی قابل مطالعہ مطبوعات

[illegible]

سوانح

حضرت مولانا محمد یوسف (رحمۃ اللہ علیہ)

جسے مولانا سید ابوالحسن علی مدنی کی فکر و فیاضیت
مولانا سید محمد شافی حسنی مدیر ماہنامہ ہندوان کلمہ نے فرمایا
حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تبلیغی زندگی کا مستند ریکارڈ
ہندو بیرون ہند کے ایک ایک سفر کی تفصیل، ایمان افروز مکتبہ اور تقریریں
بے شمار مکتبہ اور قلمی خدمتوں کے اقتباسات
مولانا کے افکار و خیالات اور زندگی کی مکمل تصویر
تبلیغی تحریک پر ایک پہلی مفصل اور بصیرت افروز تصنیف
اس کتاب کا مواد کا تعلق ہم نامہ خود حضرت مولانا کے مکتبہ ادبیہ و تحقیقی کمیٹی کی تحریری دستاویزوں
خروج میں آباد اہلاد اور شاہیر خاندان، خاص کر حضرت مولانا محمد الیاس کے مفصل تذکرہ
اسی ضمن میں مولانا سید ابوالحسن علی مدنی کے قلم سے

قریباً شصت صفحات پر مشتمل حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کا مفصل تذکرہ
اس طرح حضرت مولانا محمد یوسف کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث کی بھی سوانح حیات ہی
قریباً ۸۰ صفحات، سارا ۲۶ × ۱۸ پوری جلد پچاس روپے کی پابند و بھروسہ گرد پوش

قیمت :- دس روپے ۱۰/-

کتب خانہ مفتاح کچھری روڈ، بکھنؤ

بہار تہذیب و تاریخ بکھنؤ

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow

VOL. 35 NO. 10, 11 & 12

MARCH 1968

چکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱۶.۱ اور ۱۵.۵ کلو

عُمدہ ونا سیتی
۱۶.۱ اور ۱۶.۵ کلو

سیتلولا، سیتل کا تیل
۱۶.۱ اور ۱۵.۵ کلو

اک برائڈ خالص ناریل کا تیل
۱۶.۱ اور ۱۶.۵ کلو

کوکو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۱۶.۱ اور ۱۵.۵ کلو

امی سلاؤ تیل
۱۶.۱ اور ۱۵.۵ کلو

احمد سنز، بمبئی

APR 20 1968

صرف نمائش پر نہیں اینڈ پرنٹس، لکھنؤ، ۳۰-۳۱ میں چھاپا۔

